中華律藏

中華律藏

第十卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述

一

國家圖書館出版社

四分僧羯磨卷上 并序　出四分律　入三

西太原寺沙門　懷素　集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺開解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出火宅天上天下乘戒筏而越迷津內衆於是數榮外徒由斯安樂其後韜真細氎多聞折軸乙 陳音裕之憂擠正微言罕見浮囊之固即有飲光秀出維絶紉而虛求波離聿興振隤綱而幽贊慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘深固難得而遍舉此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分寔善提之機要誠涅槃之津涉者也素以鈍思弱齡留情斯旨眇觀至教式考義途婆磨炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同各述異端摠有五本一本一卷曹魏鎧律師於許都集題云曇無德雜羯磨以結戒場為首受日加乞不入羯磨曇有增減乘於律文一本一卷曹魏曇諦於雒陽集題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首受日增乞懺入羯磨觀都礪律師受持此本鈍想識規雖去

光非末袪謏過分為兩卷并造義釋一本一卷元魏光律師於鄴下集此同曇諦集本述錄不順正文一本兩卷隋願律師於并州撰題云羯磨卷上出曇無德律願雖自曰依文無片言增減然詳律本非無檢益集造章疏并汾盛行一本一卷 皇朝宣律師於京兆撰題云刪補隨機羯磨斯有近弃自部之正文遠取他宗之傍義教門既其雜亂指事疊有乖違并造義疏頗行於代素於諸家撰集莫不研尋校理求文抑多乖舛遂以不敏輒述幽深分為三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿唯願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集律言應來眾眾又言僧有四種四人五人十人二十四人僧者除受大戒自恣出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪除一切羯磨應作十人僧者除出罪除一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作況復過二十若齊四位僧中有少一人者作法不成非法非毗尼和合律言同一羯磨和合集時處不來者囑授在現前應呵者不呵又言五法應和合若如法應和合若默然在之若與欲若從可信人聞若先在中默然而自坐如是五事應和合未受大戒者出律言不應

在未受大戒人前作羯磨說戒又言聽除人未受大戒餘若在前作羯磨說戒又言有四滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨何等人不得滿數應呵若欲受大戒人何等人不得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數亦不得呵式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人何等人得滿入三一數亦得呵若善比丘同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人不來諸比丘說欲及清淨作除結界不得說欲其欲須與清淨合說若自恣時應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病患事看病緣聽與欲律言與欲有五種若言與說欲若言我說欲若言為我說欲若現身相與欲若廣說與欲若不現身捐不口說欲若不成與欲與欲更與餘者欲其持欲人受欲已便命過若餘處行若罷道若入外道眾若入別部眾若至戒場上若明相出若自言犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若廣說欲者應至傳欲人所具儀作如是云大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨時持欲比丘自有事起不及諸僧者聽轉欲與餘餘人轉持應云大德一心念我某甲比丘與某甲比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨持欲比丘至僧說時若能記識姓名者對僧一一稱說云大德僧聽某

甲比丘某甲比丘如法僧事與欲清淨（若不能記姓名但云衆多若受欲人若睡若入定或忘若不故作如是名爲成與欲若故不說者突吉羅）僧今何所作爲（然所爲事其有三種一爲情事如受懺等二爲非情事如結諸界三情非情事如處分辦衣等此所爲事委僧量宜故須對衆問其所作）某羯磨（羯磨納體但三謂單白白二白四律言有七種羯磨不應作非法非毗尼羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨呵不白止羯磨應作如法如毗尼羯磨白二羯磨如法作白如羯答法作羯磨白四羯磨亦尒是爲如法如毗尼羯磨此方便六適餘諸法唯除結界間者不成）

結界篇第二

結大界法（律言當數座當打揵稚盡共集共集一處不聽受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若東方有山稱山有塹稱塹若村若城若疆畔若園若林若池若樹若石垣墻若神祀舍如東方相餘方亦尒但結界處不得二界相接應留中間不得隔駛流水結常有橋舩唱相之法應延檣僧白言）大德僧聽我舊住比丘其甲（若非舊住識界者唱應除舊住二言）爲僧唱大界四方相（白已應唱謂從東南角等次第而唱乃至三說衆中差堪能作羯磨者若上座若次若誦律若不誦律當如是作）大德僧聽（逖徑反）此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽（逖寧反）僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法（時諸比丘有欲廣作界及狹作者佛言欲改作者先解前界然後欲廣狹作從意當作白二解應如是作）大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法（時有二處別利養別說戒諸比丘欲結共一說戒共一利養界佛言自今已去聽各自解界然後白二結當數座等如前應如是作）大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養

界白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法（有二住處別說戒別利養比丘意欲同一說戒別利養佛言聽各自解界然以後結結法同前唯改一句云同一說戒別利養白羯磨是）

結別說戒同一利養界法（時二住處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同一利養欲守護故佛聽白二結應如是作）大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養爲欲守護住處故白如是大德僧聽 入三 四

今僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持（此及前二律無解法若欲解者準結翻解翻相應知）

結戒場法（時諸比丘有須四比丘眾五比丘眾十比丘眾二十比丘眾羯磨事起是中大眾集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安杙若石若壃時作齊限是中結者安三重相最內一重是戒場相中間一重是大界內相此與底場相不得相入及並應留中間最外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作）大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持（次唱大界內外相唱及結如上）

解戒場法（文略無解若欲解者應翻結云）大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽此住處比丘戒壇僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持

入三

難結小界授戒法（時有欲受戒者至界外六群比丘往遮佛言汝等著） 五

聽自今已去不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界應如是作大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸大德忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界授戒法律言自今已去應解界已去不應不解界而去應如是解

大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今眾僧集解界誰諸長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法律言若布薩日於無村曠野中行眾僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和上等當下道各集一處結小界說戒當如是結

大德僧聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今有尒許比丘集結小界誰諸長老忍尒許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍尒許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法不應不解界去應如是解

大德僧聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大德僧聽今有尒許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法律言若眾多比丘於自恣日在非村阿練若未結界處道行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和上等移異處結小界作自恣應如是作

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處僧於此處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法不應不捨界去應如是捨

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此處小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐

入三　六

處僧今解此處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法時有賊難比丘見阿蘭若有一好窟自念言我若得離衣宿者可即於比窟宿佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨當如是作大德僧聽此處同一任處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此處同一任處同一說戒僧今結不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一任如同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一任處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘脫衣置白衣舍當著脫時形露佛言聽結不失衣界除村外界結法如上唯加一句云除村村外界白如是

解不失衣界法文略無解應翻結云大德僧聽此處同一任處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大德僧聽此處同一任處同一說戒今解不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一任處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一任處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持情有解法翻亦同此

結淨地法時有吐下比丘使舍衛城中人煮粥時有因緣城門晚開未及得粥便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨唱房若處若溫室若經行處應一比丘起已具儀於僧中唱某院及諸菓菜等處作淨地唱已應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有籬障若多無籬障若都無若垣墻若塹亦如是四者僧作白三羯磨結

解淨地法文略無解應翻結去大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解其處淨地白如是大德僧聽僧今解其處淨地誰諸長老忍僧解其處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解其處淨地竟

僧忍默然故是事如是持

授戒篇第三

善來授戒法寀律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法已獲果實前白佛言我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已鬚發自落袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒

三歸授戒法時有聞法得信欲受具足戒時諸比丘將詣佛所中道失信不得受具佛言自今已去聽汝等即與出家授具足教戒令剃髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌作是語

我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所出家如來至眞等正覺是我世尊說三

我某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如來至眞等正覺是我世尊說三

羯磨授戒與度人法若比丘愚癡輒便度人而不知教授以不教授故不衆威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法佛言聽僧與授具足者白二羯磨彼至僧中具儀作如是求

大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒說三僧當觀察此人若不堪能教授及不能二法攝取者當語言止勿度人若有智慧堪能教及二法攝取者應如是與法

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘授人具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘授人具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘授人

入三 八

具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持依止闍梨法亦同此

度沙弥與形同法時有巧師家兒來至僧伽藍中來諸比丘出家爲道諸比丘輒與出家爲道其父母啼泣來僧伽藍中問諸比丘頗見如是如是小兒來不不見者報言不見即便於諸房中求覓得諸長者議誅佛言自今已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房旁語今知僧若和合作如是白大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是作此白已然後剃髮

度沙弥與法同請和尚法若欲在僧伽藍中出家者先請和尚具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德爲十戒和尚

願大德爲我作十戒和尚我依大德故得受
沙弥戒慈愍故三說應報可尒
請闍梨法具儀作如是請
大德一心念我某甲今請大德爲十戒阿闍
梨願大德爲我作十戒阿闍梨我依大德故
得受沙弥戒慈愍故三說應報可尒
白僧法若不得和合者當詣一切僧知告得和合作如是白
大德僧聽此某甲從某甲來出家若僧時到
僧忍聽與某甲出家白如是
授戒法敎著袈裟具儀作如是言我某甲歸依佛歸依法
歸依僧隨如來出家某甲爲和尚如來至眞
等正覺是我世尊三說我某甲歸依佛法僧隨
如來出家竟某甲爲和尚如來至眞等正覺
是我世尊三說
授十戒相二語盡形壽不殺生是沙弥戒能持
不諾能盡形壽不盜是沙弥戒能持不諾能
盡形壽不婬是沙弥戒能持不諾能盡形壽
不妄語是沙弥戒能持不諾能盡形壽不飲

酒是沙弥戒能持不諾能盡形壽不得著華
鬘香油塗身是沙弥戒能持不諾能盡形壽
不得歌儛唱伎及往觀聽是沙弥戒能持不
諾能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥戒
能持不諾能盡形壽不得非時食是沙弥戒
能持不諾能盡形壽不得執持生像金銀寶
物是沙弥戒能持不諾能此是沙弥十戒盡
形壽不得犯能持不諾能汝已受戒竟當供
養三寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事授已教誦
十數其十者一一切衆生皆依飲食二名色三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八聖道九九衆生居十一一切入
度外道法律言自今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨當如是與先
剃髮已著袈裟乃至合掌敎作是言大德僧聽我某甲外道歸
依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家爲
道世尊即是我如來至眞等正覺三說我某甲
外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來
是我至眞等正覺三說次與戒相與法同上與四月共住
法次應敎作是言

大德僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住三說安著眼見耳不聞處僧應作如是法

大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持彼行共住竟令諸比丘心喜悅然後當於僧中受具足戒云何外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故執持外道白衣法不親比丘親外道不隨順比丘誦習呪論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀呰外道師教亦起瞋恚若有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即反上是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅之也

授具戒請和尚法應偏露等作如是請大德一心念我某甲今請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍故三說荅言可介或云如是或云當敎授汝或云清淨莫放逸

請戒師法具儀作如是請大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故三說應報可介

請敎授師法具儀作如是請大德一心念我某甲今請大德爲敎授阿闍梨願大德爲我作敎授阿闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故三說應報可介

安受戒人處所法應安眼見耳不聞處其受戒人若在空若隱沒若離見聞處若界外不名受具和尚及足數比丘亦如是

差敎授師法案律有如是敎一切污辱衆僧者不得受具足戒時有欲受戒者諸比丘將至界外脫衣看時受戒者慚恥稽留受戒事佛言不得如是露形看自今已去聽先問十三難事然後授戒是中戒師問云衆中誰能爲某甲作敎授師若作師者即荅云我某甲能荅已戒師應作是白大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲敎授師白如是

往彼問遮難法時敎授師往彼語言此安陀會鬱多羅

僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不彼答是已復應
語善男子諦聽今是至誠時實語時我今問
汝隨我問荅若不實者當言不實若實言實
汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心
入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非
殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非
破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是
非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何
等和上字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母
聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人
不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩
乾痟顛狂病汝今有此諸病不若其一一隨事答無復應
語言如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者
荅我僧中亦當如是荅
問已白僧法彼教授師問已還來僧中如當威儀相云舒手相及處立作如
是白大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若
僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是
從僧乞戒法彼應喚言汝來來已當爲捉衣鉢教禮僧已在戒師前具儀教

作是言大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒
我某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚願
僧慈愍故拔濟我三說若教乞戒不乞戒著俗服等若眠醉狂裸形顛恚無心身相不具借他衣鉢若無和尚若多和尚皆不名受具足戒也
戒師白法戒師欲問先白白云大德僧聽此某甲從某
甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒
某甲爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事
白如是
戒師問法語善男子聽今是至誠時實語時
今隨所問汝汝當隨實荅汝不犯邊罪不汝
不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二
道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不
汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡
心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不
汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿
二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債
不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫
有、如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝今有
入三 十二

此諸病不又須隨事一一答無

正授戒法戒法難生衆緣須具以法開導令起上上品心至誠諦受當如是作

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲為和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和上者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲授具足戒某甲為和尚竟僧忍默然故是事如是持作此法已應為記時邊受與此無異

授戒相法時有比丘受具足已僧盡捨去所受戒人本二去後不遠時受戒者即共行不淨佛言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷應作是說

善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋種子尒時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不諾能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色非沙門非釋種子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不諾能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死歎死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不諾能一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自說言我得上人

法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言猶如大石破爲二分終不還合比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言）能

授四依法（有一年少外道來求出家諸比丘即與出家先與四依彼外道報言大德我堪受二依乞食樹下坐衲衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自綱已物即便休道不出家佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道譜自今已去先受戒已後受四依應諦云）善男子聽如來至眞等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不（答言）能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不（答言）能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不（答言）能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不（答言）能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚

入三　十四

如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨

（自今已去令受具者在前而去）

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法（彼受戒者與比丘尼）

（僧中於阿闍梨前具儀作如是請）

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故（三說彼應答言）可尒

乞戒法 彼禮僧已具儀作如是言 大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故 三說

戒師白法 此中戒師先白後問白云 大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法 語 汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心作道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是罪人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰汝年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟顛狂二道合道小大小便常漏洟唾常出汝有如是諸病不 隨事

答無復應問云 汝學戒未 即應答言 已學戒 復應問云 汝清淨不 復應答云 清淨 復應問餘尼云 某甲已學戒未 餘尼答云 已學戒 復更問云 清淨不 復重答云 清淨

正授戒法 既方便具已如前開導教至誦受當如是作 大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說 三說 僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持 尼律中云自說清淨年滿二十僧今授某甲具足戒彼此俱文隨誦無失作此法已應爲記時邊受與此無異

授戒相法 應語彼云 善女人諦聽如來無所著等

正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比
丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不諮能不得盜乃至草葉若比丘尼取人
五錢若過五錢若自取敎人取若自斫敎人
斫若自破敎人破若燒若埋若壞色彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不諮能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
故自手斷人命持刀授與人敎死讚死勸死
與人非藥若墮胎猒禱呪術若自作方便敎
人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽 入三 十六
不得犯能持不諮能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不眞實非已有自稱言得上人法
得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至
阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不諮能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
染汚心與染汚心男子身相觸腋已下膝已
上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下
若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中
盡形壽不得犯能持不諮能不得犯八事乃
至共畜生若比丘尼有染汚心受染汚心男
子捉手捉衣入屛處屛處共立共語共行身
相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女
汝是中盡形壽不得犯能持不諮能不得覆
藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比
丘尼犯波羅夷不自擧不白僧不語人令知
後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不
共僧事若入外道彼作如是言我先知此人
犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏
他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不諮
能不得隨被擧比丘語乃至沙弥若比丘尼
知比丘爲僧所擧如法如毗尼如佛所敎犯
威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸
比丘尼諫此比丘尼言大姉彼比丘爲僧所 入三 十七

舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能

善女人諦聽如來無所著等正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭巳不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不堪復用如大石拆為二分不可還合若比丘尼犯八重巳不可還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能授四依法（應語欲云）

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（答言）能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（答言）能若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（答言）能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（答言）能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝巳受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勑不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨（今受戒者在前而去）

師資篇第四

制和尚行法（時諸比丘未被教授者不案威儀著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法時有一病比丘無弟子無瞻視者命終佛言自今已後聽有和尚和尚看弟子當）

八三

十八

如見弟子看和尚當如父展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大諸法如上又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人具足衆又制和尚於弟子所行和尚法應如是行弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨者和尚當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法後衣看僧與弟子作呵責等七羯磨和尚於中當如法料理令弟子順從於僧不違送求除罪令僧疾與解羯磨後次若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與汝利婆沙當囊波羯婆沙等乃至當與出罪後夫弟子得病和尚當瞻視若令餘人看乃至癒

若命終弟子若不樂住與當自發若敬人發弟子有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護是中法將護者應教增飛增患敕學問誦經是中衣食將護者當與衣食床臥具病瘦醫藥隨力所堪為辨自今已去制和尚法如是和尚應行若不行者如法治

制依止阿闍梨行法

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故乃至如婆羅門聚會佛言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於闍梨如父想展轉相敬展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請具儀言

大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住三說報言可尒或言與汝依止或言汝莫放逸闍梨行法並同和尚

制弟子行法

時諸弟子不行弟子法不白和尚入村等告諸比丘自今已去當制弟子法使弟子於和尚所行弟子法共行入法如前文不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得為他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得為人借摩身不得受他借摩身不得至盡日住與房不得至塚聞不得至界外不得行他方彼當清旦入和尚房受誦經法問義當除去小便器應白時到乃至廣說被當日三問訊和尚朝中日暮當為和尚執二事勞苦不得缽設一修理房舍二為補浣衣服和尚如法所衣盡當奉行若遣往方面問浣不得鉢設假許国緣若鉢設者當如法治自今已去制弟子像行法若不修者當如法治

入三　十九

且行於阿闍梨所修行亦如是文同故不出

呵責弟子法

時諸弟子不承事恭敬和尚阿闍梨亦不順弟子法無慚無愧不受致作非威儀不恭敬難與語與惡人為友好往婬女家婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙弥尼精舍好往看龜龜有此等過應作呵責有三摈前一弟子二出過三呵詞呵詞有五應語言我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟子亦五詞不唯換第四句莫至我所云汝莫依止我彼盡形壽呵責佛言不應尒竟安居呵責亦不應尒病者亦不應呵

弟子懺悔法

彼被呵已不向和尚阿闍梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿闍梨誠悔當如是懺具儀作如是言

大德我今懺悔更不復作

若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔早起日中日暮若聽悔者善若不聽當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無有違逆而和尚闍梨不受者當如法治也

弟子離和尚懺謝法和尚有五非弟子應懺悔而去應語和尚言我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知如此懺謝應當歎語若不受者和尚應捨遠去依止闍梨應持衣鉢出界經宿已明日當還更依止餘比丘住

說戒篇第五

僧說戒法諸比丘於十四十五十六日不知爲何日說戒佛言聽上座布薩日唱言大德僧聽今僧某月某日某時集某處說戒如是唱已說戒時至年少比丘先往說戒堂掃灑麗敷座具淨水若先足抵然燈火具舍羅若年少比丘不知者上坐應敷若上座不敷者突吉羅若不隨上座教者突吉羅收亦如是時諸白衣問比丘說戒時有幾人以不知故比丘慚愧佛言聽數雖數猶忘佛言當具舍羅舍羅當以銅鐵竹木等作不應用寶作若患零落當作函筒盛函筒亦不應用寶作僧集之時比坐當祇檢挍知有來不應先白然後說戒白等儀軌具如戒經

教誡比丘尼法於說戒時上座問言比丘尼衆遣何人來先受囑者應起禮僧具儀白言大德僧聽某處比丘尼僧和合差比丘尼某甲禮比丘僧足求索教誡二說上座應更問云誰爲教誡比丘尼若有者應差教誡者多應遣信語比丘尼僧此多有教誡人汝爲請誰若彼尼言我請此人依彼請差若復報言我隨僧處分者僧應隨常教誡比丘尼次第差佛言若有比丘成就十法者一戒律具足二多聞三誦二部戒利四決斷無疑五善能說法六族姓出家七顏貌端正比丘尼衆見便歡喜八堪任與比丘尼衆說法勸令歡喜九不爲佛出家而披法服犯重法十若滿二十歲若過二十歲者應差教授比丘尼應如是差大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘教誡比丘尼白如是大德僧聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸長老

八三 二十

忍僧差某甲比丘教誡比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持彼被差者將一比丘爲伴往比丘尼住處應赴時到比丘尼亦赴時迎若比丘越時不至突吉羅尼越時不迎亦尒尒時教誡師觀衆集已爲說八不可過法及說法言八不可過者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不應罵詈比丘訶責不應誹謗言破戒破見破威儀如此法應尊重等如上比丘尼不應爲比丘作舉作憶念作自言不應遮他見罪遮說戒遮自恣比丘尼不應訶比丘比丘應訶比丘尼如此法應尊重等如上式叉摩那

學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重等如上比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵如此法應尊重等如上比丘尼半月從僧乞教誡如此法應尊重等如上比丘尼不應在無比丘處夏安居如此法應尊重等如上比丘尼僧夏安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑如此法應尊重等如上炎爲說法量機觧導

略教誡法若無教誡尼人過請不得此受囑比丘還至上座前具白上座應語彼云此無教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼衆勤修莫放逸明日尼來此比丘傳上座語

告清淨法若十四十五十六日舊比丘欲說戒有客比丘來已說戒竟若少若等應從舊比丘重說戒不者如法治若客多者舊比丘應求客和合若不得者應出界外說戒若舊比丘已說戒竟客比丘來欲說戒若少若等應求舊比丘和合若不得者應出界外說戒若客比丘多應從客比丘重說戒不者如法治若日同時不同舊比丘集已說序竟客比丘來少告清淨作是告云大德僧聽我某甲比丘清淨作是告已餘者當次第告若說戒竟舉衆未起若多未起告都已起亦告清淨不者如法治若說序竟客來等多舊比丘更爲重說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起亦爲重說若客比丘集已說序等舊比丘來亦如是

略說戒法律言若有八難及餘緣聽略說戒言八難者若王若賊若火若水若病若人若非人惡蟲餘緣者若有大衆集牀座少若衆多病聽略說戒若大衆集座上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久或鬪諍事或論阿毗曇毗尼或說去夜已久聽一切衆未起明相未出應作羯摩說戒更無分便可得宿受欲清淨略前方便一如廣法量難遠近已說戒序問清淨若難至應言諸大德是四波羅夷法僧常聞乃至衆學亦介七滅諍已下依文廣誦若難緣逼近不及說序者即以此緣應去

對首說戒法若有三人各各相向作如是言二長老憶念今僧十五日說戒我某甲比丘清淨三說二人亦介

心念說戒法若有一人應心念言今日衆僧十五日說戒我某甲比丘清淨三說

增減說戒法律言若有比丘喜鬪罵詈遞相誹謗口出刀劍欲來至此說戒若應作二三布薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日作若聞今日來即應疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能如是若善若不能應作白知說戒作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至黑月十五日當說戒白如是若客比丘不去應作第二却白應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說戒白如是若客比丘故不去至白月者舊比丘應如法強與客比丘問答

非時和合法若因舉事遂有鬪諍能所不和別部說戒若能懺悔改過從僧乞解解已作白羯磨和合布薩應如是白大德僧聽彼所因事令僧鬪諍誹謗互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是作是白已和合布薩

非時說戒法若因鬪諍令僧不和合令僧別異分為二部若能於中改悔不相發舉比則名為以法和合作如是白大德僧聽眾僧所因諍事令僧鬪諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事令已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是作是白已然後和合說戒

八三 廿二

安居第六

對首法告諸比丘汝不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘二月夏安居應作是言長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍若在村內應云某甲聚落若在別房應云某甲房前三月夏安居房舍破修治故三說以安居依第五律師故須問言汝依誰持律彼應答言依某甲律師復應語言有疑當問彼復答言可尒後三月安居法亦如是安居有二種一前二後若前安居住前三月若後安居住後三月

心念法律言從今日聽諸比丘若無所依人心念安居作法同前但除初句及後問答作其三說

忘成法尒時比丘住處欲安居無所依人自忘不心念不知成不佛言若為安居故來便成安居

及界法時諸比丘往安居處安居入界便明相出彼有疑為成安居不佛言若為安居故來便成安居求入圖亦同次一脚入界入圖亦如是

受日篇第七

對首法若有佛法僧事檀越父母等請喚受懺病患看病求同業等緣不及即日還聽受七日法應如是作長老一心念我某甲比丘受七日法出界外為某事故還此中安居白長老令知三說不應專為飲食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白二羯磨應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居白如是大德僧聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中

八三 廿三

安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日
法（十五日一月日）出界外為某事故還此中安居者
默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七
日法（十五日一月日）出界外為某事故還此中安居
竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法（自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自恣即是聽又諸比丘不知今日自恣明日自恣佛言自今已去聽若不食上中食上上座唱言）大德僧聽今僧某月某日某時集某處自
恣（餘儀軌等並同說戒）
差受自恣人法（諸比丘一時自恣鬧亂又不求次第自恣上座疲極佛言不應尒聽差受自恣人白二羯磨有五法者應差若不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣應如是差）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲
比丘作受自恣人白如是大德僧聽僧差某
甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲
比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已
忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故
是事如是持

自恣白法（律言聽比丘坐應知來不先白後自恣作如是白）大德僧聽
今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自
恣白如是
僧自恣法（律言聽徐徐三說了了自恣不應及抄衣衣纏頸等應偏露等作如是言）大德眾僧今日自恣我某甲比丘亦自恣
若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見
罪當如法懺悔（三說若病比丘佛聽隨身所安自恣其告清淨緣及告法一同說戒）
略自恣法（律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應廣說若難事近不得三說當冊說若不得冊說應一說若不者如法治若難事近不得一說者諸比丘即應作白各共二說自恣作如是白）大德僧聽若僧時到僧
忍聽僧今各各共三語自恣白如是（作是白已各共三語自恣冊說一說亦如是若難事近不得各三語自恣亦不得白即應以此事去）
對首自恣法（若有四人各各相向作如是言）三長老憶念今
日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨（三說若三人二人亦如是）
心念自恣法（若有二人應心念言）今日眾僧自恣我某
甲比丘自恣清淨（三說）

入三

九四

增益自恣法律言若有衆多比丘結安居精勤行道得增上果證諸比丘作是念我曹若今日自恣便應後住餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是作是白已至四月滿自恣

增減自恣法律言若自恣日聞異住處比丘鬪諍不和欲來此自恣彼比丘應作若三若三減日自恣若聞已入界應為具洗浴器等安置竟已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當自恣白如是作是白已增上自恣若客比丘住至黑月十五日者舊比丘應作白第二增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣白如是若客比丘猶不去舊比丘應如法如律強和合自恣

受比丘尼自恣法時比丘僧應為盡集不來者獨授彼比丘尼於僧中說自恣已僧中上座語云大德僧衆不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸使尼禮足已還

衣鉢藥受淨篇第九

說三衣法依十誦云長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若干條受若干長若干短割截衣持三說受下二衣類準亦尒

捨三衣法應翻受云長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若干條受若干長若干短割截衣持今捨三說捨下二衣類準亦尒

受尼師壇法應云入三長老一心念我比丘某甲此廿五尼師壇是我助身衣受三說餘助身衣受同此法捨者翻受應知

受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種一赤二黑大者三斗小者一斗半此外應淨施持準十誦云長老一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受長用故三說捨者翻受應知

受非時藥法律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮菓漿三酸棗漿四甘蔗漿五蕤菓漿六舍樓迦漿七波樓師漿八蒲桃漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治應從淨人手受已又對比丘加法云長老一心念我比丘某甲有某病緣故此某非時漿為經非時服故今於長老邊受三說受餘二藥法同七日應言為共宿七日服故盡形應言為共宿長服故七日藥者蘇等盡形藥者一切鹹醋等不任為食者

真實淨法應云大德一心念我有此長衣未作淨今為淨故捨與大德為真實淨故

作眞實淨應附施主然後得若鉢藥類同展轉淨法應云大德一心爲此是我長衣未作淨爲淨故施與大德爲展轉淨故彼受淨者應云長老一心念汝有此長衣未作淨爲淨故與我我今受之受已語記汝施與誰彼應荅言施與某甲受淨者言長老一心念汝是長衣未作淨爲淨故施與我我今受之受已汝與其甲是衣某甲已有汝爲某甲善護持用隨因緣作展轉淨若問不問聽隨意者鉢藥須同事別爲異也

攝物篇第十

攝時現前施法律言自今已去不應於一切時春受冬求紫夏衣又不應此處安居餘處受受衣分又有比丘在異住處結受安居已後於餘處住彼不知何處安居物佛言聽任日多處取若二處俱等聽各取半又云衆僧得夏安居衣僧破爲二部佛言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣及未得夏衣僧破二部亦數人分此等爲施現前分並與分法

攝非時現前施法時王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜壇越施衣即遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知云何佛言聽分不知云何分當數人多少分若十人爲十分乃至百人爲百分好惡相參分不應自取分使異人取不應自斷籌使不見者籌籌此既斷人亦無分法

攝時僧施法時有比丘未分受衣便去後比丘分受衣不取取去者分諸比丘不知成分不佛言成分應相待亦應囑授後人

受夏衣分律言若一比丘安居大德僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物其獨磨對首法準同非時僧施更無異故不出

攝非時僧施差分物人法時有住處現前僧得可分衣物佛言聽分分時有客數來分衣疲極應差一人令分此人應具五法五法如上應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧作分物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作分物人

入三

誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧作分物人

北六

者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持分粥分小食佉闍尼差請會敷卧具分卧具分浴衣分衣可與可取差比丘使沙彌使一切亦如是有五法爲僧分粥入地獄如箭射謂有受等有五法分粥生天如前射請不受等乃差沙彌使亦如是

付分衣人物法既差人已應須付物作如是付大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘彼當與僧白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼當與僧者默然誰不忍者說

僧已忍與其甲比丘彼當與僧竟僧忍默然
故是事如是持作此法已準人多少等分沙彌若和合等分若不和合二
分與一又若不和三分與一人若不與不應分僧伽些人四分與一若不與不應分
四人直攝物法若但四分不求差不成付直作攝法應如是作大德
僧聽此任處若衣若非衣現前僧應分若僧
時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大
德僧聽此任處若衣若非衣現前僧應分今
現前僧分是衣物誰諸長老忍此任處若衣
若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物者
默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣
物竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已分法如前
對首攝物法若有三人彼此共三語受應作是言二長老憶念
入三
二十七
此任處若衣若非衣現前僧應分此處無僧
此是我等分三說二人亦介分法如前心念攝物法若有一人
應心念言此任處若衣若非衣現前僧應分此處
無僧此是我分三說分法如前攝二部僧得施法介時有異住處二處僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若無比丘尼純式叉摩那亦分一分及純沙彌尼亦分二分若無沙彌尼僧應分若比丘少比丘尼

多亦分二分若無比丘純有沙彌亦分二分若無沙彌比丘尼應亦分二分巳各至木處作羯磨等三法分之時僧得施亦介其二部現前施並數人分攝亡比丘物
法時諸比丘分僧園田菓樹又分別房及屬別房物又分銅瓶銅瓮釜鑊及諸重物又分繩床木床坐褥卧褥枕又分伊梨延陀耄羅耄氂舉氈能又分車輦守僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器瓦作器竹作器佛言不應分屬四方僧氍毹廣三肘長五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法
看病人對僧捨物時看病人持物僧中具儀捨去大
德僧聽某甲比丘此若餘處亡云彼任處命過所有
衣鉢坐具針筒盛衣貯器此處現有六物作法若有闕者應除
又若物類衆多此言攝不盡者應言若衣非衣此任處現前僧應分
三說賞看病人物法律言僧問瞻病人言病人有屬授不誰負病者物病者負誰物有五法應與看病人物一知病人可食不可食可食能與二不惡殘病人大小
便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有五法應取病人衣物其衣鉢等物隨見有賞無者不得將餘物替應如是賞大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐
具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到
僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是大德
僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛

衣財器此現前僧應分僧今與某甲看病比
丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘衣鉢坐
具針筒盛衣財器者默然誰不忍者說僧已
忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣財
器竟僧忍默然故是事如是持
差分衣人法(具應如前應如是差)大德僧聽若僧時到
僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如
是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人
誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人
者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為
僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持物
付分衣人物法(差已應如是付)大德僧聽某甲比丘
入三
卅八
命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時
到僧忍聽僧今與某甲比丘某甲比丘當還
與僧白如是大德僧聽某甲比丘命過所有
若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘
某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某甲比丘
命過所有若衣非衣此現前僧應分僧與某

甲比丘某甲比丘當還與僧者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘某甲比丘當還與
僧竟僧忍默然故是事如是持(分法如前)
四人直攝物法(以不感差付直分云)大德僧聽某甲比
丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧
時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大
德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現
前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老忍
某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應
分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說
僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故
是事如是持(作羯磨已分法如前有看病人應口和賞)
對首攝物法(若有三人彼此共三說受作如是言)二長老憶念
某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應
分此處無僧此是我等分(三說二人亦介分法如前有看病人)
(亦口和賞)　心念攝物法(若有一人應心念言)某甲比丘命
過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧
此是我分(三說分法如前)
六九末

無住處攝物法(時有比丘遊行到無比丘住村到已命過不知誰應分此衣鉢白佛)佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍

四分僧羯磨卷上　卍　入三

序有

躅(直欲反)茷(音伐)韜(土刀反)悷(棒字)隤綱(上徒回反下音剛)宏

規(上惠萌反下決弥反)濫觴(上郎下傷反)鋭(羊歲反或作)齡(音靈)耴

規亟(去記反)袪護鎧(上丘亥下力句反)雒鄴(業音)并陽汾(上作下符分反)礪(音例)抑

箴(意力反)舛(昌軟反)祇(只音)穿鑿(非下音)疆界(薑上音)神祀

準(音弟準音)栰(音翼)娛樂(上音愚下音)呰(二同紫音)澳嘶(上郎報)耗

似字同遞(上音弟下音同)甕(於貢反)釜鑊(上音父下胡郭反)耄(莫報反)

氍毹(上山二下音)車轝(上余下音預)瀑鏟(二居音下二字音早)

貫陶器(上桃反下音器也)

平江路磧砂延聖寺比丘　行登　發心施中統鈔叁定捨入本寺

大藏經局助刊經板功德上報

佛恩下資三有法界含靈俱登彼岸者

大德十年十月　初一日謹意

卍

四分僧羯磨卷中　出四分律　入四

西太原寺沙門　懷素　集

德衣篇第十一

受功德衣白法(律言若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若巳浣浣巳納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法四周安緣五療作十離若遍是者亦應受應自浣染舒張破治或作十乙張秀)

(隔縫治應在衆僧前受如是白)大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法(律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持應如是作)大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德衣白如是大德僧聽僧差某

甲比丘爲僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法差已作白二付應如是作大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法持衣比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相了處作如是言此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟二說彼諸比丘應如是言其受者已善受此中所有功德名稱屬我持衣人亦如是次第乃至下座受已訖應咨言作五事一得畜長衣二捨衣宿三得別衆食四得展轉食五得不囑比丘入衆

差人作功德衣法律言若得未成衣僧應白二差人作應如是差大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧作功德衣白如是大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧作功德衣竟僧忍默然故是事如是持作法如前

出功德衣法彼六群比丘不出功德衣作如是意以人得五事故捨佛言不應作如是意聽冬四月竟僧應出功德衣應如是作大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望六闕七出界八共出復有二種捨功德衣持功德衣比丘出界外宿衆僧和合共出

除罪篇第十二

除波羅夷罪法案律懺悔有五種或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪

（謂波羅夷犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏者與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔羯磨三學悔人重犯者與滅擯羯磨）

與覆藏者作滅擯法（若犯波羅夷覆藏者僧與作衆憶念與罪已應如是作）

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法（律言若比丘未犯波羅夷終不犯若已犯都無覆藏心如法懺悔者聽僧與擯比丘波羅夷戒羯磨彼應僧中具儀作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘犯某波羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘波羅夷戒慈愍故（三說僧應如是與法）

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持

（得波羅夷戒已當須盡形事事隨順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌若差教誡比丘尼不得受設差不應往教誡不應爲僧說戒不應在僧中問答毘尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使命不應早入聚落過暮還當親近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說餘俗語不得衆中誦律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應犯若相似若從此生若重於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷具洗足求拭革屣揩摩身及禮拜迎問訊不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘爲作憶念作自言治不應證正人事不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來與不來衆僧無犯）

與學悔人重犯者作滅擯法（諸比丘言若與波羅夷戒比丘重犯後得與彼波羅夷戒不佛言不應爾應滅擯與作舉等應如是作）

大德僧

聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

除僧殘罪法羯磨有五一覆藏二若行中重犯者作覆藏本日治三摩那埵四若行中重犯者作摩那埵本日治五出罪但覆藏人有其二種一者得法重犯羯磨或四或五二者得法不重犯羯磨但三發露亦二種一者得法重犯羯磨有三二者羯磨得法不重犯羯磨有二

與覆藏法律言若比丘犯僧殘罪謂犯波羅夷偷蘭遮乃至惡說覆藏者是謂不覆藏若比丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏應教作突吉羅懺悔已與覆藏犯波逸提乃至惡說亦如是若犯僧殘不憶犯數不憶日數者應與清淨已來覆藏若憶犯數不憶日數者亦與清淨已來覆藏若憶日數不憶犯數者應數日與覆藏疑不疑識不識亦如是彼比丘應僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日應隨覆藏年月日長短稱之下並同此我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨慈愍故三說僧應與如是法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨者默然誰不忍者說三說

僧已忍與某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

白僧行覆藏行法（彼得法已，即欲行者，僧中具儀作如是白）大德僧聽，我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日，我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日，已從僧乞覆藏羯磨，僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨，我今行覆藏法，願僧憶持（三說彼白行已具行七五行其七五行已如上明彼至清淨比丘所一一如弟子於和尚所行弟子法有八事失夜一往餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四寺內餘行比丘不白五病不遺信白六二三人共一屋宿七在無比丘處住八不半月說戒時白是為八事失夜隨遺一事失一夜倂突吉羅罪）

半月說戒白法（佛遣半月說戒時白，彼至僧中具儀作如是白）大德僧聽，我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日，我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日，已從僧乞覆藏羯磨，僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨，我某甲比丘已行（若干）日，未行（若干）日，白大德僧令知，我行覆藏（住餘寺白法大同應知）

白停行法（若大衆難集，若不欲行，若彼人受弱，多有羞提，應至一清淨比丘所，具儀白言）大德上座，我某甲比丘今日捨教勅，不作白行行法（若欲行時，應至一清淨比丘所，具儀白言）大德上座，我某甲比丘今日隨所敎勅當作（作是白已，如前行之）

行法滿已白僧停法（若行法滿，即應白僧，應至僧中具儀白言）大德僧聽，我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日，我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日，已從僧乞覆藏羯磨，僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨，我今行覆藏法竟，願僧憶持（三說）

與壞覆藏者本日治法（彼比丘行覆時更重犯，佛言聽僧為彼比丘作本日治白四羯磨，此是新罪與昝罪合法，應至僧中具儀作如是乞）大德僧聽，我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日，我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日，已從僧乞覆藏羯磨，僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨，我某甲比丘行覆藏時，中間更重犯某僧殘罪覆藏（若干）日，今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨（若重犯新罪不覆藏者，但與舊犯本日治，乞及與者皆應知之）願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日

治羯磨慈愍故（三說僧如是與）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（若更重犯者與法準知白行等法隨事具牒）

與不壞覆藏者摩那埵法（但摩那埵有其二位一不壞覆法二壞覆法彼不壞覆法比丘行覆藏竟佛言聽僧與作六夜摩那埵應僧中具儀作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日

已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆
藏（若干）日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧
乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵
誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者
默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘六
夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

白僧行摩那埵行法（彼比丘得法已即欲行者應即向僧但摩那埵白總有四一犯僧殘覆藏不壞法白二犯僧殘覆藏壞法白三犯僧殘不覆藏不壞六夜法白四犯僧殘不覆藏壞六夜法白此是第一覆藏不壞法白應僧中具儀白言）大
德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日
我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從
僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏
（若干）日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那
埵我今行摩那埵法願僧憶持（三說佛聽行摩那埵比丘亦行如上七五之事一一如前覆藏行法餘白準知隨事具牒）

日日僧中白法（此行摩那埵比丘應在僧中宿日日白僧白時僧中具儀白言）
大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）
日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆
藏（若干）日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧
乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩
那埵我某甲比丘行摩那埵已行（若干）日未行
（若干）日白

大德僧令知我行摩那埵（若經說戒及往餘寺等白同前準知）
（又有大眾雜集等緣捨及行法亦同於前）

白摩那埵行滿停法（若行滿已即應白僧應至僧中具儀白言）大
德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日
我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從
僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏
入四　八
（若干）日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那
埵我今行摩那埵竟願僧憶持（三說）

與壞覆藏者摩那埵法（彼比丘至僧中具儀作如是乞）大德
僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日我
某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧

乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故(三說僧應與法)大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯其僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜

入四九

摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持(白行等法並同於前作法理須隨事具牒)

與壞覆藏及壞六夜本日治法(此本日治有二一壞覆藏及壞六夜二不壞覆藏壞六夜此據新合作治法彼俱壞者僧中具儀作如是乞)大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日

我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏（此中且據重犯不覆者作法下並同此其重犯覆者合治自入應治中辦）今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧

殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜侖十二摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持白行等法亦悉同前與不壞覆藏壞六夜本日治法彼主僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中問更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵

本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏（若干）日（入四）（十二）羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（白行等法亦悉同前）

與壞覆藏及壞六夜出罪法（此出罪法有四一壞覆藏及壞六夜法二壞覆藏不壞六夜法三不壞覆藏壞六夜法四不壞覆藏及六夜法彼俱壞者至僧具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏（若干）日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏（入四）（十三）本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏

六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦

與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪

不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持（次二位出罪法准類應知）

與不壞覆藏及六夜出罪法（彼至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故（三說已應與法入四十五）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

與犯僧殘不覆藏者摩那埵法（時有比丘犯僧殘罪不覆藏佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨彼至僧中具儀作如是乞）大德僧

聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（日行等法亦並同前）

與摩那埵本日治法（被比丘行摩那埵時中間更犯佛言聽僧與彼作摩那埵本日治白四羯磨案文但言更犯不論覆不覆直與本日治法即是新舊別明今約重犯不覆者舊新合說彼至僧中具儀作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

八四　十六

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧

殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（白行等法亦並同前）

入四十七

與壞摩那埵出罪法（出此罪法有二一壞六夜法二不壞六夜法彼壞法比丘應至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從

僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與

此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者

入四　十八

說（二說）僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持（不壞摩那埵出罪法準類應知）

與比丘尼半月摩那埵法（尼犯僧殘應在二部僧各滿四十人中半月行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘尼半月摩那埵慈愍故（三說僧應如是與法）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼半月摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵僧與某甲比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩那埵者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（彼得法已白行等法並同比丘更無有異）

與摩那埵本日治法（旣於行中重犯故與本日治法彼至僧中具滿作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說僧應與法）

入四　十九

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯

中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（白亦同前作須具牒）

與不壞摩那埵出罪法（此出罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法彼不壞法比丘尼行摩那埵竟應在二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持（其壞摩那埵出罪法準類應知）

入四 二十

除偷蘭遮罪法（案此偷蘭遮者有其二位一者根本二者從生於此二中懺階三品一者上品對大衆懺謂根本中破法輪主盜四殺天等從生中波羅夷下重偷蘭遮二者中品對小衆懺謂根本中破羯摩僧壞法輪伴盜三二等從生中波羅夷下輕偷蘭遮僧殘下重偷遮三者下品對一人懺謂根本中剃毛髀形八皮石鉢食生肉血著外）

(道衣盜一綫等從生中僧殘下輕偷蘭遮)對僧乞懺法(即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼至僧中具儀從僧乞懺作如是乞)大德僧聽我某甲比丘犯其偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故(三說)

請懺悔主法(欲懺悔者當清淨比丘所不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔若一切僧盡犯不得懺者若有客比丘來清淨無犯當往彼比丘所懺若無即當差二三人詣比近清淨眾中懺悔此比丘當還來至所住處諸比丘當向此清淨比丘懺悔具儀作如是請)大德一心念我某甲比丘犯其偷蘭遮罪今請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈愍故(一說)

受懺悔主白僧法(其受懺悔主未得即許應須白僧白云)大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是(作是白已始應答云)可介

正懺悔法(彼懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下後根本應言)大德一心念我某甲比丘犯其偷蘭遮罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩(如是至三懺主語言)自責汝心應生猒離(懺者答言介)

對三比丘懺悔法(即前中品偷蘭遮罪應對小眾懺但小眾者須對三人彼比丘應往三清淨比丘所請一為懺悔主其懺悔主既受請已不得即許改單白為問邊人應問彼二比丘云)若二長老聽我受某甲比丘懺者我當受(彼二比丘答言)可介(彼懺悔主得二比丘許已方答懺者云)可介(懺法如上對二人懺同此無異唯捨墮通得對三作)

對一比丘懺悔法(即前下品偷蘭遮罪應對二比丘懺彼比丘往一清淨比丘所請為懺法一一如前除問邊人)

除波逸提罪法(案此罪法有其二位一三十捨墮二九十波逸提但三十捨墮捨時除二寶及雜野蠶綿卧具若僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅)

對僧捨財法(犯捨墮衣不應不捨作淨施遺與人作三衣波利迦羅衣故壞故燒用作衣若數數著被比丘應僧中具儀作是捨云)大德僧聽我某甲比丘故畜(若干眾多)長衣(餘隨種名事別稱之)過十日犯捨墮我今捨與僧(一說)

捨罪乞懺法(彼捨財竟從僧乞懺)

作如是乞大德僧聽我某甲比丘故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說此等對僧儀軌大同前位以此捨墮人之數犯作法是難故更具述請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘為懺悔主詣清淨比丘所具儀作如是請大德一心念我某甲比丘故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪更有餘罪亦隨稱之今請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈愍故一說受懺悔主白僧法其受懺主未得即許應白僧云大德僧聽其甲比丘故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪餘罪隨稱今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受其甲比丘懺悔白如是作是白巳始應答云可介正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十二位三罪第一三者謂長波逸提及根本展轉二種覆藏第二三者僧說戒時告清淨波逸提罪及二覆藏第三三者對首說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四三者僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏第五

三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆藏第六三者自身有罪為眾說戒突吉羅罪及二覆藏第七三者自身有犯不合聞戒突吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二處三問默妄突吉羅罪及二覆藏第九二者心念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十三者心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆藏第十二三者著用捨墮衣突吉羅罪及二覆藏此等諸罪有無不定懺時並須緣知具關準文正解懺開二位第一同懺二十四覆罪謂本長提乃至第十二者用捨墮衣下覆二突吉羅以此諸罪種類同故第二同懺不應說戒等七位突吉羅罪亦以此七種類同故第三同懺長等五位波逸提罪懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀至誠懇惻懇重慚愧永斷相續請乞諮明泛介輕浮罪必不滅應如是作我其甲比丘故畜介許眾多長衣餘隨種別稱之過十日犯介許眾多尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯介許眾多波逸提罪對首說戒自言清淨犯介許眾多波逸提罪僧自恣時告清淨犯介許眾多波逸提罪對首自恣自言清淨犯介許眾多波逸提罪自身有罪為眾說戒犯介許眾多突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯介許眾多突吉羅罪僧說戒時二處三問犯介許眾多默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨

犯(尒許衆多)突吉羅罪心念自恣自言清淨犯(尒許衆多)突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯(尒許衆多)突吉羅罪著用犯捨墮衣犯(尒許衆多)突吉羅罪此等諸罪並悉識知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數(知數者言知數)經第二宿已去復犯

入四

北三

隨展轉覆藏突吉羅罪不憶數(知數言知)我今懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏我今自責心生猒離(一說雖言責心言陳須具)懺不應說戒等七位突吉羅罪(具懺懇惻請證如前應如是作)我某甲比丘故畜(尒許衆多)長衣(餘隨種別稱之)過十日犯(尒許衆多)尼薩耆波逸提罪既犯此罪爲衆說戒犯(尒許衆多)突吉羅罪又自身有罪不合聞戒犯(尒許衆多)突吉羅罪僧說戒時二處三問犯(尒許衆多)默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯(尒許衆多)突吉羅罪心念自恣自言清淨犯(尒許衆多)突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯(尒許衆多)突吉羅罪著用犯捨墮衣犯(尒許衆多)突吉羅罪我今

懺悔等同前懺長等五位波逸提罪(至誠應如是作)大德一心念我某甲比丘故畜(尒許衆多)長衣(餘隨種別稱之)過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有(尒許衆多)波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯(尒許衆多)波逸提罪僧自恣時告清淨犯(尒許衆多)波逸提罪對首自恣自言清淨犯(尒許衆多)波逸提罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩(三說受懺者應語言)自責汝心應生猒離(懺者答言)尒(若捨墮物已用壞盡離無罪位同前亦須一一緣知具關如上懺之)還衣即座轉付法(若衆僧多難集此比丘若因緣欲遠行應問言汝止衣與誰隨彼說便與應如是與)大德僧聽某甲比丘故畜(尒許衆多)長衣(餘隨種別稱之)過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼某甲比丘彼其甲比丘當還此某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故畜(尒許衆多)長衣(餘隨種別稱之)過十日犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘

彼某甲比丘當還此某甲比丘誰諸長老忍
僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還
此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與
彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持
一月衣急施過後畜長鉢及藥皆同唯稱事別為異
經宿直還法 入四 若無上緣要經宿已羯磨還主一月衣等亦同除此餘者即坐 北四
直還三還法同應如是作 大德僧聽某甲比丘故畜介許衆多
長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧
若僧時到僧忍聽僧持此衣還某甲比丘白
如是大德僧聽某甲比丘故畜介許衆多長衣餘隨
種別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此
衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某
比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比
丘衣竟僧忍默然故是事如是持
不還物法 於僧中捨衣竟不還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若
作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞盡突吉羅
對三比丘捨墮法 應往三比丘所具儀作是捨云 諸大德憶
念我某甲比丘故畜等 餘詞同上唯不得稱僧為異次請一清淨

比丘為懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許應改單白為問邊人問彼二比
丘云 若二長老聽我受某甲比丘懺者我當受
二比丘應答言 可介 受懺悔主得許可已方始答懺者云 介 正懺詞等同上 還
衣 問和同上 不還 結罪同上若對二人及一捨懺一一同此更無有異對一人中
除問邊人 捨乞鉢法 是中捨者要須對僧又此住處非餘住處捨及懺悔詞並同前
還鉢法 此比丘鉢若貴價好者應留置取下不如此者與之白二羯磨如是與
大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更
求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
僧今與此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此
某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨
墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長 命 北五
老忍僧與某甲比丘鉢者默然誰不忍者說
僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是
事如是持
行鉢白法 彼比丘鉢應作白已問僧作如是白 大德僧聽若僧
時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是 作此
白已當持與上座若上座不取與彼比丘彼比丘應護衆僧故不取亦不應以此因緣受

持最下鉢若受突吉羅若上座取應與上座取上座鉢與次座取不一如上座如是展轉乃至下座付鉢令持法若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與與時應白二羯磨應作如是與大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以最下座鉢若此是比丘鉢應云僧今以此比丘下鉢與某甲比丘受持乃至破白如是大德僧聽僧今以此若最下座鉢若比丘下鉢與某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持彼比丘守護此鉢不得著死石落處不得著倚杖下及著倚刀下不得著懸物下不得著道中石上菓樹下不平地不得一手捉兩鉢除指間中不得一手捉兩鉢開户除用心不得著戶閣內戶扉下不得繩牀木牀下牀閻牀角頭除蹔著不得立邊鉢乃至足令鉢破不應故壞及故令失作非鉢用對俗捨寶法若比丘自手捉金銀若錢若教人捉若置地受彼有信樂守園人若優婆塞當語言此物我所不應汝當知之懺對一人作法同上俗還物法若彼人取還與比丘者當作彼人物故受勅淨人使貿之若得淨衣鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞取已與比丘淨衣鉢尼師壇針筒者應取持之俗不還寶法若彼取已不還令餘比丘語言汝應還此比丘

物若餘比丘不語及語不還者當自往語言佛教比丘作淨故與汝若言與僧塔與和尚等與諸親舊知識若還本主何以故不欲失彼信施故淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別開信樂優婆塞及守園人為淨主寶付彼人應語彼言此物我所不應汝當知之或言知是看是或為佛法僧等受取受時應作淨語淨語應言知是看是若不語彼人言知是看是者突吉羅若依說一切有部淨法者知錢一切寶物應先求一切法白衣淨人語今解意已後言云我比丘之法不畜錢寶今以檀越為淨主後錢寶盡施檀越若淨主死遠出異國應更求淨主然說淨有二種若白衣持錢寶來與者比丘但言此不淨物我不應畜若淨當受即是淨若白衣言與比丘寶比丘言我不應畜淨人答言易淨物畜即是作淨若白衣不言易淨物畜比丘自不說淨直置地去者若有比丘應向說淨隨久近畜說詞同上捨雜野蠶綿卧具法比丘自至蠶家乞綿作卧具成者自以斤斧斬壞捨作如是法若以斧以斤細剉斬和泥若塗埵若塗埵自以壞捨故無有還懺對一人作法同上懺九十波逸提罪法欲除本罪還先懺覆品數多少準前應知此中若除本罪先請懺主請法如上請已應對懺主作是懺言大德一心念我

某甲比丘故妄語犯(亦許眾多)波逸提罪(餘隨種名事別稱之)今向大德懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法(覆品如前請懺主已作如是懺)大德一心念我某甲比丘無病故在村中從非親里比丘尼邊自手受食食犯(亦許眾多)波羅提提舍尼罪(餘隨種名事別稱之)大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過不敢覆藏等同上(一說)

懺突吉羅罪法(一切吉罪無問根本從生故作悞作覆及隨覆品數如前)(至誠懇責要期來斷作如是懺)我某甲比丘故不齊整著僧伽梨犯(亦許眾多)突吉羅罪以故作故復犯(亦許眾多)非威儀突吉羅罪(若誤犯者即無故犯非威儀罪應云)我某甲比丘誤不齊整著僧伽梨犯(亦許眾多)突吉羅罪(餘隨種名事別稱之)我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法(律言汝等善聽眾僧集在一處欲說戒當說戒時一切眾僧盡犯罪彼各各作念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘白已當懺悔作如是白)大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是(作是白已然後說戒)

一切僧(共七末)同犯疑罪發露法(律言汝等善聽者眾僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑彼各各念言世尊制戒犯者不得說戒等如前彼一切僧作白應說其罪當作是白)大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是(作是白已然後說戒)

別人識罪發露法(至一清淨比丘所具儀言)大德憶念我某甲比丘犯某甲罪(若干眾多)今向大德發露後當如法懺悔(一說如是已得聞戒)

別人疑罪發露法(還至一清淨比丘所具儀作如是言)大德憶念我某甲比丘於某犯生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔(一說如是已得聞戒)

說戒座中識罪心念發露法(律言當說戒時有比丘犯罪彼比丘若有人舉不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露彼比丘語邊人言)我犯其甲罪今向長老懺悔(後作是念設語傍人恐聞亂眾僧不成說戒彼比丘當心念言)我犯其罪須罷坐已當如法懺悔(作如是已得聽說戒)

說戒座中疑罪心念發露法(緣同於前唯疑為異彼心念言)我於其罪生疑須罷坐已無疑時當如法懺悔(作如是已得聽說戒)

四分僧羯磨卷中　入四

安緣下𦤃去　碾輾二同尼展反　縫治上音逢下音持　𥨍弱上軟
字宍肉字　蠶蠺二同下正俗作　泛芳梵反　綴知衛反　户閫
下呼域反下門𡌛　扉音非　盪音蕩洗也　斧斤下正作釿

四分僧羯磨卷下　出四分律　入五

西太原寺沙門　懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法

案律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法法說非法乃至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復有比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短若復有餘比丘鬪諍往彼勸助是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅佛言聽僧與作呵責白四集僧集已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已應與罪已如是作大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧爲某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲某甲比丘作呵責羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說三說僧已忍爲某甲比

丘作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

彼得法已修行七五之行此七五行具如上明解呵責羯磨法　若衆僧在小食上後食上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫革屣在一面住互跪合掌白如是言大德受我懺悔自今已去自責心止不復作　佛言若隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨聽解作白四羯磨僧應觀察有五法不應爲解謂違上七五之行有五法應爲解呵責謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故爲我解呵責羯磨　三說僧應如是與法

大德僧聽其甲比丘僧爲作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解其甲比丘呵責羯磨白如是大德僧聽此其甲比丘僧爲作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解呵責羯磨者默然誰不忍者說三說僧已忍解某甲比丘呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法　時有比丘行惡行汙他家言惡行者自種花樹敎他種等言汙家者有四種事一依家汙家二依利養汙家三依親友汙家四依僧伽藍汙家此比丘行惡行汙他家見聞皆具佛言聽僧爲作擯白四此作及解文如律明

與依止羯磨法　若比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法佛言聽僧爲作依止白四謂遣依止有德人住不得稱方國土等作此作及解文亦如律

與遮不至白衣家羯磨法　白衣有五法僧應爲作遮不至白衣家羯磨此人恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨比丘有十法僧應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白

衣家方便令白衣家損減作無利作無住處鬪亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實此作及差使送懺悔解等亦文如律

與不見罪舉羯磨法　　時有比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不荅言不見佛言聽僧與作不見罪舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法　　若有比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔荅言不懺悔佛言聽僧與作不懺悔罪舉白四此作及解亦文如律

與不捨惡見舉羯磨法　　若有比丘如是惡見生作如是言我知佛所說法犯婬欲非障道法佛言聽僧爲作呵諫白四諫法如文彼比丘僧與作呵諫故不捨惡見佛言與作不捨惡見舉白四此作及解亦文如律

與狂癡羯磨法　　有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來或不來二或憶而來三或不憶不來是謂三種狂癡是中下二不應與作初一應作白二羯磨應如是與　大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽僧與其甲比丘作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來僧作羯磨說戒白如是大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸長老忍僧與其甲比丘作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與其甲比丘作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法　　若狂病止應白二解彼應具儀作如是乞　大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂癡羯磨　三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

與學家羯磨法　時有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若諸比丘至家常與飲食及諸供養故令貧窮衣食乏盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是言　大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食白如是大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食誰諸長老忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持　若先受請若有病若置地與若從人受若學家施後財物還多無犯

解學家羯磨法　若學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應白二爲解應如是作　大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家羯磨白如是大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物還多僧今與某居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者

說僧巳忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法　時有比丘犯罪諸比丘問汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今巳去聽白己名作餘語應如是白　大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸比丘言汝向誰語爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語白如是　作是白巳名作餘語若未白前作餘語者一切盡突吉羅若作白巳作餘語者一切盡波逸提

作觸惱羯磨法　時有比丘衆僧立制不得作餘語巳便觸惱僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯磨巳名作觸惱作如是白　大德僧聽此某甲比丘僧名作餘語巳便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是　如是白巳名作觸惱僧未白前觸惱僧者一切盡突吉羅若作白巳觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法　時有比丘惡性不受諫語多犯衆罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見僧應捨弃莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪爲汝作自言不聽汝作阿㝹婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁杙弃之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨弃汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣　是人不應求聽此即是聽

梵罰治法　時有比丘惡性犯戒復不受諫作默擯治法應如是作　一切比丘默擯不與語

是梵罰治然不攺者　將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事

捨教授比丘尼法　時六羣比丘尼沙弥尼式叉摩那來至寺內共比丘沙弥共住更相調弄共唄共哭或共戲笑乱諸坐禪比丘佛言應喚來謫罰若不改者應為沙弥尼和尚闍梨作捨教授羯磨

與白衣家作覆鉢羯磨法　佛言白衣家有五法不應與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法應作即反上是復有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作損減作無利益方便令無住處鬪亂比丘於比丘前說佛法僧以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢應如是與　大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相往來白如是大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘使告白衣法　佛言應白二羯磨差一比丘為使告白衣令知其使比丘應具八德八德及差廣如律明此使比丘往至彼家不應受牀座飲食供養等直應語云今僧為汝作覆鉢不相往來彼若不解應廣為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往懺悔衆僧彼若懺悔隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者僧應為解解文如律

設諫篇第十四

諫破僧法　若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘諫此比丘言　大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨

大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛
法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧
作呵諫而犯重罪　若用語者善若不用語
者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大
臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞
知其人信用言者應來　若用言者善若不
用言者應作白作白已應更求　大德我已
白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為
汝作羯磨更犯重罪　若用語者善若不用
語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德
我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨
此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若用 入五 八
言者善若不用言者應作第二羯磨作此第
二已應更求云　大德我已作白二羯磨竟
餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝
作羯磨而犯重罪　若能捨者善若不能捨
者與說第三羯磨　說第三羯磨竟僧伽婆
尸沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一

羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭
遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白前
方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨
一切突吉羅羯磨法體具如律明
諫破僧助伴法　眾僧諫彼破僧比丘時復
有非法群黨比丘一二三眾多語諸比丘言
大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律
語比丘此比丘所說我等忍可諸比丘應語
言汝莫作是語言此比丘是法語比丘律語
比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法
語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助
和合僧大德與僧和合歡喜不諍等如前羯
磨法體亦如律明
諫被擯謗僧法　時有比丘行惡行污他家
見聞皆具僧作擯法便謗僧言諸比丘有愛
有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有
不驅者諸比丘應語彼言大德污他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞大德污他家行惡行 入五 九

可捨此事莫爲僧所呵更犯重罪　若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法　若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德止不須諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧所呵更犯重罪　若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法　彼比丘作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法諸善比丘應諫此比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯罪　若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明呵諫說欲不障道沙弥法同此無異

諫犯罪法　時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘應諫此比丘言大德莫作是語此不應介大德所作非法非律非佛所教然此比丘不從諸善比丘如法諫勸即便犯戒若此比丘自知所作是明他諫者非故作犯根本不從語者突吉羅若此比丘自知所作非明他諫者是故作犯根本不從語者波逸提若無智人不知諫法應語彼云汝可問汝和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設諫

滅諍篇第十五

與現前毗尼法　時諸比丘人不現前便作羯磨佛言不應人不現前而作羯磨自今已去爲諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼　但現前有五謂法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前

所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往返者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者屬授在現前應呵者不呵者是云何界現前在界內羯磨作制限者是

與憶念毗尼法　時諸比丘實不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪問言汝憶犯重罪不彼不憶犯荅言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止佛言聽僧爲作憶念毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念

與不癡毗尼法　時有比丘癡狂心乱多犯衆罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重罪不彼即荅言我先癡狂心乱時多犯衆罪非故故作是狂癡耳諸長老不須數見難詰諸比丘故難詰不止佛言聽僧與作不癡毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼　云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念

與自言治毗尼法　比丘以天眼清淨見比丘犯戒不取自言牽出門外佛言不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結自言治滅諍應如是說自言治毗尼是中人現前者受懺悔者是云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離也

入五　十一

與多人語毗尼法　諸比丘諍事現前不能滅者應多求知法比丘行舍羅滅諍以籌多表語自今已去爲諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語　云何多人語若用多人說持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法　時諸比丘犯罪前後相

違佛言聽僧與彼比丘作罪處所白四羯磨應如是與集僧集已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪作法如文作已罪行七五之行自今已去爲諸比丘結罪處所滅諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是

與草覆地毗尼法　諸比丘作是念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限若我曹還自共善問此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗尼如佛所教滅除諍事令僧不得安樂佛言應滅此諍猶如草覆地自今已去爲諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如草覆地云何草覆地此罪更不說罪若罪種懺悔者是

諍有四種　言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十八諍事法非法乃至說不說若以如是相共諍言語違彼此共鬬是爲言諍云何覓諍若比丘與比丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事若不安此事不疑不慚是爲覓諍云何犯諍犯十種罪波羅夷乃至惡說是爲犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是爲事諍舉棄對諍律文廣明

入五　十二

雜行篇第十六

結說戒堂法　律言不知於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘具儀唱某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側生草處已應如是作　大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法　時諸比丘先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結應如是解大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂

白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法　時客比丘來移衣物著餘房不堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比丘唱某房若溫室若重屋若經行處作庫藏屋唱已應如是作　大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持 入五 十三

若庫藏不堅牢聽差守庫藏人具德如上若不肯者與福饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法　文略無解應翻結云　大德僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如是大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸長老忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為己造房法　彼比丘看無難無妨處已僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為己我今從僧乞處分無難無妨處　三說僧應觀察此比丘為可信不若可信者即當聽作若不可信者一切僧應到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處有難無妨處亦應不與處分若無難無妨處應與處分作如是與

大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已從僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘處分無難無妨處白如是大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比

丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持　有主造房文同但稱有主爲異

與結不失衣法　時有比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨患重自思念言世尊與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痟病有糞掃僧伽梨極重有因緣欲往人間行不堪持行佛言自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘得乾痟病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法　三說僧如是與

八五　十四

大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法　時有比丘得乾痟病有糞掃卧具極重自念世尊制戒作新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痟病此卧具重不堪持行佛言聽僧與彼比丘白二羯磨當往僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘得乾痟病有小因緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨

三說僧如是與

大德僧聽此某甲比丘得乾痟病欲人間行有糞掃卧具極重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘作新卧具羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘得乾

八五　十五

痟病有糞掃卧具極重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨僧與此某甲比丘更作新卧具羯磨誰諸長老忍僧與此某甲比丘更作新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法　時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與彼老比丘作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘老病不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我某甲比丘畜杖絡囊慈愍故　三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法依僧祇云　第一念謂知日數月之大小黑白稱云此月大月小稱小白月一日乃至十五日黑月應云黑月一日乃至十四十五日西方本制月有黑白白月纔大黑有小大此土月以三十日為故作念者適知大小即應此方立其月法別言黑白一二日等復順西方本制月日　第二念謂知食處食處不定隨其食處稱云或食僧常食或常乞食或受彼請或自食等若無食處稱云今日念不背請食　第三念　謂知受戒時日歲數稱云我於某年某月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏　若有夏者隨夏稱之第四念謂知衣鉢緣資有無具闕若衣鉢有闕者隨有稱云某衣及鉢具　餘不具者稱云某衣及鉢不具念當時具　若總具足應

八五　十六

云三衣鉢具 餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者稱云 有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無稱云無長衣藥鉢 第五念謂知食之同別勸與衆同稱云不別衆食第六念謂知病不有病者云我今有病念當療治無病者云我今無病依衆行道捨請法若比丘無病及施衣緣一日之中有多請者應自受一請餘者轉施與人作如是言 長老某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝若不捨前受後請食食者咽咽波逸提若不捨後請受前請食食者咽咽突吉羅

作餘食法 食有二種一者正食二者不正食不正食者謂根莖食等此非正食非足正食者謂餅麨乾飯魚及肉若粥初出釜以草畫之不合者是正食不得食於五種食中若食正食令飽足已捨威儀不作餘食法食者咽咽波逸提若欲食者持食至一未已食比丘所作如是言 大德我足食已知是看是此作餘食法 彼比丘應取少許食已語此比丘言長老我已食止汝取食之 彼應荅言尒作此法已得隨意食

別衆食白入出法 別衆者若四人若過四人若二人三人隨意食四人若過應分二部更互食若比丘有別衆因緣欲入食者當起白言 我有某別衆食緣欲求入 全五七 佛言當聽隨上座次入別衆食緣者病時作衣時施衣時道行時船行時大衆集時沙門施食時若比丘無別衆食因緣彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出 佛言聽出若比丘別衆食咽咽波逸提若有因緣不說突吉羅

前食後食詣餘家囑授法 諸比丘大有請數畏慎不敢入城佛言聽諸比丘相囑入城若獨一房者當囑比房比丘作如是言 大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有某緣入某聚落至某甲家白大德令知 病時作衣時施衣時開不囑授若囑授已欲詣

所去處而中道還或不至所囑處更詣餘家乃至庫藏處聚落邊房及尼伽藍若至所囑處白衣家還出如是等皆先前囑授若欲往者當更囑授

非時入聚落囑授法 若有僧事塔寺事瞻病比丘事聽囑授入聚落若獨房者當比房比丘作如是言長老一心念我某甲比丘非時入某聚落至某甲家爲某緣故白長老令知若道由村過若有啓白若喚受請或爲力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

尒時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸惡業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持 尒時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是尒時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是滅擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿㲉婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯

磨尒時佛告諸比丘有二見出家人不應行
非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗
尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯犯見
非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二
見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麁惡
見非麁惡非麁惡見麁惡復有二見舊法見
非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制
非制見制復有二見說見非說非說見說復
有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見
非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見
食復有二見時見非時非時見時復有二見
淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非
入五 十九
重見重復有二見難見非難非難見難復有
二見無虫見虫虫見無虫復有二見破見不
破不破見破復有二見種見非種非種見種
復有二見已解義見未解未解義見已解復
有二見可親見非親非親見可親復有二見
怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非
道見道復有二見可行見非行非行見可行
復有二見出離見不出離不出離見出離復
有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世
間常見世間無常復有二見見世界有際見
世界無際復有二見是身是命身異命異復
有二見有如來滅度無如來滅度復有二見
有無如來滅度非有無如來滅度於佛法內
有如是二見出家人不應修行若修行如法
治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時
佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二
懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一
慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二
法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二
恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪
見二邊見復有二法一有難教二不受訓導
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛
告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生

二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨 一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而任應滅不滅而任是爲非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而任應滅滅而任是爲法語衆此二衆中

入五 二十

法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是尒時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛尒時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼

入五 二十一

羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛告諸比丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂慮邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損滅如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡令如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼

除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何

八五　二十二

為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學尒時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以尒者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門

言如向所說便為無學耶阿難答言如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令

八五 七三

餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中座下座亦如是次 有上中下座如法反

上句是

尒時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

介時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒爲主不重於定不以定爲主不重於慧不以慧爲主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不涤污行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重於慧不以慧爲主如上若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主重於慧以慧爲主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還不滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏愼輕戒重若金剛等學諸戒是爲增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是爲增慧學

介時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說汝等善聽當爲汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於其村其城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼撿校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼

檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵八五 光五 應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦尒何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相

應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是爲四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五諍事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三

持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都
誦毗尼是第五持律 是中春秋冬應依上
四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第
五持律若不依住者波逸提 持律人有五
功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏
若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住復
次有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波
羅提提舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五
犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波
羅夷乃至突吉羅復次死人有五不好一不
淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五
惡獸非人所住處犯戒人有五過失 有身口
入五 九六
意業不淨如彼死屍不淨我說此人 亦復如
是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍
臭氣從出我說此人亦復如是有身口意業
不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我
說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善
比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人

如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人
亦復如是有身口意業不淨者與不善人共
住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦
彼如是是爲犯戒人五事過失如彼死屍破
戒有五過失自害爲智者所呵有惡名流布
臨終時生悔恨死墮惡道持戒有五 功德反
上句是復有五事先未得物不能得既得不
護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士
衆若比丘衆於中有愧恥無數由旬內沙門
婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒
有五功德反上句是有五種淨果火淨刀淨
瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若剝少皮若
都剝若腐爛若破若瘀有五法令正法疾滅
何等五有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足
以教餘人文既不具其義有闕是爲第一疾
滅正法復次有比丘爲僧中勝人上座若一
國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒
行不勤精進未得而得未入而入未證而證
入五 九七

後生年少比丘傚習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是爲第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘

難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是爲第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劒互求長短是爲第五疾滅正法復有五法令正法久任亥上句是尒時有異比丘往佛所白言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘

若比丘在法律中出家不至心爲人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久任大德復以何因緣令法久任亥上句是尒時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈

心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上坐不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不爲雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中

尒時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時比丘乃作餘語荅便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長譬如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而爲妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合爲作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風

入五 北八

徙揚好穀留聚其下秕苦以風除之何以故
恐污好穀故如是惡比丘行來入出如善比
丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘
中秕苦穢惡既知已應和合爲作滅擯除之
譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧
往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實
若是空中者其声虛而蹵而彼空樹根莖枝
葉如貞實者不異至於扣時方知内空既知
内空即便斬伐截落枝葉先去麁樸後斵刻
細治内外俱淨以作井欄如是惡比丘行來
出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不
出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊稗空
樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害
善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬喜瞋恚　人中說善語
屛處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除弃　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分僧羯磨卷下　廿九紙　入五

嵬(數灰反)　(侯)　韃杙(上音臺 下音翼)　調弄(上徒吊反)　唄(音敗)　讁罰(上音)
數詰(擿責也 上於責 下起一角反)　羸老(上力垂反)　餘長(下丈音)　咽
趚(罪見 小尺反)　寬(下算)　剝(麁必反)　爛(上角反)　傚(上音)
稊稗(於同 上頻音 方帝反 下比賣反)　耘除(上云音)　徙揚(上所宜所皆反)
秕苦(上古音 篤比反)　扣(一苦 侯口反)　甃(音西)　麁樸(下 木 音二)
斵刻(上音 眼切 介反)

尼羯磨卷下 并序 出四分律

西太原寺沙門 懷素 集

原夫鹿苑龍城，啓尸羅之妙躅；象巖鷲嶺，開解脫之玄宗。於是三千大千，受清涼而出火宅；天上天下，乘戒筏而超迷津。內衆於是敷榮，外徒由斯安樂。其後韜真細跡，多聞析軸之憂；徐正微言，罕見浮囊之固。即有飲光秀出，維絕細而虛求；波離聿興，振隤綱而幽賛。慧炬於焉重朗，戒海由是再清。其律教也，邪深固難得而遍舉。此羯磨者，則紹隆之正術，匡護之宏規。宗緒歸於五篇，濫觴起於四分。寔菩提之機要，誠涅槃之津涉者也。素以鈍思弱齡，留情斯旨，眇觀至教，式孝義途，亟歷炎涼，庶無大過謬耳。然自古諸德，取解不同，定僧羯磨，總有四本。其中與僧同者，不別條錄；其不同者，各以類分。隋朝願律師總定二部羯磨，僧尼各別，兩卷流行（或有僧人作其尼羯磨分五卷）。復有宋代求那跋摩，節尼別行，集成一卷。素乃於諸家撰集，莫不研

尼羯磨卷上 第二張

尋，按理求文，抑多乖舛，遂以不敏，撰述尼法，分為三卷，勒成一部，庶無增減，以適時機，祇取成文，非敢穿鑿。惟願戒珠增照，叶日月而齊明；繫草傳芳，與天地而同朽。後之覽者，知斯志焉。

方便篇第一

僧集（[illegible]）

和合（[illegible]）

未受大戒者出（[illegible]）

不來諸比丘尼說欲及清淨（[illegible]）

（[illegible]）大姊一心念我某甲比丘尼如法僧事與欲清淨（[illegible]）

大姊一心念我某甲比丘尼與某甲比丘尼受欲清淨，彼及我身如法僧事與欲清淨（[illegible]）

大姊僧聽，某甲比丘尼、某甲比丘尼如法僧事與欲清淨（[illegible]）

僧今何所作為（[illegible]）

某羯磨（[illegible]）

結界篇第二

結大界法（[illegible]）

大姊僧聽，我等住比丘

尼某甲[illegible]爲僧唱大界四方相[illegible]大姊僧聽[illegible]此住處比丘尼唱四方大界相若僧時到僧忍聽[illegible]僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法[illegible]大姊僧聽今此住處比丘尼同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒今解界誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法[illegible]

[illegible]大姊僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白如是大姊僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸大姊忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法[illegible]

別說戒同一利養界法[illegible]大姊僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養爲欲守護住處故白如是大姊僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持[illegible]

[illegible]

結戒場法[illegible]大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持[illegible]

解戒場法[illegible]大姊僧聽此住處比丘尼戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大姊僧聽此住處比丘尼戒場僧今於此解戒場誰諸大姊忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法[illegible]大姊僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍

聽結小界白如是大姊僧聽今此僧一處集結小界誰諸大姊忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界授戒法（若不應不解界而去應如是解）大姊僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽今衆僧集解界誰諸大姊忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法（若布薩日於無村曠野中行衆僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等當下道各各一處結小界說戒當如是結）大姊僧聽今有尒許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是大姊僧聽今有尒許比丘尼集結小界誰諸大姊忍尒許比丘尼集結小界者默然誰不忍者說僧已忍尒許比丘尼集結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法（說戒不應不解界而去應如是解）大姊僧聽今有尒許比丘尼集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大姊僧聽今有尒許比丘尼集解此處小界誰諸大姊忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法（若有衆多比丘尼於自恣日在非村聚落界曠野中行若不得和合者隨所同和尚等各各結小界作自恣應如是作）大姊僧聽諸比丘尼坐處已滿齊如是比丘尼坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧於此處結小界誰諸大姊忍齊如是比丘尼坐處僧於此處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法（自恣不應不解界而去應如是解）大姊僧聽齊如是比丘尼坐處若僧時到僧忍聽僧今解此處小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧今解此處小界誰諸大姊忍僧齊如是比丘尼坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法（若有比丘尼集欲結界白念不得離衣宿結不失衣界白二羯磨當如是作）大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解不失衣界法（若界中有村應除村村外界文句如上作如是解）大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結淨地法（若僧伽藍內無作食處應作淨地白二羯磨如是作）大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大姊僧聽僧今結某處作淨地誰諸大姊忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某

處作淨地竟僧忍默然故是事如是

持 律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時處分如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有籬障多無籬障或都無籬障亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法 文略無解應翻結知 大姊僧聽若僧時

到僧忍聽僧今解某處淨地白如是

大姊僧聽僧今解某處淨地誰諸大

姊忍僧解某處淨地者默然誰不忍

者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默

然故是事如是持

授戒篇第三

八不可過授戒法 爾時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣佛所禮足白言善哉世尊願聽女人於佛法中出家為道佛言且止瞿曇彌莫作是言欲令女人出家為道何以故若女人於佛法中出家為道令佛法不久今時摩訶波闍波提聞佛教已前禮佛足繞已而去後於異時摩訶波闍波提復與五百舍夷女人俱剃髮被袈裟在祇桓精舍門外立啼哭流淚時阿難見已往白佛為說八不可過法若能行者即是與家受戒故言 阿難今為女人

制八盡形壽不可過法若能行者即

是受戒何等為八雖百歲比丘尼見

新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨

座令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡

形壽不得過比丘尼不應罵詈比丘

呵責不應誹謗言破戒破見破威儀

如此法應尊重等如上比丘尼不應為

比丘作舉作憶念作自言不應遮他

覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵

比丘比丘應呵比丘尼如此法應尊

重等如上式叉摩那學戒已從比丘僧

乞受大戒如此法應尊重等如上比丘

尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵

如此法應尊重等如上比丘尼半月從

僧乞教授如此法應尊重等如上比丘

尼不應在無比丘處夏安居此法應

尊重等如上比丘尼僧夏安居竟應比

丘僧中求三事自恣見聞疑如此法

應尊重等如上如是阿難我今說此八

不可過法若女人能行者即是受戒

譬如人於大水上安橋梁而渡如是

阿難我今為女人說此八不可過法

若能行者即是受戒爾時阿難聞世

尊教已即往摩訶波闍波提所語言

女人得在佛法中出家受大戒世尊

為女人制八不可過法若能行者即

是受戒即為說八事如上摩訶波闍波提言若

世尊為女人說此八不可過法我及

五百舍夷女人當共頂受阿難復還

白佛佛言如是阿難摩訶波闍波提

及五百女人得受戒又告阿難若女

人不於佛法出家者佛法當得久住

五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂

惱啼泣流淚前禮佛足繞已而去

善來授戒法 爾時摩訶波闍波提聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法已得無畏白佛言我今欲於如來所出家修梵行佛言 來比丘尼於

我法中快自娛樂修梵行盡苦源 故言 言已鬚髮自然落袈裟著身即名出家受具足戒

羯磨授戒與度人法 律言世尊制戒聽度人有比丘尼度人多不知教授以不教授故不善威儀乞食不如法受不淨食不淨鉢食大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法自今已去聽與授具足者白二羯磨然後僧中與具足作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼求眾僧乞

度人授具足戒願僧聽我某甲比丘

尼度人授具足戒 三說僧當觀察此人若不堪教授及不能二歲學戒及二法攝有者當言莫度人若智慧堪能教授與二歲學戒及二法攝取者應作如是作 大姊僧聽此某甲比丘尼今從

眾僧乞授人具足戒若僧時到僧忍

聽僧今與某甲比丘尼授人具足戒

白如是大姊僧聽此某甲比丘尼今

從眾僧乞授人具足戒僧今與某甲

比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍僧

與某甲比丘尼授人具足戒者默然

尼羯磨卷上　第十三張　訓

誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持（作止聞對法亦用此）

度沙弥尼與形同法（昔言出家在比丘尼寺內剃髮者當白僧若一一語令知白僧當作是白）大姉僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是（作是白已當與剃髮）

度沙弥尼與法同請和尚尼法（若欲於比丘尼寺內出家者先請和尚尼具儀作如是請）大姉一心念我某甲今求阿姨為十戒和尚願阿姨為我作十戒和尚我依阿姨故得受沙弥尼戒慈愍故（三說）可介

請闍梨法（具儀作如是請）大姉一心念我某甲今求阿姨為十戒阿闍梨願阿姨為我作十戒阿闍梨我依阿姨故得受沙弥尼戒慈愍故（三說）可介

白僧法（若不得和合當一一語僧令知得和合作如是白）大姉僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法（教著袈裟具儀作如是言）我阿姨某甲歸依佛法僧我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊（三說）我阿姨某甲歸依佛法僧竟我今隨

佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊（三說）授十戒相 盡形壽不殺生是沙弥尼戒能持不（答言能）能盡形壽不得偷盜是沙弥尼戒能持不（答言能）能盡形壽不得婬是沙弥尼戒能持不（答言能）能盡形壽不得妄語是沙弥尼戒能持不（答言能）能盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒能持不（答言能）能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼戒能持不（答言能）能盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙弥尼戒能持不（答言能）能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒能持不（答言能）能盡形壽不得非時食是沙弥尼戒能持不（答言能）能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒能持不（答言能）此是沙弥尼十戒盡形壽不得犯能持不（答言能）汝已受戒竟當供養三寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事（[illegible]）

度外道法（若有外道欲來出家者當與四月共住[illegible]）大姉僧聽我某甲外道（[illegible]作是言）歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所

尼羯磨卷上　第十三張　訓

求出家為道世尊即是我如來至真等正覺（三說）我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是我至真等正覺（三說 [illegible]與法同上）

與四月共住法（次應教作是言）大姉僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住（三說 [illegible]作如是法）大姉僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大姉僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸大姉忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

與二歲學戒法（[illegible]）大姉僧聽我某甲沙弥尼今從僧乞

二歲學戒和尚尼某甲頤僧與我二
歲學戒慈愍故（三說。爾時沙弥尼往聽聞羯磨者是羯磨已眾中應法者）
（應如是作）大姉僧聽彼某甲沙弥尼今從
僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時
到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學
戒和尚尼某甲白如是大姉僧聽彼
某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和
尚尼某甲僧今與某甲沙弥尼二
歲學戒和尚尼某甲誰諸大姉忍僧
與彼某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼
某甲者默然誰不忍者說（三說）僧已忍
與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某
甲竟僧忍默然故是事如是持
授六法相（應語彼女）某甲諦聽如来無所
着等正覺說六法不得犯不淨行行
婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式
叉摩那非釋種女與染汙心男子共
身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不（答言）能不得偷盜乃至
草葉若式叉摩那取人五錢若過五
錢若自取教人取若自斫教人斫若
自破教人破若燒若埋若壞色非式
叉摩那非釋種女若取減五錢犯戒

應更與戒是中盡形壽不得犯能持
不（答言）能不得故斷衆生命乃至蟻子
若式叉摩那故自手斷人命求刀授
與人教死勸死讚死若與人非藥若墮
人胎厭祷呪術自作教人作非式叉
摩那非釋種女若斷畜生不能變化
者命犯戒應更與戒是中盡形壽不
得犯能持不（答言）能不得妄語乃至戲
笑若式叉摩那不真實無所有自稱
言得上人法得禪得解脫得定得正
受得須陁洹果乃至阿羅漢果天来
龍来鬼神来供養我非式叉摩那非
釋種女若於衆中故作妄語犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不
（答言）能不得非時食若式叉摩那非時
食犯戒應更與戒是中盡形壽不得
犯能持不（答言）能不得飲酒若式叉摩
那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不（答言）能（式叉摩那於一切比丘尼戒中學除為比丘尼
過食自受食餘皆應學）汝某甲聽僧已與汝學法
式叉摩那尼受持六法名式叉摩那
尼汝得具滿和上尼具滿阿闍梨尼具
滿比丘尼僧得具滿行處得具滿國土

得轉輪王顧汝今已滿當恭敬三寶佛
寶法寶僧寶和尚尼阿闍梨尼恭敬上
中下座當勤三學善戒學善定學善慧
學當修三脫門空無相无作當勤三
業坐禪誦經勸化作福行是諸法閑
涅槃門得須陁洹果斯陁含果阿那
含果阿羅漢果如蓮華在水中日日
增長閑敦汝亦如是增長道法後當
受具足戒（具足戒）釋師子法中已獲難
得戒無難時辭得已得勿使空願而
礼僧足右繞歡喜去
授大戒請和尚尼法（具儀作如是言）大姉一心
念我某甲今求阿姨為和尚願阿姨
為我作和尚我依阿姨故得受大戒
（三說）可介
請戒師法（具儀作如是言）大姉一心念我某甲
今求阿姨為羯磨阿闍梨願阿姨為
我作羯磨阿闍梨我依阿姨故得受
大戒（三說）可介
請教授師法（具儀作如是言）大姉一心念我某
甲今求阿姨為教授阿闍梨願阿姨
為我作教授阿闍梨我依阿姨故得
受大戒（三說）可介

尼羯磨卷上　第十九張

安受戒人處所法

卷教授師法（是中衆時問去）衆中誰能為彼某甲作教授師（若作師者即應答去）我某甲能

（某甲戒師自作白）大姉僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

往彼問遮難法（教授者至受戒人所語言）此安多會讖多羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢不（某本是己讖言）諦聽今真誠時我今問汝有便言有無當言无汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具不父母（夫主）聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（若其一一答無復應語）如我向者所問僧中亦當如是問

尼羯磨卷上　第二十張

如汝向者荅我僧中亦當作如是荅

問已白僧法（教授師問已還來僧中如常立作如是白）大姉僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是

從僧乞戒法（…）大姉僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故（三說…）

戒師白法（…）大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法（作白已語言）汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有无當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具不父母（夫主）聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（又須一一答无）

尼羯磨卷上　第二十一張

正授本法（以法…）大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽為某甲授大戒和尚尼某甲白如是大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨无諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姉忍僧授某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法（受戒者與比丘尼俱至比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請）大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨

（尼羯磨卷上　第十三張　封）

願大德為我作羯磨阿闍梨我依大
德故得受大戒慈愍故（三說）（羯磨者言）可尒
乞戒法（彼禮僧已具儀作如是言）大德僧聽我某甲
從和尚尼某甲求受大戒我某甲今
從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔
濟我慈愍故（三說）
戒師白法（此中戒師先白衆問白云）大德僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲
今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是
戒師問法（白已告云）汝諦聽今是真誠時
實語時我今問汝有當言有無當言
無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝
非賊心作道不汝非破內外道不汝
非黃門不汝非殺父不汝非殺母不
汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不
汝不惡心出佛身血不汝非是非人
不汝非畜生不汝非有二形不汝字
何等和尚尼字誰汝年歲滿不衣鉢
具不父母夫主聽汝不汝非負人債不
汝非婢不汝是女人不女人有如是
諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二道合
道小大小便常漏涕唾常出汝有如

（尼羯磨卷上　第十三張　封）

是諸病不（答言無。應問云）汝學戒未（答言已）
學戒（復應問云）汝清淨不（答言清淨。問餘尼）
某甲已學戒未（餘尼答言）已學戒（復更問上）清
淨不（答言）清淨
正授戒法（既方便具已如前四羯磨法當如是作）
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若
僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是大德僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲
今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢
具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲
受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍
者說（三說）僧已忍為某甲受大戒竟和
尚尼某甲僧忍默然故是事如是持
（尼律中云白說竟滿二十僧今於某甲與是戒依此依文闕無失作此法已竟為記聽遣與此元具）
授戒相法（應語云）汝等女人諦聽如來無
所著等正覺說八波羅夷法若比丘

（尼羯磨卷上　第十四張　封　斐）

尼犯者非比丘尼非釋種女不得作
不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨
行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不（答言能）不得盜乃至草葉若比
丘尼取人五錢若過五錢若自取教
人取若自斫教人斫若自破教人破
若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋
種女汝是中盡形壽不得犯能持不
（答言能）不得斷衆生命乃至蟻子若比
丘尼故自手斷人命持刀授與人教
死讚死勸死與人非藥若墮胎厭禱
呪術若自作方便教人作彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不（答言能）不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非已有自稱言得
上人法得禪得解脫得三昧正受得
須陁洹果乃至阿羅漢果天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言
能）不得身相觸乃至共畜生若比丘
尼染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若捺若逆摩順摩

若牽若推若舉若下若捉若急捺彼
非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不答能不得犯八事乃
至共畜生若比丘尼有染汙心受染
汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共
立共語共行身相倚共期犯此八事
彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形
壽不得犯能持不答能不得覆藏他
重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知
比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不
語人令知後於異時此比丘尼若休
道若滅擯若遮不共僧事若入外道
彼作如是言我先知此人犯如是如
是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他
重罪故汝是中盡形壽不得犯能持
不答能不得隨被舉比丘語乃至沙
弥若比丘尼知比丘為僧所舉如法
如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不
作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼
諫此比丘尼言大姉彼比丘為僧所
舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未
懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸
比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼

比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非
釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不
得犯能持不答能善女人諦聽如来
無所著等正覺說四譬喻若犯八事
如斷人頭已不可復起如截多羅樹
心不更生長如針鼻決不堪復用如
大石擗為二分不可還合若比丘尼
犯八重已不復還成比丘尼行汝是
中盡形壽不得犯
授四依法[illegible]善女人諦聽如来無
所著等正覺說四依法比丘尼依此
出家受大戒是比丘尼法依糞掃衣
出家受大戒是比丘尼法是中盡形
壽能持不答能若得長利檀越施衣
割截衣應受依乞食出家受大戒是
比丘尼法是中盡形壽能持不答能
若得長利若僧差食若檀越送食月
八日食十五日食月初日食若衆僧
常食檀越請食應受依樹下坐出家
受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
持不答能若得長利別房尖頭屋小
房石室兩房一戶應受依腐爛藥出

家受大戒是比丘尼法是中盡形壽
能持不答能若得長利酥油生酥蜜
石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如
法成就得處所和尚如法阿闍梨如
法二部僧具足滿汝當善受教法應
勤化作福治塔供養佛法衆僧和尚
阿闍梨一切如法教勅不得違逆應
學問誦經勤求方便於佛法中得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果汝始發心出家功不唐捐果報不
絕餘所未知者當問和尚阿闍梨[illegible]
戒者在許西也[illegible]

師資篇第四

制和尚行法

和尚尼若弟子當如大想弟子當和尚尼當如母想[illegible]相安豈相睹視如是正法得久住增益廣大[illegible]

尼羯磨卷上　第二十八紙

制依止阿闍梨行法（時有新受戒比丘尼，和尚尼命終，無人教戒，以不護教授故，乃至如婆羅門衆會法。佛言：自今已去聽有阿闍梨，阿闍梨於弟子當如女想，弟子於阿闍梨當如母想，展轉相恭事，如是於佛法中得增益廣大住。應如是請，具儀作是言）大姊一心念，我某甲今求阿姨為依止，願阿姨與我依止，我依止阿姨住（三說）。可尒（或言）與汝依止（或言）汝莫放逸（是謂依止法，制行法同和尚）。

制弟子行法（時尼弟子不行弟子法，不白和尚入村，佛言：自今已去當制弟子法……）

呵責弟子法（……）

我今呵責汝，汝去，汝莫入我房，汝莫為我作使，汝莫至我所，不與汝語（……）汝莫依止我（……）

尼羯磨卷上　第二十九紙

弟子懺悔法（……）大姊，我今懺悔，更不復作（……）

弟子謝和尚懺謝法（……）我如法，和尚不知，我不如法亦不知；若我犯戒，捨不教呵；若犯亦不知，若犯而懺悔亦不知（……）

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡差使比丘尼法（……）大姊僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧聽，僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授者默然，誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授竟，僧忍默然故，是事如是持（……比丘尼共去）

尼羯磨卷上　第三十紙

使比丘尼往僧寺禮授法（……）大德憶念，某處比丘尼僧和合，差我比丘尼某甲禮比丘僧足，求索教誡（三說……）大德僧眾無教誡比丘尼人，及無說法者，語比丘尼眾，勤修莫放逸（……）頂戴持（……）

僧說戒法（……）大姊僧聽，今僧某月某日某時集某處說戒（……）

告清淨法（……）大姊僧聽，我某甲比丘尼清淨（……）

尼羯磨卷上　第三十一張

……

略說戒法（小字注，不清）

（小字注）諸大姊是八波羅夷法僧

常聞（小字注）

對首說戒法（小字注）一大姊

僧今僧十五日說戒我某甲比丘

尼清淨（小字注）

心念說戒法（小字注）今日衆僧十五

日說戒我某甲比丘尼清淨（小字注）

增減說戒法（小字注）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不

說戒至黑月十五日當說戒白如是

（小字注）大姊僧聽若僧時

到僧忍聽僧今不說戒至白月十五

日當說戒白如是（小字注）

非時和合法（小字注）大姊僧聽彼所因事

尼羯磨卷上　第三十二張

令僧鬪諍誹謗不求長短令僧破壞

令僧別住令僧塵垢彼人僧為衆罪

已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧

忍聽僧作和合布薩白如是（小字注）

非時說戒法（小字注）大姊僧聽衆僧所

因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧破

壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼

人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵

垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒

白如是（小字注）

安居篇第六

對首法（小字注）

（小字注）大姊一心念我某甲比丘尼依

某甲僧伽藍（小字注）某甲聚落（小字注）

某甲房前三月夏安居房舍破脩治

故（小字注）依某甲律師（小字注）有疑當問（小字注）

可尒（小字注）

心念法（小字注）

忍成法（小字注）

尼羯磨卷上　第三十三張

及界法（小字注）

受日篇第七

對首法（小字注）大姊一心念我某甲比丘

尼受七日法出界外為某事故還此

中安居白大姊令知（小字注）羯磨

法（小字注）大姊僧聽若僧時到僧忍聽某甲

比丘尼受過七日法（一月、十五日）出界外為

某事故還此中安居白如是大姊僧

聽某甲比丘尼受過七日法（一月、十五日）出

界外為某事故還此中安居誰諸大

姊忍僧聽某甲比丘尼受過七日法

（一月、十五日）出界外為某事故還此中安居

者默然誰不忍者說僧已忍某甲比

丘尼受過七日法（一月、十五日）出界外為某

事故還此中安居竟僧忍默然故是

事如是持

自恣篇第八

往比丘僧中說自恣差使比丘尼法

（小字注）大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差

某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持 ([illegible])

使比丘尼對僧說自恣法 ([illegible]) ([illegible]) 大德僧聽某處比丘尼僧夏安居竟比丘尼僧亦夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔 (三說) ([illegible]) 大德僧衆不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸 ([illegible]) ([illegible]) 頂戴持 ([illegible])

([illegible]) 白僧自恣時法 ([illegible]) ([illegible]) 上上座言大姊僧聽今僧某月某日某時集某處自恣 ([illegible])

差受自恣人法 ([illegible]) ([illegible]) 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼作受自恣人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼作受自恣人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法 ([illegible]) 大姊僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

僧自恣法 ([illegible]) ([illegible]) 大姊衆僧今日自恣我某甲比丘尼亦自恣若見聞疑罪大姊哀愍故語我我若見罪當如法懺悔 ([illegible])

([illegible]) 略自恣法 ([illegible]) 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是 ([illegible])

([illegible]) 對首自恣法 ([illegible]) 三大姊憶念今日衆僧自恣我某甲比丘尼自

恣清淨 ([illegible])

心念自恣法 ([illegible]) 今日衆僧自恣我某甲比丘尼自恣清淨 (三說)

增益自恣法 ([illegible]) ([illegible]) 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是 (作是) ([illegible])

增減自恣法 ([illegible]) ([illegible]) 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當自恣白如是 ([illegible]) ([illegible]) 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣白如是 ([illegible])

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法 ([illegible]) 大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨 ([illegible]) 條受 ([illegible]) 長 ([illegible]) 短割截衣持 ([illegible]) 大姊一心念我比丘尼某甲是衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持

尼羯磨卷上　第三十七張　[illegible]

一說受 [illegible] 大姊一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅衣受長四肘廣二肘半是衣厥修羅衣持 三說

捨五衣法 [illegible] 大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨 [illegible] 條受 [illegible] 長 [illegible] 短割截衣持今捨 三說下四衣 [illegible]

受尼師壇法 [illegible] 大姊一心念我比丘尼某甲此尼師壇是我助身衣受 三說

[illegible]

受鉢法 律言鉢有二種 [illegible] 大姊一心念我比丘尼某甲此鉢多羅應量受長用故 三說 [illegible]

受十六枚器法 [illegible] 大姊一心念我比丘尼某甲此某器是我十六枚數今受 三說

受非時藥法 [illegible] 大姊一心念我比丘尼某甲有某病緣故此某甲非時漿為經非時服故今於大姊邊受 [illegible] 為共宿七日服故 [illegible] 為共宿長服故 [illegible] 真實淨法

尼羯磨卷上　第二十八張　[illegible]

[illegible] 大姊一心念我有此長衣未作淨今為淨故捨與大姊為真實淨故 [illegible] 展轉淨法 [illegible] 大姊一心念此是我長衣未作淨為淨故施與大姊為展轉淨故 [illegible] 大姊汝有此長衣未作淨為淨故與我我今受之 [illegible] 汝施與誰 [illegible] 施與某甲 [illegible] 大姊汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著隨因緣 [illegible]

尼羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

尼羯磨卷中　出四分律

西太原寺沙門懷素集　詶

攝物篇第十

攝時現前施法 [illegible]

攝非時現前施法 [illegible]

攝時僧施法 [illegible]

此是我物 [illegible]

攝非時僧施差分物人法 [illegible]

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持 為僧分衣物小 [illegible]

尼羯磨卷中　第二張　剛

食供聞五坐請會歡外具分外具分衣可
與可乘坐比丘尼等使一切亦如是有五法
為僧分衆入地獄加罰有受等有五
坐分別也天加罰斷罰不受等乃至坐沙
杵尼使
者如是

付分衣人物法（既差人已應派付物作如是付）大姉僧
聽此住處若衣若非衣現前僧應分
若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘
尼彼當與僧白如是大姉僧聽此住
處若衣若非衣現前僧應分僧今與
某甲比丘尼彼當與僧誰諸大姉忍
此住處若衣若非衣現前僧應分僧
與某甲比丘尼彼當與僧者默然誰
不忍者說僧已忍與某甲比丘尼彼
當與僧竟僧忍默然故是事如是持
（作此法已作人等分或又彈一分及沙彌尼若和合等分若不和合二分與一又若不和三分與一又若不與不應分僧伽藍人四分與一若不與不應分）
四人直攝物法（若但四人不成差付直作攝法如是作）大姉
僧聽此住處若衣若非衣現前僧應
分若僧時到僧忍聽今現前僧分是
衣物白如是大姉僧聽此住處若衣
若非衣現前僧應分今現前僧分是
衣物誰諸大姉忍此住處若衣若非
衣現前僧應分今現前僧分是衣物
者默然誰不忍者說僧已忍今現前

尼羯磨卷中　第三張　剛

僧分是衣物竟僧忍默然故是事如
是持（作此法已分法如前）
對首攝物法（若有三人我此共三語受應作是言）二大姉憶
念此住處若衣若非衣現前僧應分
此處无僧此是我等分（三說二人亦如是分法如前）
心念攝物法（若有一人應心念言）此住處若衣若
非衣現前僧應分此處无僧此是我
分（三說分法如前）攝二部僧得施法（今時有具信心施二部僧多得可分衣物將比丘僧多比丘尼僧少佛言總分作二分若无比丘尼式叉摩那亦令二分及沙彌沙彌尼亦分二分若无比丘尼僧應分與比丘多分二分若无比丘比丘尼有沙彌亦分二分若先沙彌比丘尼亦分分二分已各至本處作揭磨等五法分之將得施亦令共二部既前施人生分會）
攝亡比丘尼物法（若言分僧園田果樹又分別房舍及長衣物又分綱缽金銀錢及諸重物又分木床臥具坐物又[illegible]）
看病人對僧捨物法（應看病人持物僧中具儀作如是言）大姉
僧聽某甲比丘尼此（若餘住處七六）住處命過
所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器（此住處所有）
現前僧應分（三說）賞看病人物法（僧得古聞）
（[illegible]）

尼羯磨卷中　第四張　剛

（不可食可食能與二不至瞋病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有是五法應與病人衣鉢等物隨現有言賞死者不得[illegible]）
大姉僧聽某甲比丘尼命過所有衣
鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應
分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看
病比丘尼白如是大姉僧聽某甲比
丘尼命過所有衣鉢坐具針筒盛衣
貯器此現前僧應分僧今與某甲看
病比丘尼誰諸大姉忍僧與某甲看
病比丘尼衣鉢坐具針筒盛衣貯器
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
看病比丘尼衣鉢坐具針筒盛衣貯
器竟僧忍默然故是事如是持
差分衣人法（具德如前應如是差）大姉僧聽若僧
時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧
作分物人白如是大姉僧聽僧差某
甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姉
忍僧差某甲比丘尼為僧作分物人
者默然誰不忍者說僧已忍差某甲
比丘尼為僧作分物人竟僧忍默然
故是事如是持
付分衣人物法（差已應如是付）大姉僧聽某甲

比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧誰諸大姊忍某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

四人直攝物法 [illegible] 大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸大姊忍某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

對首攝物法 [illegible] 二大姊憶念某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我等分 [illegible]

心念攝物法 [illegible] 某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我分 [illegible]

無住處攝物法 [illegible] 佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應掌錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法 [illegible] 大姊僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法 [illegible] 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧持功德衣白如是

大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧持功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法 [illegible] 大姊僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是大姊僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸大姊忍僧持此衣與某甲比丘尼受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法 [illegible] 此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟 [illegible] 其受者已善受此中所有功德名稱屬我 [illegible]

（比丘尼入眾法也）

差人作功德衣法（[illegible]白二差人作[illegible]如是差）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧作功德衣白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧作功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為僧作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作功德衣竟僧忍默然故是事如是持（作法如前）

出功德衣法（[illegible]）

（[illegible]功德衣應如是作也）大姊僧聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是（[illegible]）

（[illegible]）

除罪篇第十二

除波羅夷罪法（[illegible]）

（[illegible]）

與覆藏者作滅擯法（[illegible]）

（[illegible]如是作）大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今

與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法（[illegible]）

（[illegible]）大姊僧聽我某甲比丘尼犯某波羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘尼波羅夷戒慈愍故（三說　僧應如是與法）大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼波羅夷戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘尼波羅夷戒誰諸

大姊忍僧與某甲比丘尼波羅夷戒者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

（[illegible]）

與學悔人重犯者作滅擯法（[illegible]）

（[illegible]）大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比丘尼於學悔中重犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比

尼羯磨卷中　第十一張　訓　六

丘尼於學悔中重犯某波羅夷罪僧
今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪
滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸
大姉忍僧與某甲比丘尼重犯某波
羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共
事者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與
某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯
羯磨不得共住不得共事竟僧忍默
然故是事如是持
除僧殘罪法(約有五種一半月摩那埵二者若行中重犯作本日治三出罪但得法住二一者得法重犯羯磨有三二者得法不重犯羯磨有二)
與半月摩那埵法(若犯僧殘應在二部僧各滿四人中半月)
(行摩那埵被比丘尼應至僧中長跪作如是乞)大德僧聽我某甲
比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月
摩那埵願僧與我某甲比丘尼半月
摩那埵慈愍故(三乞僧應如是與法)大德僧聽
此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧
乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧
與某甲比丘尼半月摩那埵白如是
大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘
罪今從僧乞半月摩那埵僧與某甲
比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧
與某甲比丘尼半月摩那埵者默然

尼羯磨卷中　第十二張　訓　長

誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘
尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事
如是持
白僧行摩那埵法(被得法已即欲行者僧中具儀作如是白)
大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘
罪已從僧乞半月摩那埵僧已與
我某甲比丘尼半月摩那埵我今行
摩那埵法願僧憶持(三說[illegible])([illegible])
日日僧中白法(此行摩那埵比丘尼應日日僧中白僧白時應)
(僧中具儀白言)大德僧聽我某甲比丘尼犯某
僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已
與我某甲比丘尼半月摩那埵我某
甲比丘尼行摩那埵已行(若干)日未行
(若干日)白大德僧令知我行摩那埵(竟者)
([illegible])
白停行法(若大衆難集若不欲行者人數稀少有難緣應至一清淨比丘尼所具儀白言)大德(對一比丘尼言)我某甲比丘尼
今日捨教勅不作
白行行法(若欲行時應至一清淨比丘尼所具儀白言)大德

尼羯磨卷中　第十三張　訓　長

(對一比丘尼言)我某甲比丘尼今日隨所教勅
當作(如是白已作前行之)
白摩那埵行滿停法(若行滿已即應白僧來至僧中具儀白)
(白言)大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧
殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與
我某甲比丘尼半月摩那埵我今行
摩那埵竟願僧憶持(三說)
與摩那埵本日治法(若於行中重犯故與本日治法彼至)
(僧中具儀作如是乞)大德僧聽我某甲比丘尼犯
某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵
僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵
我某甲比丘尼行摩那埵時中間更
重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間
重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那
埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘
尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩
那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故
(三說僧應與法)大德僧聽此某甲比丘尼犯某
僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已
與此某甲比丘尼半月摩那埵此某
甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯
某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本

日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（白作等治同前作法是成）

與不壞摩那埵出罪法（此出罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法欲不壞法比丘尼行摩那埵竟爲在一部僧各滿二十人中白罪拔至僧中具戒作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故（三說）（僧應與作）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持

與壞摩那埵出罪法（依壞法比丘尼僧中六僧作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故（三說）（僧應與作）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月

尼羯磨卷中　第十七張

摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持

除偷蘭遮罪法（此偷蘭遮有其二位一 [illegible]）

[illegible]

對僧懺悔法（即前上品偷蘭遮罪應對僧懺 [illegible]）

（[illegible]）大姊僧聽我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故（三說）

請懺悔主法（[illegible]）

尼羯磨卷中　第十八張

（[illegible]）

大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今請大姊作懺悔主願大姊為我作懺悔主慈愍故（三說）

受懺悔主白僧法（[illegible]）大姊僧聽某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺悔白如是（[illegible]）可尒

正懺悔法（[illegible]）大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩（[illegible]）自責汝心應生猒離（[illegible]）尒

對三比丘尼懺悔法（[illegible]）

（[illegible]）若二大姊聽我受某甲比丘尼懺者我當受（[illegible]）可尒（[illegible]）可尒（[illegible]）

（[illegible]）

尼羯磨卷中　第十九張

對一比丘尼懺悔法（[illegible]）

（[illegible]）

除波逸提罪法（[illegible]）

（[illegible]）

對僧捨財法（[illegible]）大姊僧聽我某甲比丘尼故畜（若干[illegible]）長衣（[illegible]）過十日犯捨墮我今捨與僧（說一）

捨罪乞懺法（[illegible]）大姊僧聽我某甲比丘尼故畜長衣（[illegible]）過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有（若干眾多）波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故（三說）

（[illegible]）請懺悔主法（[illegible]）大姊一心念我某甲比丘尼故畜（若干眾多）長衣（[illegible]）過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有（若干眾多）波逸提罪（[illegible]）今請大姊作懺悔主願大姊為我作懺悔主慈愍故（說一）

受懺悔主白僧法（[illegible]）大姊僧聽某甲比丘尼故畜（若干眾多）長衣（[illegible]）過十日犯捨墮此衣已捨與僧

是中有(若干眾多)波逸提罪(捨墮)今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺悔白如是(作白已然後為受)可尒

正懺悔法(此十捨墮具位別合有一十二位三罪第一三者謂長波逸提及根本長時二種覆藏第二三者僧在戒時告清淨波逸提罪及二覆藏第三三者對首說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四三者僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏第五三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆藏第六三者自身有罪為眾說戒突吉羅罪及二覆藏第七三者自身有罪不合聞戒突吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒默妄突吉羅罪及二覆藏第九三者作二處三問默妄突吉羅罪及二覆藏第十三者心念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十一三者自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十二三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆藏[illegible])

懺二十四覆藏罪法([illegible])我某甲比丘尼故畜(眾多今許)長衣(捨墮應捨)過十日犯(眾多今許)尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯(眾多今許)波逸提罪對首說戒自言清淨犯(眾多今許)波逸提罪僧自恣時告清淨犯(眾多今許)波逸提罪對首自恣自言清淨犯(眾多今許)波逸提罪自身有罪為眾說戒犯(眾多今許)突吉羅罪

自身有罪不合聞戒犯(眾多今許)突吉羅罪僧說戒時二處三問犯(眾多今許)默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯(今許眾多)突吉羅罪心念自恣自言清淨犯(今許眾多)突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯(今許眾多)突吉羅罪著用犯捨墮衣犯(今許眾多)突吉羅罪此等諸罪並悉識知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數(知數者言知數不知數者言不憶數)經第二宿已去復犯隨長轉覆藏突吉羅罪不憶數(知數言數)我今懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏我今自責心生猒離([illegible])懺不應說戒等七位突吉羅罪([illegible])我某甲比丘尼故畜(眾多今許)長衣(捨墮應捨)過十日犯(眾多今許)尼薩耆波逸提罪既犯此罪為眾說戒犯(眾多今許)突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯(眾多今許)突吉羅罪僧說戒時二處三問犯(眾多今許)默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯(眾多今許)突吉羅罪心念自恣自言清淨犯(眾多今許)突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯(眾多今許)突吉羅罪著用犯捨墮衣犯(眾多今許)突吉羅罪我今

懺悔等同前懺長等五位波逸提罪(應識意如是作)大姊一心念我某甲比丘尼故畜(今許眾多)長衣(捨墮應捨)過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有(今許眾多)波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯(眾多今許)波逸提罪對首說戒自言清淨犯(今許眾多)波逸提罪僧自恣時告清淨犯(今許眾多)波逸提罪對首自恣自言清淨犯(今許眾多)波逸提罪今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩(三說受懺者言)自責汝心應生猒離(懺者言)尒([illegible])(同前有須一一牒如上懺之)

還衣即座轉付法([illegible])大姊僧聽某甲比丘尼故畜(今許眾多)長衣(捨墮應捨)過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼某甲比丘尼彼某甲比丘尼當還此某甲比丘尼白如是大姊僧聽某甲比丘尼故畜(今許眾多)長衣(捨墮應捨)過十日犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘尼彼

某甲比丘尼當還此某甲比丘尼誰諸大姊忍僧持此衣與彼某甲比丘尼彼某甲比丘尼當還此某甲比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持[illegible]經宿直還法[illegible]大姊僧聽某甲比丘尼故畜[illegible]長衣[illegible]過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣還某甲比丘尼白如是大姊僧聽某甲比丘尼故畜[illegible]長衣[illegible]過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此衣還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧持此衣還某甲比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持

不還物法[illegible]

對二比丘尼捨墮法[illegible]諸大姊憶念我某甲比丘尼故畜等[illegible]若二大姊聽我受

某甲比丘尼懺者我當受[illegible]可尒[illegible]尒[illegible]還衣[illegible]

不還[illegible]

捨乞鉢法[illegible]

還鉢法[illegible]大姊僧聽此某甲比丘尼鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今與此某甲比丘尼鉢白如是大姊僧聽此某甲比丘尼鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘尼鉢誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘尼鉢竟僧忍默然故是事如是持

行鉢白法[illegible]大姊僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是[illegible]

付鉢令持法[illegible]大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此寂下座鉢[illegible]與某甲比丘尼受持乃至破白如是大姊僧聽僧今以此[illegible]與某甲比丘尼受持乃至破誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼鉢者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼鉢竟僧忍默然故是事如是持[illegible]

對俗捨寶法[illegible]此物我所不應汝當知之[illegible]

俗還物法[illegible]

俗不還寶法[illegible]汝應還此比丘尼物[illegible]佛教比丘尼作淨故與汝[illegible]與僧與塔與和尚等與諸親舊知識若還本主[illegible]

淨寶法[illegible]此物我所不應汝當知之[illegible]知是看是[illegible]知是看是[illegible]知是看是者突吉羅[illegible]我

比丘尼法不畜錢寶令以種越為淨主後得錢寶盡施種越此不淨物我不應畜若淨當受我不應畜易淨物畜

懺一百七十八波逸提罪法

大姊一心念我某甲比丘尼故妄語犯（尒許 眾多）波逸提罪今向大姊懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法

大姊一心念我某甲比丘尼無病故乞蘇食犯（尒許 眾多）波羅提提舍尼罪大姊我犯可呵法所不應為今向大姊悔過不敢覆藏等同上

懺突吉羅罪法

我某甲比丘尼故不齊整著僧伽梨犯（尒許 眾多）突吉羅罪以故作故復犯（尒許 眾多）非威儀突吉羅罪

我某甲比丘尼誤不齊整著僧伽梨犯（尒許 眾多）突吉羅罪我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法

大姊僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是（作是白已 然後說戒）

一切僧同犯疑罪發露法

大姊僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是（作是白已 然後說戒）

別人識罪發露法

大姊憶念我某甲比丘尼犯某甲罪今向大姊發露後當如法懺悔

別人疑罪發露法

大姊憶念我某甲比丘尼於某犯生疑今向大姊自說須後無疑時當如法懺悔（一說如是 已得聞戒）

說戒座中識罪心念發露法

今向大姊懺悔我犯某甲罪

我犯某罪須罷座已當如法懺悔

說戒座中疑罪心念發露法

我於某罪生疑須罷座已無疑時當如法懺悔

治人篇第十三

與呵責羯磨法

大姊僧聽此某甲比丘尼憙共鬪諍共相罵詈口出刀劍手求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘尼鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘尼作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是大姊僧聽此某甲比丘尼憙共鬪諍共相罵詈口出刀劍手求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘尼鬪諍者即復往勸彼言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴

當令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為某甲比丘尼作呵責羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作呵責羯磨者後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說（三說）僧已忍為某甲比丘尼作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

解呵責羯磨法（[illegible]）大姊受我懺悔自今已去自責心止不復作（[illegible]）大姊僧聽我某甲比丘尼僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨（[illegible]）大姊僧聽某甲比丘尼僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘尼呵責羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰

諸大姊忍僧為某甲比丘尼解呵責羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍解某甲比丘尼呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法（[illegible]）

與依止羯磨法（[illegible]）

與遮不至白衣家羯磨法（[illegible]）

與不見罪舉羯磨法（[illegible]）

與不懺悔罪舉羯磨法（[illegible]）

與不捨惡見舉羯磨法（[illegible]）

與狂癡羯磨法（[illegible]）大姊僧聽此某甲比丘尼心乱狂癡或

憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作心乱狂癡羯磨或憶或不憶說戒或來或不来僧作羯磨說戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼心乱狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘尼作心乱狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作心乱狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼作心乱狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法（[illegible]）大姊僧聽我某甲比丘尼先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂癡羯磨（[illegible]）大姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡

尼羯磨卷中　第三十三張　[illegible]

病羯磨白如是大姊僧聽此某甲比
丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或
不憶或来或不来衆僧與作狂癡病
羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今
從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸大姊
忍僧與某甲比丘尼解狂癡病羯磨
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
比丘尼解狂癡病羯磨竟僧忍默然
故是事如是持 [illegible]
與學家羯磨法 [illegible]
[illegible] 大姊
僧聽若某城中某居士家夫婦得信
為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍
聽僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得
在某家受食食白如是大姊僧聽於
某城中某居士家夫婦得信為佛弟
子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸
比丘尼不得在某家受食食誰諸大
姊忍僧與某居士作學家羯磨者默
然誰不忍者說僧已忍與某居士作
學家羯磨竟僧忍默然故是事如是
持 [illegible]

尼羯磨卷中　第三十三張　[illegible]

解學家羯磨法 [illegible]
[illegible] 大姊僧聽於某城中某居士家夫
婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧
先與作學家羯磨今財物還多從僧
乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解
學家羯磨白如是大姊僧聽於某城
中某居士家夫婦得信為佛弟子好
施財物竭盡僧先與作學家羯磨僧今
財物還多從僧乞解學家羯磨僧今
與某居士解學家羯磨誰諸大姊忍
僧與某居士解學家羯磨者默然誰
不忍者說僧已忍與某居士解學家
羯磨竟僧忍默然故是事如是持
作餘語羯磨法 [illegible]
[illegible] 大姊
僧聽此某甲比丘尼犯罪諸比丘尼
問言汝今自知犯罪不耶此比丘尼
即以餘事報諸比丘尼言汝向誰語
為說何事為論何理為我說為餘人
說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧
時到僧忍聽當名某甲比丘尼作餘
語白如是 [illegible]

尼羯磨卷中　第三十四張　[illegible]

[illegible]
作觸惱羯磨法 [illegible]
[illegible] 大姊僧聽此某甲
比丘尼僧名作餘語已便觸惱衆僧
喚来不来不喚来便来應起不起
不應起便起應語不語不應語便語
若僧時到僧忍聽制某甲比丘尼名
作觸惱白如是 [illegible]
[illegible]
惡馬治法 [illegible]
[illegible] 汝今不見罪汝所往
之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不
聽汝作阿嵬婆陁不聽布薩自恣如
調馬師惡馬難調即合所繫韁棄
之汝比丘尼不自見罪亦復如是一
切捨弃汝所往之處乃至不聽汝布
薩自恣 [illegible]
梵罰治法 [illegible] 不一
切比丘尼默擯不與語是梵罰治 [illegible]
將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒
亦莫與法會從事
不礼比丘法 [illegible]

尼羯磨卷中　第三十五張　淵

（沙彌尼共住更相親厚或共嗔或共哭共戲笑亂語生諍比丘尼嫌責來論評者不訶者處為彼沙彌和尚阿闍梨作不與羯磨此作及辭文如律明）

與白衣家作覆鉢羯磨法（律言白衣家有五法不應與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供養比丘尼有五法應作即是上是復有十法僧應作覆鉢罵比丘尼為比丘尼作損減作無利益方便令無住處鬭亂比丘比丘尼前說佛法僧惡以無根不淨法謗比丘尼者犯比丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢法是如是也）大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相往來白如是大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以无根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸大姊忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘尼使告白衣法（律言應白二羯磨差一比丘尼為使告彼令知其使比丘尼應八法成就如律明此使比丘尼往至彼家不應受牀坐飲食供養等具應語言）今僧為汝作覆鉢不相往來（汝若不解當為汝作方便語言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使為說如汝應往懺悔衆僧改悔隨順衆僧不敢違逆與僧乞解覆鉢還相往來者僧應解之如律令）

尼羯磨卷中

尼羯磨卷下（出四分律　盡）

西太原寺沙門　懷素　集　訶

設諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法（時闡陀比丘尼比丘僧中為作舉如法如律如佛所教不懺悔僧未與作共住時有比丘尼是隨順諸比丘尼呵諫此比丘尼白四羯磨如是諫者作白四羯磨比丘尼言）此比丘僧與作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順可捨此事莫為僧所舉更犯重罪（若隨語者善若不隨語者）當作白（白已復應語言）妹當知我已白餘有羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪（若隨語者善若不隨語者）當作初羯磨（作初羯磨已當語言）餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪（若隨語者善若不隨語者）當作第二羯磨（作第二羯磨已復語言）妹知不我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪（若隨語者善若不隨語者）作第三羯磨（作第三羯磨竟捨者善若不捨者作白已作初羯磨竟捨者作白一羯磨竟捨者作白二羯磨竟捨者作白三羯磨一切突吉羅作白未竟捨者一切突吉羅僧法如律明也）

諫破僧法（若比丘尼方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘尼當諫此比丘尼言）大姊莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨（第二律制）大姊當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大姊可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪（若用語者善若不用語者）復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門等君餘方比丘尼聞知其人信用言者應來（若用語者善若不用語者）應作白（作白已應更求）大姊我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪（若用語者善若不用語者）應作初羯磨（作初羯磨已應更求）大姊我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪（若用語者善若不用語者）應作第二羯磨（作第二羯磨已應更求）大姊我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪（若用語者善若不用語者）與說第三羯磨（說第三羯磨竟捨者……一切突吉羅……如律明）

諫破僧助伴法（僧衆助破僧比丘尼是時有伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語此比丘尼言大姊莫諫此比丘尼此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可諸比丘尼諫此比丘尼言）汝莫作是語言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所

說我等忍可而此比丘尼非法語比丘尼非律語比丘尼汝等莫壞和合僧當助和合僧大姊與僧和合歡喜不諍等如前 [illegible]

諫被擯謗僧法 [illegible]

大姊汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大姊汙他家行惡行捨此事莫為僧所呵更犯重罪 [illegible]

諫惡性不受語法 [illegible]

大姊莫自作不可共語當作可共語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大姊可捨此事莫為僧所呵更犯重罪 [illegible]

諫習近住法 [illegible]

大姊汝等莫共相近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住汝等宜捨此事勿為僧所呵更犯重罪 [illegible]

諫謗僧勸習近住法 [illegible]

大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼更無有餘汝共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪 [illegible]

諫瞋心捨三寶法 [illegible]

大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝捨此事莫為僧所呵責更犯重罪 [illegible] 乃至第三如上 [illegible]

諫發起四諍謗僧法 [illegible]

大姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪 [illegible]

諫惡見說欲不障道法 [illegible]

汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪 [illegible] 乃至第三 [illegible]

諫習近居士子法 [illegible]

妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法有增益安

樂汝今可捨此事莫為僧所呵責而犯重罪[illegible]

諫犯罪法[illegible]大姊莫作是此不應作大姊所作非法非律非佛所教[illegible]汝可問汝和上阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設諫此一諫法通防止作不同前諫罪事別立

滅諍篇第十五

與現前毗尼法[illegible]自今已去與諸比丘尼結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼[illegible]

與憶念毗尼法[illegible]自今已去與諸比丘尼結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼[illegible]

與不癡毗尼法[illegible]自今已去與諸比丘尼結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼[illegible]

與自言治毗尼法[illegible]自今已去與諸比丘尼結自言治滅諍應如是說自言毗尼[illegible]

與多人語毗尼法[illegible]自今已去與諸比丘尼結用多人語滅諍法應如是說用多人語[illegible]

與罪處所毗尼法[illegible]自今已去與諸比丘尼結罪處所滅諍法應如是說結罪處所[illegible]

與草覆地毗尼法[illegible]自今已去與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應如是說如草覆地[illegible]

諍有四種[illegible]

雜行篇第十六

結說戒堂法[illegible]大姊僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大姊僧聽今眾在某處作說戒堂誰諸大姊忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法[illegible]大姊僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是大姊僧聽今僧解某處說戒堂誰諸大姊忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法[illegible]大姊

僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大姉僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸大姉忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧巳忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持（若庫藏不堅牢應守護守庫藏人具德如上 若不肯者與粥與前食若故不肯一切所受食分應與二分若故不肯當如法治）

解庫藏法（文如前應翻結也）大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如是大姉僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸大姉忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧巳忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為巳造房法（若比丘尼若無主自作房應於僧中具儀作如是乞）大姉僧聽我某甲比丘尼自乞作屋無主自為巳我今從僧乞處分无難無妨處（三說 僧應觀察此比丘尼若不可信者一切衆僧應往看 僧中可信者可信者看若故不去遣 若可信者即當聽作分 若無難有妨處有難無妨處不應與處分 若無難無妨處應與處分作如是與）大姉僧聽某甲比丘尼自求作屋无主自為巳從僧乞處分無難无妨處若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼處分無難无妨處白如是大姉僧聽某

甲比丘尼自求作屋無主自為巳從僧乞處分無難无妨處僧今與某甲比丘尼處分無難无妨處誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼處分無難无妨處者默然誰不忍者說僧巳忍與某甲比丘尼處分無難无妨處竟僧忍默然故是事如是持（有主造房文同但除有主為異）

與結不失衣法（若有比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行此比丘尼應至僧中具儀作如是乞）大姉僧聽我某甲比丘尼得乾痟病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法（三說 僧應如是與）大姉僧聽某甲比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘尼結不失衣法白如是大姉僧聽某甲比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘尼結不失衣法誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼結不失衣法者默然誰不忍者說僧巳忍與某甲比丘尼結不失

衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法（若有比丘尼得乾痟病有糞掃卧具極重未滿六年不堪持行欲人間行彼比丘尼白二羯磨更作新卧具應往僧中具儀作如是乞）大姉僧聽我某甲比丘尼得乾痟病有小因緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨（二說 僧應如是與）大姉僧聽此某甲比丘尼得乾痟病欲人間行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘尼作新卧具羯磨白如是大姉僧聽此某甲比丘尼得乾痟病有糞掃卧具重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨僧與此某甲比丘尼更作新卧具羯磨誰諸大姉忍僧與此某甲比丘尼更作新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧巳忍與某甲比丘尼更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法（若有比丘尼羸老不能無絡囊盛鉢无杖而行佛言聽僧與杖絡囊白二羯磨 彼比丘尼作杖絡囊應至僧中具儀作如是乞）大姉僧聽我某甲比丘尼老病不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我某甲比丘尼畜杖絡囊慈愍故（三說）

尼羯磨卷下　第三張

(僧聽如是羯磨法) 大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲比丘尼杖絡囊白如是大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘尼杖絡囊誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法 [illegible] 第一念 (明知日數月之大小黑白) 此月大 [illegible] 白月一日乃至十五日 [illegible] 黑月一日乃至十四十五日 [illegible] 第二念 [illegible] 或食僧常食或乞食或受彼請或自食等 [illegible] 今日念不背請食第三念 [illegible] 我於某年某月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏 (若有夏者隨夏偏之) 第四念 [illegible] 某衣及鉢具 [illegible] 當時具鉢具 [illegible] 五衣鉢具 [illegible] 有某長衣及藥鉢未作淨今當說淨

尼羯磨卷下　第十張

[illegible] 無長衣藥鉢第五念 [illegible] 不別衆食第六念 [illegible] 我今有病念當療治 [illegible] 我今無病依衆行道

捨請法 [illegible] (作如是言) 大姊某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝 [illegible]

作餘食法 [illegible] 大姊我足食已知是看是此作餘食法 [illegible] 大姊我巳食止汝取食之 [illegible] 尒 [illegible]

別衆食白入出法 [illegible] 我有某別衆食緣欲求入 [illegible] 我於此別衆食中無因緣欲求出 [illegible]

前食後食詣餘家囑授法 [illegible] 大姊一心念我某甲比丘尼已受某甲請今有某緣入某聚落至某甲家白大姊令知 [illegible]

尼羯磨卷下　第十一張

[illegible] 非時入聚落囑授法 [illegible] 大姊一心念我某甲比丘尼非時入某聚落至某甲家為某緣故白大姊令知 [illegible]

修奉篇第十七 [illegible]

尒時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義為諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來為諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是尒時佛告諸比丘如來出世以一義故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世為諸比丘制呵

五分羯磨卷下　第十五張

責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨擯揌法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿㝹婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨尒時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯是犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麁惡見非麁惡非麁惡見麁惡復有二見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制

五分羯磨卷下　第十六張

見制復有二見說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無垂見垂垂見無垂復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復有二見已解義見未解未解義見已解復有二見可覩見非覩非覩見可覩復有二見怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見非行非行見可行復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間常見世間無常復有二見見世界有際見世界無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如來滅度無如來滅度復有二見有無如來滅度非有無如來滅度於佛法內有如是二見出家人不應修行若修行如法治

五分羯磨卷下　第十七張

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有二種人住不安樂一恚嗔二懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二憙諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見二邊見復有二法一有難教二不受訓導佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺

悔二若如法懺悔而彼不受有二法（羯磨卷下 第十八條 制）自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎爲尊（羯磨卷下 第十九條 制）佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是

尒時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛尒時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是如法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘若國法王力强衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時王安樂出入無有憂患邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘无力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡尒時如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在（羯磨卷下 第二十條 制）空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自悔過令彼不復以惡語呵我衆若如是使善法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者

不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住
舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時有衆多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋恚愚癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學尒時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀猗婆羅門至阿難所問

訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難荅言所以尒者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難荅言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門言如向所說便為無學耶阿難荅言如是孔雀猗婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座既不學戒亦不讃歎戒若有餘比丘樂學戒讃歎戒者亦復不能以時勸勉讃歎迦葉比丘我不讃歎如是上座何以故若我讃歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讃歎（若中座下座亦如是 次有上中下座如法）（反上向先）尒時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此

癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘

具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上湼槃不復還此若不能至如是廢能薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能至如是廣能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀具慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是為增慧學

尒時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究脩多羅毗尼捨被法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼捨被法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上坐前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼眾僧及上座不審得佛語長老亦尒何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律而與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼眾僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說是為四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第三諍事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都誦毗尼是第五持律

（羅夏安居應依第五持律者不往但當波逸提）持律人有五功德
戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無
畏若有疑悔能開解善持毗尼令正
法久住復次有五種犯波羅夷僧伽
婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉
羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不
知不見五犯者我說此人愚癡波羅
夷乃至突吉羅
復次死人有五不好一不淨二臭三
有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡
獸非人所住處犯戒人有五過失有
身口意業不淨如彼死屍不淨我說
此人亦復如是或有身口意業不淨
惡聲流布如彼死屍臭氣徒出我說
此人亦復如是有身口意業不淨諸
善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我
說此人亦復如是有身口意業不淨
令諸善比丘見之生惡心言我去何
乃見如是惡人如人見死屍生恐畏
令惡鬼得便我說此人亦復如是有
身口意業不淨者與不善人共住如
彼死屍處惡獸非人共住我說此人
亦復如是是為犯戒人五事過失如

彼死屍破戒有五過失自害為智者
所呵有惡名流布臨終時生悔恨死
墮惡道持戒有五功德（反上句是）復有五
事先未得物不能得既得不護若隨
所在衆若剎利衆婆羅門衆若居士
衆若比丘衆於中間有愧恥無數由旬
內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人
死墮惡道持戒有五功德（反上句是）有五
種淨果火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種
淨復有五淨若剝少皮若都剝若腐
爛若破若瘡有五法令正法疾滅何
等五有比丘不諦受誦憙忘誤文不
具足以教餘人文既不具其義有闕
是為第一疾滅正法復次有比丘為
僧中勝人上座若一國所宗而多不
持戒但修諸不善法放捨戒行不勤
精進未得而得未入而入未證而證
後生年少比丘做習其行亦多破戒
修不善法放捨戒行亦不勤精進未
得而得未入而入未證而證是為第
二疾滅正法復次有比丘多聞持法持
律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼
優婆塞優婆私便命終彼既命終令

法斷滅是為第三疾滅正法復次有
比丘難可教授不受善言不能忍辱
餘善比丘即便捨置是為第四疾滅
正法復次有比丘喜鬭諍共相罵詈
彼此諍言口如刀劒互求長短是為
第五疾滅正法復有五法令正法久
住（反上句是）尒時有異比丘往佛所白言
大德以何因緣正法疾滅而不久住
佛告比丘若比丘在法律中出家不
至心為人說法亦不至心聽法憶持
設復堅持不能思惟義趣彼不知義
不能如說修行不能自利亦不利人
佛告比丘有是因緣令法疾滅而不
久住大德復以何因緣令法久住（反上句是）
尒時佛告諸比丘比丘至僧中先有
五法應以慈心應自卑下如拭塵巾
應善知坐起若見上座不應安坐若
見下座不應起立彼至僧中不為雜
說論世俗事若自說法若請人說法
若見僧中有不可事心不安忍應作
默然何以故恐僧別異故比丘應先
有此五法然後至僧中尒時世尊在
瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒

時於靈地坐與衆僧俱前後圍繞時
有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪
時彼比丘乃作餘語答便起瞋恚佛
告諸比丘應審定問彼人彼人於佛
法中無所堪任無所增長譬如農夫
田苗稊稗參生苗莠相類不別而為
妨害乃至秀實方知非穀之異既知
非穀即耘除根本何以故恐害善苗
故比丘亦復如是有惡比丘行來坐
起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不
出罪時既出其罪方知比丘中稊稗
之異既知其異應和合為作滅擯除
之何以故恐妨善比丘故譬如農夫
治穀當風颺揚好穀留聚其下秕著
隨風除之何以故恐汙好穀故如是
惡比丘行來入出如善比丘不別乃
至不出罪時既出其罪方知比丘中
秕著穢惡既知已應和合為作滅擯
除之譬如有人須木作井欄從城中
出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若
是實中者其聲貞實若是空中者其
聲虛而覺而彼空樹撥莖枝葉如真
實皆不異至於扣時方知內空既知

內空即便斬伐截落枝葉先去麤樸
然後斧斲細治內外俱淨以作井欄
如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威
儀如善比丘不異乃至不出罪時既
出其罪方知沙門中垢穢稊稗空樹
若知已即應和合作滅擯何以故恐
妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬喜瞋恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除弃　及以空中樹　自就是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尼羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

五分比丘尼戒本　外

梁建初寺沙門釋明徽集

大姊僧聽春時一月過少一夜餘有
一夜三月在老死至近佛法欲滅諸
大姊為得道故一心勤精進所以者
何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅
三藐三菩提何况餘善道法

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛學戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

未受具戒者出（有者作言遣出無者言此衆無未具戒人）
諸大姊不來諸比丘尼說欲及清淨（有者作言某甲說欲無者作言此衆無說欲人）僧今和合先作何
事（答言說戒羯磨）
大姊僧聽今十五日布薩說戒僧一

五分比丘尼戒本　第三張　外

心作布薩說戒若僧時到僧忍聽白
如是
諸大姊今布薩說波羅提木叉一切
共聽善思念之若有罪應發露無罪
者默然默然故當知我及諸大姊清淨
如聖默然我及諸大姊亦如是若比丘
尼如是衆中乃至三唱憶有罪不發
露得故妄語罪故妄語罪佛說遮道
法發露者得安樂不發露罪益深諸
大姊已說戒經序今問諸大姊是中
清淨不（第二第三亦如是說）諸大姊是中清淨默
然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月戒
經中說

若比丘尼共諸比丘尼同學戒法戒
羸不捨隨意行婬乃至共畜生是比
丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼若聚落若空地盜心不與
取若王若大臣若捉若縛若殺若擯
語言汝賊汝小汝癡是比丘尼得波
羅夷不共住

若比丘尼若人若似人若自殺若與
刀殺若教人殺若教自殺譽死讚

五分比丘尼戒本　第三張　外

死咄人用惡活為死勝生作是心隨
心殺如是種種因緣彼因是死是比
丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼不知不見過人法聖利滿足
自稱我如是知如是見是比丘尼後
時若問若不問為出罪求清淨故作
是言我不知言知不見言見虛誑妄
語除增上慢是比丘尼得波羅夷不
共住

若比丘尼欲盛變心受男子種種摩
觸腋已下膝已上肘已後是比丘尼
得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心受男子捉手捉衣
共期獨共行獨共住獨共語獨共一
座坐身親近男子八法具者是比丘
尼得波羅夷不共住

若比丘尼知僧如法與比丘作不見
罪羯磨諸比丘不共住不共事不共
語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼
姊妹此比丘僧已作不見罪羯磨諸
比丘不共住不共事不共語汝莫隨
順如是諫堅持不捨應第二第三
諫第二第三諫捨是事善不捨者

五分比丘尼戒本 第四張 外 補片

是比丘尼得波羅夷不共住
若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏
彼比丘尼後時若在若死若遠行若被
擯若罷道若變形作是語我先親見
其犯波羅夷是比丘尼得波羅夷不
共住
諸大姊已說八波羅夷法若比丘尼
犯一一戒不得共住如前後亦如是是
比丘尼得波羅夷罪不應共住今問
諸大姊是中清淨不 第二第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半
月戒經中說
若比丘尼行媒法若為私通事持男
意至女邊持女意至男邊乃至一交
會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼自不如法恶瞋故以無根
波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼
梵行是比丘尼後時若問若不問言
我是事無根住瞋故謗是比丘尼初
犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼自不如法恶瞋故於異分
中取片若似片作波羅夷謗無波羅

五分比丘尼戒本 第五張 外

夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時
若問若不問言我是事異分中取片
若似片住瞋故謗是比丘尼初犯僧
伽婆尸沙可悔過
若比丘尼知有罪女主不聽度為道
除先出家是比丘尼初犯僧伽婆尸沙
可悔過
若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘尼
心未調伏不隨順僧自與眷屬於界
外解其擯者是比丘尼初犯僧伽婆
尸沙可悔過
若比丘尼獨宿獨渡水於道中獨在
後深著男子除因緣是比丘尼初犯
僧伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖定
時老病疲極不及伴時水狭深有福
船處畏男子處是名因緣
若比丘尼詣官言人是比丘尼初犯
僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼有染著心自手受染著心
男子食食是比丘尼初犯僧伽婆尸
沙可悔過
若比丘尼教他比丘尼作是語汝但
莫生染著受染著男子食食何豫己

五分比丘尼戒本 第六張 外

比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼為破和合僧勤方便諸比
丘尼語是比丘尼汝莫為破和合僧
勤方便當與僧和合僧和合故歡喜
無諍一心一學如水乳合共弘師教
安樂行如是諫堅持不捨應第二第
三諫第二第三諫捨是事善不捨者
是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼助破和合僧若一若二若
眾多語諸比丘尼言是比丘尼所說
是知說非不知說說法不說非法說
律不說非律皆是我等心所忍樂諸
比丘尼語是比丘尼汝莫作是語是
比丘尼所說是知說非不知說說法不
說非法說律不說非律皆是我等心
所忍樂何以故是比丘尼非知說非
說法非說律汝莫樂助破和合僧當
樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一
心一學如水乳合共弘師教安樂行
如是諫堅持不捨應第二第三諫
第二第三諫捨是事善不捨者是
比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼

五分比丘尼戒本 第五張 外

同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法
如律諫其所犯答言阿姨汝莫語我
若好若惡我亦不以好惡語汝諸比
丘尼復語言汝莫作自我不可共語
汝當為諸比丘尼說如法諸比丘尼
亦當為汝說如法如是展轉相教轉
相出罪成如來衆如是諫堅持不捨
應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽
婆尸沙可悔過

若比丘尼依聚落住行惡行汙他家
行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知
諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙
他家行惡行皆見聞知汙他家亦
見聞知汝出去不應是中住彼比丘
尼言諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有
如是等同罪比丘尼有駈者有不駈
者諸比丘尼復語言汝莫作是語諸
諸阿姨隨愛恚癡畏有如是等同
罪比丘尼有駈者有不駈者汝行
惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他
家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語
汝出去不應是中住如是諫堅持不

五分比丘尼戒本 第六張 外

捨應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽
婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更
相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝
二比丘尼共作惡行有惡名聲更相
覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作
惡觸惱僧事於佛法中增廣得安
樂住彼二比丘尼言我等不作惡行
無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此
中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱衆
僧諸比丘尼復語言莫作是語何以
故此中更無餘二比丘尼作惡惱僧
唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱
僧事於佛法中增廣得安樂住如是
諫堅持不捨應第二第三諫第二
第三諫捨是事善不捨者是比丘尼
三諫犯僧伽婆尸沙可悔過若二比
丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪
觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘
尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸
惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧
事於佛法中增廣得安樂住二比丘

五分比丘尼戒本 第七張 外

尼言我等不作惡行無惡名聲不相
覆罪不觸惱僧僧見我等羸弱輕易
我故作如是語諸比丘尼復言莫作
是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝
等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧
事於佛法中增廣得安樂住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第
三諫捨是事善不捨者是比丘尼三
諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬪僧斷其事便言
僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言汝莫
好共他鬪莫作是語僧隨愛恚癡畏
何以故僧不隨愛恚癡畏汝等捨是
語於佛法中增廣得安樂住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第
三諫捨是事善不捨者是比丘尼三
諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬪僧斷其事便言
我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘
沙門婆羅門亦學戒亦慚愧我於
彼得修梵行諸比丘尼語言汝莫好
共他鬪莫作是語我捨佛法僧何以
故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝

五分比丘尼戒本 第六張 小 丁六

云何於彼得修梵行汝捨是惡見於
佛法中增廣得安樂住如是諫堅持
不捨應第二第三諫第二第三諫捨
是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧
伽婆尸沙可悔過
諸大姊已說十七僧伽婆尸沙法九初
罪八乃至三諫若比丘尼犯一一罪
應二部僧中半月行摩那埵次到
阿浮呵那如法作已應二部僧各二
十人中出罪若少一人不名出罪諸
比丘尼亦可呵是法應介今問諸大
姊是中清淨不 第二第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如
是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半
月半月戒經中說
若比丘尼五衣竟捨迦絺那衣已長
衣乃至十日若過尼薩耆波逸提
若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣
中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨
尼薩耆波逸提
若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非
時衣若須應受速作受持若足善

五分比丘尼戒本 第六張 外 丁七

若不足望更有得處令具足故乃至
一月若過尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞
衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪
衣失衣燒衣漂衣壞衣是名因緣
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣壞衣
從非親里居士居士婦乞衣若居士
居士婦欲多與衣是比丘尼應受二
衣若過受尼薩耆波逸提
若非親里居士居士婦共議當以是
衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼
先不受自恣請便往問居士居士婦
言汝為我以如是衣直作衣不答言
如是便言善哉居士居士婦可作如
是如是衣與我為好故尼薩耆波
逸提
若非親里居士居士婦共議我當各
以如是衣直作衣與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請便往問居士居
士婦言汝各為我以如是衣直作衣
不答言如是便言善哉居士居士婦
可合作一衣與我為好故尼薩耆波
逸提

五分比丘尼戒本 第七張 外 五

若王若大臣婆羅門居士為比丘尼
故遣使送衣直使到比丘尼所言阿
姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是
比丘尼言我不應受衣直若得淨衣
當手受持使言阿姨有執事人不比
丘尼即指示處使便到執事所言某
王大臣送此衣直與某甲比丘尼汝
為受作取便與之使既與已還比丘
尼所自言阿姨所示執事人我已與
竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二
反三反到執事所作是言我須衣我
須衣若得者善若不得四反五反六
反到執事前默然立若得者善若過
是求得者尼薩耆波逸提若不得衣
應隨使來處若自往若遣信語言
汝為某甲比丘尼送衣直是比丘尼
竟不得汝自還索莫使失是事應介
若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣
尼薩耆波逸提
若居士居士婦為比丘尼使織師織
作衣是比丘尼先不自恣請便到織
師所作是言汝知不此衣為我作汝
為我故好織令極緻廣當別相報

後若與一食若一食直得者尼薩耆
波逸提一十
若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若
自奪若使人奪作是語還我衣不與
汝尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入
已尼薩耆波逸提
若比丘尼病得服四種含消藥酥油
蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆
波逸提
若比丘尼前後安居十日未至自恣
得急施衣若須應受乃至衣時若過
尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢為
好故尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波
逸提
若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼
薩耆波逸提
若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉
若發心受尼薩耆波逸提
若比丘尼先乞是既得不用更乞餘
物尼薩耆波逸提

若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆
波逸提二十
若比丘尼與比丘尼貿衣後悔還索得
者尼薩耆波逸提
若比丘尼諸比丘尼語汝取遮月水
衣自言不用臨時先取尼薩耆波
逸提
若比丘尼乞重衣應取價直四大錢
者若受貴價衣尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣應取價直二大錢
半者若受貴價衣尼薩耆波逸提
若比丘尼為僧為是事從一居士乞
而餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼為僧為是事從眾多居士
乞而餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼自為是事從一居士乞自
作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼自為是事從眾多居士乞
自作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜積器物尼薩耆波逸提
若比丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提三十
諸大姊已說三十尼薩耆波逸提法
今問諸大姊是中清淨不（第二第三亦如是說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是二百一十波逸提法半月
半月戒經中說
若比丘尼故妄語波逸提
若比丘尼毀呰比丘尼波逸提
若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提
若比丘尼為男子說法過五六語除
有別知好惡語女人波逸提
若比丘尼知僧如法斷事已還更發
起波逸提
若比丘尼教未受具戒女人經並誦
者波逸提
若比丘尼與未受具戒女人同室宿
過三夜波逸提
若比丘尼向未受具戒女人自說得
過人法言我如是知如是見實者波
逸提
若比丘尼知比丘尼麁罪向未受具
戒女人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼作是語何用是雜碎戒為
說是戒時令人惱愧作如是毀呰戒
者波逸提一十
若比丘尼自伐鬼村若使人言伐是

波逸提
五分比丘尼戒本　第十六張　外　翁
若比丘尼故不隨問答波逸提
若比丘尼譏說僧所差人波逸提
若比丘尼於露地自敷僧臥具若使
人敷若他敷若坐若臥去時不自舉
不教人舉不囑舉波逸提
若比丘尼於僧房內自敷僧臥具若
使人敷若他敷若坐若臥去時不自
舉不教人舉不囑舉波逸提
若比丘尼瞋不喜於僧坊中自牽比
丘尼出若使人牽作是語出去滅去
莫此中住波逸提
若比丘尼知他先敷臥具後來強自
敷若使人敷作是念若不樂者自當
出去波逸提
若比丘尼僧重閣上尖腳繩牀木牀
用力坐臥波逸提
若比丘尼知水有虫若取澆泥若飲
食諸用波逸提
若比丘尼數數食除因緣波逸提因
緣者病時作衣時施衣時是名因緣 十二
若比丘尼受別請眾食除因緣波逸
提因緣者病時施衣時作衣時行路

時船上行時大會時是名因緣
五分比丘尼戒本　第十七張　外　翁
若比丘尼無病施一食處過一食者
波逸提
若比丘尼到白衣家自恣多與飲食
若餅若麨若不住其家食須二三缽
應受出外應與餘比丘尼共食若無
病過是受及不與餘比丘尼共食波
逸提
若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提
若比丘尼食竟不作殘食法強勸令
食欲使他犯波逸提
若比丘尼不受食著口中除寄食揚
枝及水波逸提
若比丘尼非時食波逸提
若比丘尼食殘宿食波逸提
若比丘尼食家中與男子坐波逸提
若比丘尼觀軍發行波逸提 三十
若比丘尼有因緣到軍中乃至二三
宿若過波逸提
若比丘尼有因緣到軍中二三宿觀
軍陣合戰波逸提
若比丘尼作如是語如我解佛所說
障道法不能障道諸比丘尼語是比

丘尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛
五分比丘尼戒本　第十八張　外　翁
說障道法實能障道汝捨是惡邪見
如是諫時堅持不捨應第二第三諫
第二第三諫捨是事善不捨者波
逸提
若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨
惡邪見共住共語共宿共事波逸提
若沙弥尼作是語如我解佛所說若
受五欲不能障道諸比丘尼語是沙
弥尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛
說五欲障道實能障道汝沙弥尼捨
是惡邪見如是教堅持不捨應第二
第三教第二第三教捨是事善若
不捨諸比丘尼應語是沙弥尼汝出去
從今莫言佛是我師莫在諸比丘尼
後行如餘沙弥尼得共諸比丘尼二
宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此
中住若比丘尼知如法擯沙弥尼畜使
共住共語波逸提
若比丘尼故奪畜生命波逸提
若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念
令是比丘尼乃至少時惱波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲起去波

五分比丘尼戒本　第十九紙　水　……

逸提
若比丘尼擊攊比丘尼波逸提
若比丘尼水中戲波逸提四十
若比丘尼與男子同室宿波逸提
若比丘尼飲酒波逸提
若比丘尼輕師波逸提
若比丘尼自掘地若使人掘言掘是
波逸提
若比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘
尼所說我當憶持波逸提
若比丘尼受四月自恣請過是受除
更請自送請長請波逸提
若比丘尼數數犯罪諸比丘尼如法
諫作如是語我不學是戒當問餘比
丘尼持法持律者波逸提
若比丘尼說戒時作是語我今始知是
法半月布薩戒經中說諸比丘尼知
是比丘尼已再三說戒中坐是比丘尼
不以不知故得脫隨所犯罪如法治
應呵其不知汝所作不善說戒時不
一心聽不著心中波逸提
若比丘尼與賊期共道行從此聚落
到彼聚落波逸提

五分比丘尼戒本　第二十紙　外　六六

若比丘尼與男子期共道行從此聚
落到彼聚落波逸提五十
若比丘尼無病為炙故自然火若使
人然波逸提
若比丘尼若寶等物若自取若使人
取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊
內及宿處取寶等物後有主索應
還是事應爾
若比丘尼半月內浴除因緣波逸提因
緣者病時作時行路時風雨時熱時
是名因緣
若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提
若比丘尼恚故以手擬比丘尼波逸提
若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提
若比丘尼以無根僧伽婆尸沙謗比
丘尼波逸提
若比丘尼語彼比丘尼共到諸家與汝
多美飲食既到不與作是言汝去共
汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲
令惱故波逸提
若比丘尼新衣應三種色作幟若青
若黑若木蘭若不以三色作幟波逸提
若比丘尼為戲笑故藏比丘尼若衣

五分比丘尼戒本　第二十一紙　外　六七

若鉢若坐具針筒如是一一生活具
若使人藏波逸提六十
若比丘尼僧斷事時如法與欲竟後
更呵波逸提
若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識
迴僧物與波逸提
若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那
沙彌沙彌尼淨施衣輒奪取波逸提
若比丘尼受他請食前食後行到諸
家不近白餘比丘尼除因緣波逸提
因緣者衣時是名因緣
若比丘尼以兜羅貯坐臥具波逸提
若比丘尼自作坐臥繩牀木牀足應
高修伽陀八指除入梐若過波逸提
若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提
若比丘尼作修伽陀衣量衣若過波
逸提修伽陀衣量者長九修伽陀磔
手廣六磔手是名修伽陀衣量
若比丘尼知種越欲與僧物迴與餘
人波逸提
若比丘尼噉蒜波逸提七十
若比丘尼以手拍女根波逸提
若比丘尼作男根內女根中波逸提

五分比丘尼戒本

若比丘尼以水洗女根應用二指節若過波逸提

若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提

若比丘尼與比丘獨屏處共立共語波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨街巷中共立共語遣伴比丘尼令遠去波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨行巷中共立共語遣伴比丘尼令遠去波逸提八十

若比丘尼摽形沅浴波逸提

若比丘尼雜水浴衣行波逸提

若比丘尼比丘尼得新衣先以供養便不復還波逸提

若比丘尼遮僧分衣波逸提

若比丘尼撤比丘尼衣已無病過四五日不成波逸提

五分比丘尼戒本

若比丘尼雜五衣行波逸提

若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女波逸提

若比丘尼斷施人物與僧波逸提

若比丘尼護惜他家波逸提

若比丘尼不安居波逸提九十

若比丘尼不依比丘衆安居波逸提

若比丘尼於安居內遊行波逸提

若比丘尼安居竟不從比丘僧請見聞疑罪波逸提

若比丘尼就安居請竟一宿不去波逸提

若比丘尼於國內恐怖處無所依怙而獨行者波逸提

若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行者波逸提

若比丘尼安居竟不付囑精舍出行者波逸提

若比丘尼安居竟不捨精舍還主去者波逸提

若比丘尼種種遊看波逸提

若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提一百

五分比丘尼戒本

若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急難時波逸提

若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提

若比丘尼滿十二歲僧不與作畜衆羯磨畜衆者波逸提

若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒波逸提

若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與受具足戒波逸提

若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提

若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒波逸提

若比丘尼語白衣婦女先與我衣我當度汝波逸提

若比丘尼諸比丘尼語言如佛所說應與作畜衆羯磨汝無是事便呵諸比丘尼者波逸提

若比丘尼教誡及羯磨時不往聽戒波逸提一百一十

若比丘尼或叉摩那滿二歲無難不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

若比丘尼度嫁女波逸提
若比丘尼與未滿二歲學戒尼受具
足戒波逸提
若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯
磨與受具足戒波逸提
若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒
受具足戒波逸提
若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提
若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提
若比丘尼年年與弟子受具足戒波
逸提
若比丘尼異宿與弟子受具足戒波
逸提
若比丘尼新受具足戒不六年依承
和上若使人依承者波逸提 一百二十
若比丘尼畜弟子六年中不自攝取
不教人攝取波逸提
若比丘尼畜弟子不自將不使人將
離本處五六由旬波逸提
若比丘尼同學病不自看不教人看
波逸提
若比丘尼度偽人婦女波逸提
若比丘尼度長病女人波逸提

若比丘尼度為夫婦人波逸提
若比丘尼度負債女人波逸提
若比丘尼與男子闇處共立共語波
逸提
若六丘尼不語主人輒坐其座波逸提
若六丘尼自手與白衣及外道男子
食波逸提 一百三十
若比丘尼向白衣說比丘過波逸提
若比丘尼與人鬪已自打啼哭波
逸提
若比丘尼不諦了人語妄瞋他波
逸提
若比丘尼自咒誓實以咒彼波逸提
若比丘尼擲屎尿於籬牆外若使
人擲波逸提
若比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆
外若使人擲波逸提
若比丘尼於生草上大小便波逸提
若比丘尼擲糞掃殘食生草上波
逸提
若比丘尼於有食家宿波逸提
若比丘尼若比丘如法問不答波
逸提 一百四十

若比丘尼乘乘行波逸提
若比丘尼著革屣捉蓋行來波逸提
若比丘尼捉水瓶及扇立比丘前若給
水若扇波逸提
若比丘尼誦治病經方波逸提
若比丘尼教他誦治病經方波逸提
若比丘尼為人治病以為生業波逸提
若比丘尼教他治病以為生業波逸提
若比丘尼以飲食故為白衣家作波
逸提
若比丘尼共白衣及外道婦女同衣
臥波逸提
若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌
尼同衣臥波逸提 一百五十
若比丘尼與白衣及外道婦女更相
覆眠波逸提
若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼
更相覆眠波逸提
若比丘尼以香塗身波逸提
若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提
若比丘尼畜華鬘著著波逸提
若比丘尼著寶瓔珞波逸提
若比丘尼著桿身衣波逸提

五分比丘尼戒本 第三紙 オ 二

若比丘尼畜種種嚴身具波逸提
若比丘尼畜騎波逸提
若比丘尼騎長波逸提 一百六十
若比丘尼著嚴身具波逸提
若比丘尼為他作嚴身具波逸提
若比丘尼績縷波逸提
若比丘尼不問白衣輒住其家敷臥具住波逸提
若比丘尼至白衣家敷其坐臥具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼自煮生物作食波逸提
若比丘尼先聽住後惡罵者波逸提
若比丘尼不白僧輒使男子治病波逸提
若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令開波逸提
若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提 一百七十
若比丘尼受請主人未留隨意食者波逸提
若比丘尼被驅出僧房不去者波逸提
若比丘尼僧如法集會不即往波逸提
若比丘尼觀歌舞作伎波逸提

五分比丘尼戒本 第三紙 外 空

若比丘尼徙埋地波逸提
若比丘尼度二根人波逸提
若比丘尼度二道合作一道女人波逸提
若比丘尼度常有月水女人波逸提
若比丘尼見比丘不起不礼不請坐波逸提
若比丘尼燒隱處毛波逸提 一百八十
若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提
若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提
若比丘尼自歌舞波逸提
若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提
若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提
若比丘尼不白比丘輒問義者波逸提
若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提
若比丘尼作外道事火法然火波逸提
若比丘尼在有人處浴波逸提
若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸提 一百九十
若比丘尼一衆授具足戒波逸提

五分比丘尼戒本 第三紙 外 四

若比丘尼自作畜衆羯磨波逸提
若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提
若比丘尼自受二歲學戒波逸提
若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提
若比丘尼作一歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提
若比丘尼自織作衣者波逸提
若比丘尼國內恐怖處於中遊行波逸提
若比丘尼自作已像若使人作波逸提
若比丘尼莊嚴女人波逸提 二百
若比丘尼水中逆流行波逸提
若比丘尼仰臥水來下處波逸提
若比丘尼治胃使細波逸提
若比丘尼種種治身波逸提
若比丘尼如婬女法著衣波逸提
若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提
若比丘尼以欲心自觀形體波逸提
若比丘尼照鏡波逸提
若比丘尼自卜若就他卜波逸提
若比丘尼隨世俗論者波逸提 二百一十

五分比丘尼戒本 第三十三紙 外

諸大姊已說二百一十波逸提法今
問諸大姊是中清淨不（第二第三亦如是說）
諸大姊是中清淨默然故是事如
是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月
半月戒經中說
若比丘尼無病自為乞酥食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶
法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞油食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法
今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞蜜食是比
丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶
法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞石蜜食是比
丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可
訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞乳食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法
今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞酪食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法

五分比丘尼戒本 第三十四紙 外

今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞魚食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法
今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞肉食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法
今向諸阿姨悔過是名悔過法
諸大姊已說八波羅提提舍尼法今
問諸大姊是中清淨不（第二第三亦如是說）
諸大姊是中清淨默然故是事如
是持
諸大姊是眾學法半月半月戒經
中說
不高著下衣應當學
不下著下衣應當學
不參差著下衣應當學
不如多羅葉著下衣應當學
不為象鼻著下衣應當學
不如圓捺著下衣應當學
不細攝著下衣應當學
不高披衣應當學
不下披衣應當學
不參差披衣應當學 七

五分比丘尼戒本 第三十五紙 外

好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著右肩上白衣舍坐應
當學
不反抄衣著左肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著左肩上白衣舍坐應當學
不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍
應當學
不左右反抄衣著兩肩上白衣舍
坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學 二十
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不搖手入白衣舍應當學
不搖手白衣舍坐應當學
不隱人入白衣舍應當學
不隱人白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰白衣舍坐應當學 三一

不拄頰入白衣舍應當學 五分比丘尼戒本 第三十四張外
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學四十
不企行入白衣舍應當學
下企行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學
不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庠序入白衣舍應當學五十
庠序白衣舍坐應當學
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯俱食應當學

不於鉢中處處取食應當學 五分比丘尼戒本 第三十五張外 卅三
不刳中央食應當學
不曲插抆鉢食應當學
不齅食食應當學
諦視鉢食應當學
不弃飯食應當學
不以食手捉淨飲器應當學六十
不吸食食應當學
不嚼食作聲應當學
不舐取食應當學
不滿手食應當學
不大張口食應當學
飯未至不張口待應當學
不脹頰食應當學
不齧半食應當學
不縮鼻食應當學
不含食語應當學七十
不舒蔛取食應當學
不振手食應當學
不吐舌舐食應當學
不全吞食應當學
不揣飯遥擲口中應當學
不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學

不以飯覆羹更望得應當學 五分比丘尼戒本 第三十六張外 達
不嫌呵食應當學
不為已索益食應當學
不嫌心視比坐鉢應當學八十
不立大小便除病應當學
不大小便淨水中除病應當學
不大小便生草菜上除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
人著革屣不應為說法除病應當學
人現胸不應為說法除病應當學
人坐比丘尼立不應為說法除病應當學
人在高座比丘尼在下不應為說法除病應當學
人卧比丘尼坐不應為說法除病應當學
人在前比丘尼在後不應為說法除病應當學九十
人在道中比丘尼在道外不應為說法除病應當學
不為覆頭人說法除病應當學
不為反抄衣人說法除病應當學
不為左右抄衣人說法除病應當學

五分比丘尼戒本 第三十紙 外 定

不為持蓋覆身人說法除病應當學
不為騎乘人說法除病應當學
不為拄杖人說法除病應當學
不為捉刀人說法除病應當學
不為捉弓箭人說法除病應當學
樹過人不得上除大因緣應當學因
緣者惡獸諸難是名大因緣 一百
諸大姊已說眾學法今問諸大姊是
中清淨不 第二第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊已說戒經序已說八波羅夷
法已說十七僧伽婆尸沙法已說三
十尼薩耆波逸提法已說二百一十、
波逸提法已說八波羅提提舍尼法
已說眾學戒法是法入佛戒經中半
月半月波羅提木叉中說及餘隨道
法是中諸大姊一心和合歡喜不諍
如水乳合安樂行應當學
毗婆尸如來應正遍知為寂靜僧略
說波羅提木叉
忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人
不名為沙門
尸棄如來應正遍知為寂靜僧略說

五分比丘尼戒本 第三八紙 外 吾

波羅提木叉
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
能遠離諸惡
比葉婆如來應正遍知為寂靜僧略
說波羅提木叉
不惱不說過 如戒所說行 飲食知節量
常樂在閑處 心寂樂精進 是名諸佛教
拘留孫如來應正遍知為寂靜僧略
說波羅提木叉
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚落 不違戾他事 不觀作不作
但自觀身行 諦視善不善
拘那含牟尼如來應正遍知為寂靜
僧略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學
若有知寂一心人 尒乃無復憂愁患
迦葉如來應正遍知為寂靜僧略說
波羅提木叉
一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼如來應正遍知為寂靜僧
略說波羅提木叉
護身為善哉 能護口亦善 護意為善哉

五分比丘尼戒本 第五十紙 外

護一切亦善 比丘護一切 便得離眾苦
比丘守口意 身不犯眾惡 是三業道淨
得聖所得道
若人打罵不還報 於嫌恨人心不恨
於嗔恚人中心常淨 見人為惡自不作
七佛為世尊 能救護世間 所可說戒經
我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經
恭敬戒經已 各各相恭敬 慚愧得具足
能得无為道
諸大姊已說波羅提木叉竟僧一心
得布薩
五分比丘尼戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦比丘波羅提木叉戒本　　隨

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具戒者已出僧今和合先作何事（一人答言布薩說戒）

諸大德不來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心作布薩說波羅提木叉白如是

諸大德今共作布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者發露無罪者嘿然嘿然故當知諸大德清淨如一一比丘問荅是比丘眾中三唱亦如是若有比丘如是比丘眾中第三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月波羅提木叉中說

若比丘共諸比丘入戒法中不還戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷罪不應共事

若比丘若聚落中若空地不與取名盜物如不與物取故若王若王等若捉若縶若縛若擯若輸金罪若如是言咄汝小兒汝癡汝賊如是相比丘不與物取是比丘得波羅夷罪不應

共事

若比丘若人若似人故自手奪命若自持刀與若教人持與若教死若讚死若如是語咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死是人因是事死是比丘得波羅夷罪不應共事

若比丘空無所有不知不見過人法聖利滿足若知若見作是語我如是知如是見是比丘後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見空誑妄語是比丘得波羅夷罪不應共事除增上慢

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一法是比丘不得共住不得共事如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共事今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木叉中說

若比丘故出精是比丘僧伽婆尸沙除夢中

若比丘婬亂變心與女人身共合若
捉手若捉髮若捉一一身分
若上若下摩著細滑僧伽婆尸沙
若比丘婬亂變心婬欲麁惡不善語
呼女人如年少男女相僧伽婆尸沙
若比丘婬亂變心於女人前讚自供養
已身語姊妹如我等比丘持戒斷婬
欲行善法姊妹婬欲法供養是第一
供養僧伽婆尸沙
若比丘行媒法持男意至女邊持女
意至男邊若為婦事若私通事乃至
一交會時僧伽婆尸沙
若比丘無主為身自乞欲作房應量
作是房量長十二佛磔手內廣七磔
手是比丘應將諸比丘示作房處無
難處非妨處諸比丘應示作房處無
難處非妨處若比丘難處妨處自乞
作房無主為身亦不將諸比丘示作
房處亦過量僧伽婆尸沙
若比丘有主自為欲作大房是比丘
應將諸比丘示作房處無難處非妨處
諸比丘應示作房處無難處非妨處
若難處妨處有主為身作大房亦不

將諸比丘示作房處僧伽婆尸沙
若比丘瞋瞋故不喜清淨無罪比丘
以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨
行是比丘後時若撿挍若不撿挍知
是事無根無根故是比丘住瞋法語
諸比丘言我瞋故如是語僧伽婆尸沙
若比丘瞋瞋故不喜異分異分事中
取片若似片法非波羅夷比丘以波
羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘
後時若撿挍若不撿挍知是異分異
分事中取片若似片法是比丘住瞋
法語諸比丘言我瞋故如是語僧伽
婆尸沙
若比丘為破和合僧故懃方便若受
破緣事故共諍諸比丘應諫是比丘
大德莫為破和合僧故懃方便亦莫受
破緣事故共諍大德當與僧同事何
以故僧和合歡喜不諍一心一學如
水乳合安樂行大德捨是破僧因緣
事諸比丘如是諫時若堅持是事不
捨諸比丘應第二第三諫捨是事好
若不捨者僧伽婆尸沙
是為破和合僧故懃方便是比丘有

餘比丘親厚同意別異語若一若二
若衆多是同意比丘語諸比丘大德
是事中莫諫是比丘何以故是法語
比丘善語比丘是比丘說法不說非
法說善不說不善
是比丘知說非不知說是比丘所說
皆是我等心所欲
是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸
比丘應如是諫是同意比丘大德莫
作是語是法語比丘善語比丘是比
丘說法不說非法說善不說不善
是比丘知說非不知說是比丘所說
皆是我等心所欲是比丘欲忍可事
我等亦欲忍可大德莫樂助破僧事
當樂助和合僧何以故僧和合歡喜
不諍一心一學如水乳合安樂行諸
大德當捨破僧同意別異語是同意
比丘諸比丘如是諫時若堅持是事
不捨諸比丘應第二第三諫捨是事
好若不捨僧伽婆尸沙
若比丘依止城若聚落住是諸比
丘行惡行汙他家皆見聞知諸比
丘應如是諫是諸比丘大德汝等

行惡行汙他家皆見聞知諸大德汝等出去不應是中住是比丘語諸比丘言諸大德諸比丘隨愛瞋怖癡何以故有如是同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘應語是比丘諸大德莫作是語諸比丘隨愛瞋怖癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者何以故諸比丘不隨愛瞋怖癡諸大德汝等行惡行汙他家皆見聞知諸大德捨是愛瞋怖癡語汝等出去不應是中住是同意比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第 一諫捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語諸比丘應如法如善說所犯波羅提木叉中事自身作不可共語如是言諸大德汝等莫語我若好若醜我亦不語諸大德若好若醜諸大德不須諫我諸比丘應諫彼比丘大德諸比丘如法如善說所犯波羅提木叉中事汝莫自身作不可共語汝身當作可共語大德當為諸比丘說如法如善諸比丘亦當為大德說

十誦比丘波羅提木叉戒本　第七張

如法如善何以故諸如來眾得如是增長所謂共說共諫共罪中出故大德捨是自身作不可共語業諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫諸罪中若比丘犯一一罪知故覆藏隨覆藏時應強令行波利婆沙行波利婆沙已是比丘應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵已次到阿浮呵那如法作已諸比丘心喜二十比丘僧中應出罪若少一人不滿二十眾欲出是比丘罪是比丘罪不得出諸比丘亦可訶是法應尒今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月波羅提木叉中說

若比丘共一女人獨屏覆處可婬處坐可信優婆夷是比丘應三法中

十誦比丘波羅提木叉戒本　第八張

若一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應三法中隨所說法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種餘法治是比丘是初不定法

若比丘共一女人非屏覆處不可婬處坐是比丘與女人說麤惡婬欲語可信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應二法中隨所說法治若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種餘法治是比丘是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時長衣乃至十日應畜若過畜尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時三衣中若離一一衣餘處宿尼薩耆波

十誦比丘波羅提木叉戒本　第九張

夜提除僧羯磨
若比丘三衣具足訖迦絺那衣時若
得非時衣是比丘若須衣得自手取
物應疾作比丘衣畜若得足者好
若不足若知更有得處若為滿故是
比丘是衣乃至一月應畜若過一月
畜尼薩耆波夜提
若比丘從非親里比丘尼邊取衣尼薩
耆波夜提除貿易
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若
染若打尼薩耆波夜提
若比丘從非親里居士若居士婦乞
衣得者尼薩耆波夜提
除因緣因緣者奪衣失衣燒衣漂衣
是名因緣
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣從非親
里居士若居士婦乞衣若非親里居
士若居士婦自恣多與衣是比丘若
欲取乃至上下衣應受若過受尼薩
耆波夜提
若比丘非親里居士若居士婦為辦
衣價念言我如是如是衣價買如是
如是衣與某甲比丘是比丘先不自

恣為好衣故少作因緣便到非親里
居士若居士婦所作如是言汝等善
哉辦如是如是衣價買如是如是衣
與我為好故若得是衣尼薩耆波
夜提
若比丘非親里居士若居士婦各各辦
衣價念言我如是如是衣價買如是如
是衣與某甲比丘是比丘先不自恣請
為好衣故少作因緣便到非親里居
士若居士婦所作如是言汝等善哉
辦如是如是衣價買合作一衣與我
為好故若得是衣尼薩耆波夜提
若比丘若王若王臣若婆羅門若居
士遣使送衣價是使到是比丘所語
是比丘言大德知不是衣價若王若
王臣若婆羅門若居士所送大德受
是衣價是比丘應語使如是言諸比
丘法不應受衣價我曹須衣時得清
淨衣應自手取物疾作衣畜使語比
丘言大德有執事人常能為諸比丘
執事不須衣比丘應示使執事人若
守僧房人若優婆塞應語言是人等
常能為諸比丘執事使向執事人所

語執事人言
善哉執事如是如是衣價買作如是
如是衣與某甲比丘是比丘須衣時
至當來當與衣使若自勸諭若使人
勸諭已還到比丘所到已白言大德
所示執事人我勸諭作已大德須衣
時往取當與大德衣須衣比丘應
到執事所索衣作是言我須衣我
須衣第二第三亦如是索若得衣
者好若不得第四第五極至第六
在執事前嘿然立若第四第五極至
第六在執事前立得衣者好若不得
為得衣故過是求若得是衣尼薩耆
波夜提
若不得衣隨衣價來處若自去若
遣使應如是言汝為某甲比丘送衣
價是比丘於汝衣價竟不得用汝自
知財莫使失是事法尒
若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆
波夜提
若比丘純黑羺羊毛作新敷具尼薩
耆波夜提
若比丘欲作新敷具應用二分純黑
羺羊毛第三分白第四分下若比丘

不用二分純黑羺羊毛第三分白第
四分下作新敷具尼薩耆波夜提
若比丘欲作新敷具故敷具必應滿六
年畜若比丘六年內故敷具
若捨若不捨更作新敷具尼薩耆波
夜提除僧羯磨
若比丘欲作新尼師壇故尼師壇四
邊各取一修伽陁磔手為壞好色故
若比丘不取故尼師壇四邊各一修
伽陁磔手壞色為好故尼薩耆波
夜提
若比丘行道中得羺羊毛欲受是比
丘應自手取乃至三由旬若無代過
擔者尼薩耆波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羺
羊毛尼薩耆波夜提
若比丘自手取金銀若使人取若教
他取尼薩耆波夜提
若比丘以金銀買種種物尼薩耆波
夜提
若比丘種種販賣尼薩耆波夜提
若比丘畜長鉢得至十日若過畜尼
薩耆波夜提

十誦比丘波羅提木叉戒本　第一三紙

若比丘所用鉢不滿五綴更乞新鉢
為好故尼薩耆波夜提
是比丘是鉢應比丘衆中捨是比丘衆
中取下鉢應與應如是教汝比丘受
是鉢乃至破是事法尒
若比丘自乞縷使非親里織師織尼
薩耆波夜提
若比丘非親里居士若居士婦使織
師為比丘織作衣是比丘先不自恣請
為好衣故少作因緣往到織師所語
織師言汝知不此衣為我作汝好織
令緻廣我或當與汝少物是比丘若
自勸諭若使人勸諭已後時與少物
乃至一食若一食具若一食直為得
衣故若得是衣尼薩耆波夜提
若比丘與他比丘衣後瞋恚忿心不
喜若自奪若使人奪作是言汝比丘
還我衣來不與汝尼薩耆波夜提是
比丘應諸比丘前捨是衣
若比丘十日未至自恣得急施衣是
比丘若須衣得自手取物乃至衣時
應畜若過畜尼薩耆波夜提
若比丘夏三月過有閏未滿八月若

十誦比丘波羅提木叉戒本　第四紙

阿蘭若比丘在阿蘭若處住有疑
恐怖畏難若是比丘欲三衣中若一
一衣著舍內
若有因緣出界故離衣宿極至六夜
若過宿尼薩耆波夜提
若比丘春殘一月比丘應求雨浴衣
半月應畜若比丘春殘一月內求雨
浴衣過半月畜尼薩耆波夜提
若比丘知檀越欲與僧物自迴向已
尼薩耆波夜提
若比丘佛聽諸病比丘服四種含消
藥酥油蜜石蜜是藥病比丘殘共宿
極至七日應服若過七日尼薩耆波
夜提
諸大德已說三十尼薩耆波夜提
法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）
諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是九十波夜提法半月半月
波羅提木叉中說
若比丘故妄語波夜提
若比丘毀訾語波夜提
若比丘兩舌鬪他比丘者波夜提
若比丘知僧如法斷事竟還更發起

十誦比丘波羅提木叉戒本

波夜提
若比丘為女人說法若過五六語波夜提除有智男子
若比丘以闡陁偈句教未受具戒人者波夜提
若比丘未受具戒人前自為身說過人法若知若見自稱言我如是知如是見乃至實波夜提
若比丘知他比丘麁罪向未受具戒人說波夜提除僧羯磨
若比丘先歡喜聽後如是言諸比丘隨親厚迴僧物與波夜提
若比丘說戒時作是言何用說是雜碎戒為半月半月波羅提木叉中說說是戒故諸比丘心悔心懷心惱心熱憂愁不樂生反戒心作是輕呵戒者波夜提
若比丘殺衆草木波夜提
若比丘嬈罵波夜提
若比丘不隨問答惱他波夜提
若比丘僧卧具若坐牀若卧牀若鉤鞢若坐卧具露地若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人

十誦比丘波羅提木叉戒本　第十六張　謹

舉波夜提
若比丘比丘房舍中數卧具若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人舉波夜提
若比丘比丘房舍中瞋恚忿心不喜若自挽出若使人挽出如是言出去滅去汝不應是中住是因緣故不異波夜提
若比丘比丘房舍中知諸比丘先安住數卧具竟後來强以卧具若自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去是因緣故不異波夜提
若比丘比丘重閣上若尖脚坐牀若卧牀用力若坐若卧波夜提
若比丘知水有虫若自澆草土若使人澆波夜提
若比丘欲作大房舍從戶牖平地邊漸次若二若三覆令堅牢若過覆波夜提
若比丘僧不差教誡比丘尼波夜提
若比丘僧雖差教誡比丘尼是比丘乃至日没時波夜提
若比丘如是語為供養利故諸比丘

十誦比丘波羅提木叉戒本　第十七張　謹

教化比丘尼波夜提
若比丘與比丘尼議共道行乃至到一聚落波夜提除因緣因緣者若多伴嶮行道有疑怖畏是名因緣
若比丘與比丘尼議共載船若上水若下水波夜提除直度
若比丘與非親里比丘尼衣波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘共比丘尼獨屏覆處坐波夜提
若比丘共女人獨露處坐波夜提
若比丘知比丘尼讚因緣得食食波夜提除先白衣時善因緣
若比丘數數食波夜提除因緣因緣者病時布施衣時是名因緣
若比丘施一食處無病比丘應一食若過一食波夜提
若比丘到白衣家自恣多與若餅若麨諸比丘若須若二若三鉢應受若過是取波夜提二三鉢受已出外應與餘善比丘是事法尒若比丘食竟不受殘食法若食波夜提

十誦比丘波羅提木叉戒本　第十八張　謹

若比丘知他比丘食竟不受殘食法
强勸自恣多與飲食如是言比丘食
為惱故作是念令是比丘乃至少許
時得惱是因緣故不異波夜提
若比丘別衆食波夜提除因緣因緣
者病時作衣時欲道行時欲舩上行
時大會時外道沙門施食時是名
因緣
若比丘非時食波夜提
若比丘殘宿食食波夜提．
若比丘不受飲食著口中波夜提除
水及楊枝
若比丘諸家中如是美食乳酪生酥
熟酥油魚肉脯若比丘無病如是美
食為身索波夜提
若比丘知水有虫取用波夜提
若比丘食家中卧處坐波夜提
若比丘食家中獨與一女人卧處強
坐波夜提
若比丘保形外道若出家男若出家
女自手與食波夜提
若比丘軍發行往觀波夜提除因緣
若比丘有因緣到軍中乃至二宿應

十誦比丘波羅提木叉戒本　第十九張　隨

住若過宿波夜提
若比丘乃至二宿軍中住觀軍發行
主將幢麾軍陣合戰波夜提
若比丘瞋他比丘恚忿不喜手打波
夜提
若比丘瞋他比丘恚忿不喜手搏波
夜提
若比丘知他比丘麁罪覆藏乃至一
宿波夜提
若比丘語彼比丘大德來至諸家使
與汝多美飲食是比丘不使與彼比
丘食如是言汝去共汝若坐若語不
樂我獨坐獨語樂欲令惱故作是念
令是比丘乃至少時得惱是因緣故
不異波夜提
若比丘無病欲露地自炙若草木
牛屎糞掃若自燒若使人燒波夜提
若比丘如法僧事與欲竟後更呵波
夜提
若比丘未受具戒人共一房宿過二
夜波夜提
若比丘作是言我如是知佛法義行
障道法不能障道是比丘諸比丘應

十誦比丘波羅提木叉戒本　第二十張　隨

如是諫汝大德莫作是語我如是知
佛法義行障道法不能障道汝莫謗
佛莫誣佛謗佛不善佛不作是語佛
種種因緣說行障道法實障道汝大
德捨是惡邪見是比丘諸比丘如是
諫時若堅持是事不捨
諸比丘應第二第三諫捨是事好若
不捨波夜提
若比丘知是人如是語不如法悔不
捨是惡邪見故擯若畜使共事共語
共宿波夜提
若有沙弥作是言我如是知佛法義
行諸欲不能障道是沙弥諸比丘應
如是教汝沙弥莫作是語我如是知
佛法義行諸欲不能障道汝莫謗佛
莫誣佛謗佛不善佛不作是語佛種
種因緣說行諸欲能障道汝沙弥捨
是惡邪見是沙弥諸比丘如是教時
若堅持不捨
諸比丘應第二第三教捨是事好若
不捨者諸比丘應如是語汝沙弥從今
日不應言佛是我師亦不應隨諸比
丘後行諸餘沙弥得共比丘乃至一

十誦比丘波羅提木叉戒本　第二十一張　隨

宿兩宿汝亦無是事擯人出去滅去
莫此中住若比丘知是擯沙弥若畜
使一房舍宿波夜提
若比丘若寶若名寶若自取若語取
是物波夜提除僧房內若住處內若
寶若名寶僧房內住處內如是生心
是誰有是主取去是事法尒
若比丘得新衣應三種壞色一一壞
色若青若泥若木蘭
若比丘三種壞色中不一一壞色若
青若泥若木蘭作新衣波夜提
若比丘半月內浴波夜提除因緣因
緣者春殘一月半夏初一月是二月
半名熱時除病時風時雨時作時行
路時是名因緣
若比丘故奪畜生命波夜提
若比丘故令他比丘心疑作是念令
是比丘乃至少時得惱是因緣故不
異波夜提
若比丘指痛捶波夜提
若比丘水中戲波夜提
若比丘共女人一房舍宿波夜提
若比丘自恐怖他比丘若使人恐怖

乃至戲笑波夜提
若比丘他比丘若鉢若衣若户鉤闉
若草屣若針筒如是一一生活具若
自藏若使人藏乃至戲笑波夜提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙
弥沙弥尼衣輙還用波夜提
若比丘無根僧伽婆尸沙法謗他比
丘波夜提
若比丘與女人議共道行乃至到一聚
落波夜提
若比丘與賊衆議共道行乃至到一聚
落波夜提 七十
若比丘不滿二十歲人與受具足戒
波夜提是人不得戒諸比丘亦可呵
是事法尒
若比丘自手掘地若使人掘若指示
言掘是波夜提
若比丘受四月自恣請過是受者波
夜提除常自恣請除數數自恣請除
獨自恣請
若比丘說戒時如是言我今未學是
戒先當問諸比丘誦修多羅毗尼阿
毗曇者波夜提

若比丘欲得法利是波羅提木叉中
應學亦應問諸比丘誦修多羅毗尼
阿毗曇者應如是言諸大德是語有
何義是事法尒
若比丘共諸比丘鬪乱諍訟時屏處
默然立聽作是念諸比丘所說我當
憶持波夜提
若比丘僧斷事時默然起去波夜提
若比丘輕他比丘波夜提
若比丘飲酒波夜提
若比丘非時入聚落不白善比丘波
夜提除因緣
若比丘請食食前食後行至餘家波
夜提
若比丘刹帝利王水澆頂夜未曉未藏
寶若門藝門蕤邊過波夜提除大因緣
若比丘說戒時如是言我今始知是
法半月半月入戒經中說諸比丘知
是比丘乃至若二若三說戒中坐何
況多是比丘不以不知故得脫隨所
犯罪如法治應呵令厭汝大德汝失
無利汝不善汝說戒時不敬說戒不
作是念實有是事不尊重不著心中
不一心念不攝耳聽法從彼事波夜提

若比丘若骨若齒若角作針筒波
夜提
若比丘欲作坐牀若臥牀足應高八
指除入梐若過作波夜提
若比丘自以兜羅綿貯褥若使人貯
波夜提
若比丘欲作雨浴衣應料量是中量
長六修伽陀磔手廣二修伽陀磔手
半若過作波夜提
若比丘欲作覆身衣應料量是中量
長四修伽陀磔手廣二修伽陀磔手
半若過作波夜提
若比丘欲作尼師壇應料量是中量
長二修伽陀磔手廣一修伽陀磔手
半若益一磔手縷若過作波夜提
若比丘佛衣等量作衣若過佛衣量
波夜提是中佛衣量長九修伽陀磔
手廣六修伽陀磔手是名佛衣量
諸大德已說九十波夜提法今問諸
大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是
中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月
半月波羅提木叉中說

十誦比丘波羅提木叉戒本　第二十五張　隨

若比丘無病白衣家內非親里比丘
尼邊自手受食是比丘應諸比丘邊
出罪如是言諸大德我墮可呵法所不
應作是可出法我今出是第一波羅
提提舍尼法
有諸比丘白衣家請食是中一比
丘尼立指示與是比丘飯與是比丘
羹諸比丘應語是比丘尼小住姊妹
待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無
一比丘能語是比丘尼姊妹小住待
諸比丘食竟是比丘應餘比丘邊出
罪如是言諸大德我墮可呵法所不
應作是可出法我今出是第二波羅
提提舍尼法
有諸學家中僧作學家羯磨若比丘
知是學家中僧作學家羯磨先不請
後來自手受飯食是比丘應餘比丘
邊出罪如是言大德我墮可呵法所
不應作是可出法我今出是第三波
羅提提舍尼法
有僧阿蘭若處住有疑怖畏若比丘
先知如是阿蘭若住處有疑怖畏僧
亦不作羯磨不精舍外受飲食精舍

十誦比丘波羅提木叉戒本　第二十六張　隨

內受飲食是比丘應餘比丘邊出罪
如是言大德我墮可呵法所不應作
是可出法我今出是第四波羅提提
舍尼法
諸大德已說四波羅提提舍尼法今
問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大
德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月波羅
提木叉中說
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學
不如釿頭著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如麨團著內衣應當學
不細襵著內衣應當學
不如兩耳著內衣應當學　十
不生起著內衣應當學
不細生踈著內衣應當學
周齊著內衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學

十誦比丘波羅提木叉戒本　第二十七張　隨

不參差被衣應當學
齊整被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身白衣舍坐應當學
善好入白衣舍應當學
善好白衣舍坐應當學
不盱視入白衣舍應當學
不盱視白衣舍坐應當學
不嗅入白衣舍應當學
不嗅白衣舍坐應當學
不自大入白衣舍應當學
不自大白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲白衣舍坐應當學
不胡跳入白衣舍應當學
不胡跳白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不襆頭入白衣舍應當學
不襆頭白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰白衣舍坐應當學
不現胸入白衣舍應當學

十誦比丘波羅提木叉戒本 第二十八張 隨

不現胸白衣舍坐應當學
不現脇入白衣舍應當學 四十
不現脇白衣舍坐應當學
不叉抄衣入白衣舍應當學
不叉抄衣白衣舍坐應當學
不左右抄衣入白衣舍應當學
不左右抄衣白衣舍坐應當學
不放衣掉入白衣舍應當學
不放衣掉白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學 三十
不搖肩白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不携手入白衣舍應當學
不携手白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚白衣舍坐應當學

十誦比丘波羅提木叉戒本 第二十九張 隨

不掌扶頰白衣舍坐為白衣笑故應當學
一心受飯應當學
一心受羹應當學
不溢鉢受飯食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不鉢中擇好飯食應當學
不大摶飯食應當學
摶飯可口食應當學
不張口待飯食應當學
不含食語應當學
不嚙半食應當學
不嚼食作聲食應當學
不全吞食食應當學
不味咽食食應當學
不吐舌食應當學
不餕食食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不汙手受食器應當學

十誦比丘波羅提木叉戒本 第三十張 隨

不得以飯覆羹更望得應當學
不病不得為身索羹飯應當學
不得嫌心看比坐鉢中應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
不應洗鉢水棄白衣舍內除請擅越意
當學
人騎馬不應為說法除病應當學
人在前比丘在後不應為說法除病
應當學
人在道中比丘在道外不應為說法除
病應當學
人在高比丘在下不應為說法除病
應當學
人坐比丘立不應為說法除病應當學
人卧比丘坐不應為說法除病應
當學
人覆頭不應為說法除病應當學
人襆頭不應為說法除病應當學
人扠腰不應為說法除病應當學
人現胷不應為說法除病應當學
人現脇不應為說法除病應當學
人反抄衣不應為說法除病應當學

十誦比丘波羅提木叉戒本 第三十二張

人左右反抄衣不應為說法除病應
當學
人放衣掉不應為說法除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
人著草屣不應為說法除病應當學
人捉杖不應為說法除病應當學
人捉蓋不應為說法除病應當學
人捉五尺刀不應為說法除病應
當學
人捉小刀不應為說法除病應當學
人捉弓箭種種器杖不應為說法除
病應當學
不應生草上大小便涕唾除病應
當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應
當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸大德已說衆學法今問諸大德是
中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨
默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月波羅
提木叉中說

十誦比丘波羅提木叉戒本 第三十二張

應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事起如草布地除滅應
當學
諸大德已說七滅諍法今問諸大德
是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德已說戒序已說四波羅夷法
已說十三僧伽婆尸沙法已說二不
定法已說三十尼薩耆波夜提法已
說九十波夜提法已說四波羅提提
舍尼法已說衆學法已說七滅諍法
是事入佛戒經中半月半月波羅提
木叉中說及餘隨道戒法中是中諸
大德一心歡喜不諍如水乳合安樂
行應當學
毗婆尸佛如来無所著等正覺為六
百二十万比丘前後圍遶說是戒經
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人

十誦比丘波羅提木叉戒本 第三十三張

不名為沙門
尸棄佛如来無所著等正覺為八十
万比丘前後圍遶說是戒經
辟如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
能遠離諸惡
毗鉢施佛如来無所著等正覺為十
万比丘前後圍遶說是戒經
不惱不說過 如戒所說行 飯食知節量
常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教
拘留孫佛如来無所著等正覺為四
万比丘前後圍遶說是戒經
辟如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚落 不破壞他事 不觀作不作
但自觀身行 諦視善不善
拘那含佛如来無所著等正覺為三
万比丘前後圍遶說是戒經
欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學
若有知寂一心人 乃能無復憂愁患
迦葉佛如来無所著等正覺為二万
比丘前後圍遶說是戒經
一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是名諸佛教
我釋迦牟尼佛如来無所著等正覺

為千二百五十弟子曾有僧前後圍遶
說是戒經
護身為善哉 能護口亦善 護意為善哉
護一切亦善 比丘護一切 便得離衆惡
比丘守口意 身不犯衆惡 是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報 於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨 見人為惡自不作
七佛為世尊 能救護世間 所可說戒經
我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經
恭敬戒經已 各各相恭敬 慚愧得具足
能得無為道 已說戒經竟 僧一心布薩

十誦比丘波羅提木叉戒本

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十誦羯磨比丘要用一卷　傳

宋沙門釋　僧璩於揚都中興寺依律撰出

又唱不

來諸比丘說欲　僧今

和集欲作何事

受三歸五戒文第一

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸

依法無欲尊歸依僧衆中尊　如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧

竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒爲

優婆塞當證知　如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多

陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲優

婆塞說五戒凡是優婆塞盡壽護

持何等爲五盡壽離殺生是優婆塞

戒是中盡壽離殺生是事能持不　答能

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡

壽離不與取是事能持不　答能

盡壽離邪婬是優婆塞戒是中盡壽

離邪婬是事能持不　答能

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽

離妄語是事能持不　答能

盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽

離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能

放逸酒是事能持不　答能

受八戒文第二

我某甲從今至明旦歸依佛兩足尊

歸依法無欲尊歸依僧衆中尊　如是三說

我某甲從今至明旦歸依佛竟歸依

法竟歸依僧竟　如是二說

我某甲已受三歸竟從无始生死已

來至于今日身業不善殺盜婬口業

不善妄言綺語惡口兩舌意業不善

貪欲恚瞋愚癡邪見如此衆罪今向

十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖現在

師僧前求哀懺悔我某甲已懺悔竟

身業清淨口業清淨意業清淨是名

清淨住從今至明旦習學諸佛不殺

不盜不婬不妄語不飲酒不坐臥高

廣大牀不著香華瓔珞香油塗身不

作唱伎樂故往觀聽過中不食　如是二說

我某甲已受八戒竟以此功德不求

轉輪聖王梵釋諸王人天之樂願盡

諸煩惱明知一切法成佛道

十誦羯磨比丘要用卷　第二張

乞畜衆羯磨文第三

大德尼僧聽我比丘尼某甲受大戒

來滿十二歲欲畜衆我某甲已從僧

乞畜衆羯磨願僧與我某甲作畜衆

羯磨慈愍故　如是三說

僧與畜衆羯磨文

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來

滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜

衆羯磨若僧時到僧忍聽僧與某

甲畜衆羯磨如是白

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來

滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜

衆羯磨僧今與某甲畜衆羯磨誰諸

長老忍與某甲畜衆羯磨者是長

老默然誰不忍者便說是初羯磨成

就不　如是三說　僧已忍與某甲畜衆羯磨

竟僧忍默然故是事如是持

受沙弥十戒文第四

大德僧聽某甲求出家剃髮僧憐愍

諸長老某甲求出家

大德憶念

十誦羯磨比丘要用卷　第三張　僧

我某甲求大德為沙弥和上願大德為我某甲作十戒和上我某甲依大德和上故出家受十戒（如是三說戒師應教）我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和上某甲（如是三說）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家竟和上某甲（戒師應言）汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為沙弥說十戒何等為十

盡壽離殺生是沙弥戒是中盡壽離殺生汝能持不（答能）

盡壽離不與取是沙弥戒是中盡壽離不與取汝能持不（答能）

盡壽離非梵行是沙弥戒是中盡壽離非梵行汝能持不（答能）

盡壽離妄語是沙弥戒是中盡壽離妄語汝能持不（答能）

盡壽離飲酒是沙弥戒是中盡壽離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放

逸酒汝能持不（答能）

盡壽離坐臥高廣大牀是沙弥戒是中盡壽離坐臥高廣大牀汝能持不（答能）

盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙弥戒是中盡壽離著華香瓔珞香油塗身汝能持不（答能）

盡壽離作唱伎樂故往觀聽是沙弥戒是中盡壽離作唱伎樂故往觀聽汝能持不（答能）

盡壽離受畜金銀錢寶是沙弥戒是中盡壽離受畜金銀錢寶汝能持不（答能）

盡壽離非時食是沙弥戒是中盡壽離非時食汝能持不（答能）

如是沙弥十戒盡壽不應犯當勤供養三寶佛寶法寶比丘僧寶當供養和上阿闍梨一切如法教不得違逆當求方便學問坐禪誦經於佛法中當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道乃至得阿耨多羅三藐三菩提令出家不空果報不絕汝所未解和上阿闍梨當廣為汝說

（[illegible]）

受六法法文第五（[illegible]）

（[illegible]）

大德憶念我沙弥尼某甲求尊為和上尼願尊為我某甲作和上尼我某甲因和上尼故僧與我某甲二歲學戒（如是三說）一比丘尼應問和上尼能為某甲作和上不（[illegible]）

僧和合不僧一心和合當作僧事和上尼某甲沙弥尼某甲僧當與二歲學戒（[illegible]）大德尼僧聽我沙弥尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧當與我某甲二歲學戒和上尼某甲慈愍故（如是三乞戒師應從中言）大德尼僧聽沙弥尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲二歲學戒和上尼某甲如是白大德尼僧聽沙弥尼某甲從和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧今與某甲二歲學戒和上尼某甲誰諸長老忍與某甲二歲學戒和上尼某甲忍者

是長老默然誰不忍者便說是初羯
磨成就不（如是三說）僧已忍與某甲二歲學
戒竟和上尼某甲僧忍默然故是事
如是持（即時為式叉摩尼說六法也）汝某甲聽佛世
尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁
知者見者說戒式叉摩尼六法汝式
叉摩尼盡壽受持
佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲
熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉
摩尼同入學法中不捨戒戒羸不出
相隨心想受婬欲乃至共畜生是非
式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式
叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持
不（答能）
佛種種因緣呵責偷奪法讚歎不偷
奪法乃至一條綫一寸納一滴油分
齊尚不應犯是中佛制極少乃至五
錢若五錢直若式叉摩尼隨所偷奪
事若三種若殺若打若縛若擯出若
輸金罪若作是言汝賊汝小兒汝癡
汝墮官罪若式叉摩尼如是偷奪者
是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失
滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝
十誦羯磨比丘要用　第七張　仏

能持不（答能）
佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺乃
至蟻子尚不應殺何況於人若式叉
摩尼故奪人命若持刀與若教死歎
死作如是言咄人用惡活為死勝生
隨彼心樂死種種因緣教死歎死若
作憂多殺若頭多殺作彈作網作撥
若作毗陁羅殺若似毗陁羅殺若斷
氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火
中水中若從高推下若遣使道中死
乃至母腹中初得二根身根命根歌
羅羅中生惡心方便令奪其命從是
因緣死者是非式叉摩尼非沙門尼
非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽
不應犯汝能持不（答能）
佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語
乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語
若式叉摩尼不知不見空无過人法
自言我如是知如是見我得須陁洹
果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三
禪我得慈悲喜捨无量空處識處无
所有處非想非非想處定我得不淨
觀阿那般那念諸天來至我所諸龍
十誦羯磨比丘要用　第八張

夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃茶羅剎等
來至我所彼問我答我問彼答若式
叉摩尼如是妄語者是非式叉摩尼
非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法
是事盡壽不應犯汝能持不（答能）
佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲
熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉
摩尼有漏心聽漏心男子髮際至膝
膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉
上舉下若按若搦是非式叉摩尼非
沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法若
犯者可更受是事盡壽不應犯汝能
持不（答能）
佛種種因緣呵欲欲想欲覺欲欲
熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉
摩尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣
共立共語共期入屏覆處待男子來
自身從就如白衣女人此八事示貪
著相是非式叉摩尼非沙門尼非釋
女失滅式叉摩尼法若犯更受是事
盡壽不應犯汝能持不（答能）
汝某甲聽僧已與汝二歲學法式叉
摩尼受持六法名式叉摩尼汝得具
十誦羯磨比丘要用　第九張　傳

滿和上阿闍梨具滿比丘尼僧得好
國土得好行處轉輪聖王所願尚不
能滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶
法寶比丘僧寶當供養和上阿闍梨
恭敬上中下坐當勤三學善戒善
心善慧學當修三脫門空無相無
作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝
行是法當開甘露門得須陀洹果斯
陀含果阿那含果阿羅漢果如蓮華
在水日夜增長汝諸善根亦復如是
於佛法中日夜增長餘殘諸戒和上
阿闍梨當漸漸為汝廣說
猛師子法中　已獲難得戒　無難時難得
已得勿使空　頭面礼僧足　右繞歡喜去
大比丘尼壇文第六（式叉摩尼初來入尼僧中頭面一一礼僧足礼已尼戒師為教受衣鉢應問五衣鉢是汝有不答言是應教[illegible]）
我某甲是衣僧伽梨若干條受割截
成我某甲不離宿受持（如是三說）
我某甲是衣鬱多羅僧七條受兩長
一短割截成我某甲不離宿受持（如是三說）
我某甲是衣安陀會五條受一長一
短割截成我某甲不離宿受持（如是三說）
若僧伽梨縵應言是縵衣僧伽梨受
十誦羯磨比丘要用　第十頁　傳

持餘二衣亦介
我某甲是覆肩衣受長四肘廣二肘
半是覆肩衣我某甲不離宿受持（如是三說）
我某甲是衣厥修羅受長四肘廣二
肘半是厥修羅衣我某甲不離宿受
持（如是三說）
我某甲是鉢多羅應量受持常用故（如是三說教令求和上尼）
大德憶念我式叉摩尼某甲求尊為
和上尼願尊為我某甲作和上尼我
某甲因和上尼故僧當與我某甲作
乞屬和上尼羯磨慈愍故（如是三說[illegible]）
為某甲作和上尼不（[illegible]）
誰能為某甲作教授師（[illegible]）
（[illegible]）
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲能作教師
為教某甲故若僧時到僧忍聽某甲
作教師為教某甲如是白
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲能作教師
教某甲誰諸尼僧忍立某甲為教師
十誦羯磨比丘要用　第十一頁　傳

為教某甲忍者是長老默然誰不忍
者便說僧已忍立某甲為教師教某
甲竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）
（[illegible]式叉摩尼[illegible]右膝著地合掌而問）
汝某甲聽今是至誠時實語時我今
問汝實當言實不實當言不實汝是
女不是人不非人不非畜生不
非是不能女不女根上有毛不不枯
壞不不帶下病不不非偏不不二道合
不女根不小不非是不能產不非是
无乳不非是一乳不非是恒月水不
非無月忌不非婢不非客作不非買
得不非破得不非兵婦不非吏婦不
非犯官事不不負他物不女人有如
是等病癩病癰疽病消盡病癲狂癖
長病熱病無如是等病不父母夫主
在不若言在父母夫主聽出家不五
衣鉢具不汝字何等和上尼字誰答
言我字某甲和上尼名某甲（[illegible]）
（[illegible]）
大德尼僧聽我某甲因和上尼某甲
求受具足戒我某甲今從僧乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲僧當與我某
十誦羯磨比丘要用　第十二頁　傳

甲作屬和上尼羯磨和上尼某甲慈愍故（如是三說尼應師為僧中作如是白）大德尼僧聽某甲因和上尼某甲求受具足戒某甲今從衆僧乞屬和上尼羯磨和上尼某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲无遮道法如是白（戒師僧中問遮道法與上教同）

大德尼僧聽頗有未問者不若未問者當更問已問者默然

大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上尼某甲求受具足戒某甲已從僧乞屬和上尼羯磨和上尼某甲某甲白說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲作屬和上尼羯磨和上尼某甲如是白

大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞屬和上尼羯磨和上尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和上尼某甲僧今與某甲作屬和上尼羯磨和上尼某甲諸尼僧忍與某甲作屬和上尼羯磨和上

十誦羯磨比丘要用　第十三張　倳

尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不（如是三說）僧已忍為某甲作屬和上尼羯磨和上尼某甲竟僧忍默然故是事如是持

入大僧中受具足壇文第七

大德憶念我某甲求尊為和上尼願尊為我某甲作和上尼我某甲依和上尼故僧當與我某甲受具足戒慈愍故

大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和上尼某甲僧當濟度我與我某甲受具足戒慈愍故

大德僧聽某甲從和上尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我當僧中問某甲六法如是白　汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧中問汝若實當言實不實當言不實汝本來清淨不汝從出家來順行出家法不二歲學六法不比丘尼僧作本事不

十誦羯磨比丘要用　第十四張　倳

尼僧已和合作乞屬和上尼羯磨未五衣鉢具不汝字何等和上尼字誰

答言我名某甲和上尼名某甲

大德僧聽頗未問者不若未問者當更問已問者默然

大德僧聽某甲從和上尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和上尼某甲某甲自說清淨无諸難事年歲已滿從出家來順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和上尼某甲如是白

大德僧聽某甲從和上尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和上尼某甲某甲自說清淨无諸難事年歲已滿從出家來順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲和上尼某甲僧今與某甲受具足戒和上尼某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和上尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不

十誦羯磨比丘要用　第十五張　倳

（如是說）僧已忍與某甲受具足戒和上尼某甲竟，僧忍默然故，是事如是持。（應量影，說時節。言善人聞，汝生歲數，應答言若干歲。何時，應答若春若夏若冬，某月某日某時。聞已，問當應既實答，是事汝盡壽應爲他令持，即應爲說三依止法）

汝某甲聽，佛世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁知者見者，爲受大戒比丘尼說三依止法，比丘尼依是出家受戒行比丘尼法。何等三？

依糞掃衣，比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法。若長得赤麻衣、白麻衣、芻麻衣、翅夷羅衣、繒衣、欽婆羅衣、劫貝衣，如是等清淨衣，皆是盈長得。是中盡壽依糞掃衣，汝能持不？（答能）

依乞食，比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法。若長得相食、故作食、六齋日食、月一日食、十六日食、衆僧食、別房食、請食，若僧若別請，如是等清淨食，皆是盈長得。是中盡壽依乞食，汝能持不？（答能）

依陳棄藥，比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法。若長得四種含消藥（酥油蜜石蜜），四種淨脂（[illegible]），五種根藥（舍利 [illegible] 赤附子 波提毘沙 昌蒲根），五種果藥（訶梨勒 阿摩勒 鞞醯勒 胡椒 畢鉢羅）

十誦羯磨比丘要用　第十六張

五種鹽（[illegible]），五種湯（[illegible]），五種樹膠藥（[illegible]），如是餘清淨藥，皆是盈長得。是中盡壽依陳棄藥，汝能持不？（答能）（次應說八墮法）

汝某甲聽，佛世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁知者見者，爲受具足戒比丘尼說八墮法。若比丘尼於八墮法中隨所犯一一法，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。佛種種因緣呵欲、欲想、欲覺、欲熱，讚歎斷欲、除欲想、滅欲熱。若比丘尼共諸比丘尼入戒法中，不捨戒、戒羸不出，相隨心想受婬欲，乃至共畜生，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？（答能）

佛種種因緣呵責偷奪法，讚歎不偷奪法，乃至一條線、一寸納、一渧油分齊，尚不應偷奪。是中佛制極少乃至五錢、若五錢直。若比丘尼隨所偷事，若王捉、若殺、若打、若縛、若擯出、若輸金罪，作是言：汝賊、汝小兒、汝癡、汝墮官罪。若比丘尼如是偷奪者，是比丘

十誦羯磨比丘要用　第十七張

尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？（答能）

佛種種因緣呵責殺生，讚歎不殺生，乃至蟻子尚不應殺，何況於人。若比丘尼自手奪人命，若持刀與，若教死、讚死，作是言：咄人，用惡活爲，死勝生。隨彼心樂死，種種因緣教死讚死。若作憂多殺，若頭多殺，若作弶、作網、作撥，若作毗陁羅殺，若似毗羅殺，若斷氣殺，若墮胎殺，若按腹殺，若推著火中、水中，若從高推下，若遣使道中死，乃至母腹中初得二根，身根、命根，歌羅羅中，生惡心方便令奪其命，從是因緣死者，是非比丘尼、非沙門尼、非釋女，失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯，汝能持不？（答能）

佛種種因緣呵責妄語，讚歎不妄語，乃至戲笑尚不應妄語，何況故妄語。若比丘尼不知不見，空無過人法，自言我如是知、如是見，我得四果四向，乃至我得初禪、二禪、三禪、四禪，我得慈悲喜捨、無量空處、識處、無所有處、非想非非想處定，我得不淨觀、阿那

十誦羯磨比丘要用　第十八張

般鄰念諸天来至我所諸龍夜叉薜
荔伽毗舍闍鳩槃荼羅刹等来至我
所彼問我荅我問彼荅若比丘尼如
是妄語者是非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應
犯汝能持不 荅能
佛種種因緣呵欲欲想欲覺欲欲
熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘
尼有漏心聽漏心男子腋際已下膝
已上卻衣順摩逆摩捺捉牽推舉
上舉下按指者是非比丘尼非沙門
尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽
不應犯汝能持不 荅能
佛種種因緣呵欲欲想欲覺欲
欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比
丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣
共立共語共期入屏處待男子来
自身往就如白衣女人此八事示貪
著相是非比丘尼非沙門尼非釋女
失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝
能持不 荅能
佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚
歎善知識善伴黨若比丘尼知他比
十誦羯磨比丘要用　第十九張　伴

丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘
尼知彼比丘尼若退若付若失若遠
去往作是言我先知是比丘尼有如
是事不欲自向人說不欲向僧說不
欲令人作是言云何姊自汙姊是非
比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘
尼法是事盡壽不應犯汝能持不 荅能
佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚
歎善知識善伴黨若比丘尼知比丘
僧一心和合作不見擯是比丘獨一
無二無伴無侶不休不息隨順相助
諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心
和合作不見擯是比丘獨一無二無
伴無侶不休不息汝莫隨順若是比
丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事
不捨者諸比丘尼應第二第三諫令
捨是事故第一第二第三諫時捨者善若
不捨者是非比丘尼非沙門尼非釋
女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯
汝能持不 荅能 汝某甲聽僧已與汝受
具足戒竟善受教化隨順師教汝已
得好和上阿闍梨得好眾僧得好行
道處如轉輪聖王所願尚不能得滿
十誦羯磨比丘要用　第二十張　作

汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶
比丘僧寶當勤二學善戒學善心學
善慧學勤修三脫門空無相無作當
勤三業坐禪誦經勸作眾事汝行是
法當開甘露門得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道
如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦
復如是於佛法中日夜增長餘殘諸
戒和上阿闍梨當漸漸為汝廣說即
為說偈
涅槃師子法中　一切妙善集　深大無涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善妙王
常求作沙門　不逐汝已得　精勤行三業
佛法無量種　汝常憶念法　逮諸無等智
如蓮花在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和上師當教
眾中禮僧竟　各各從所樂
受大戒壇文第八 [illegible]
[illegible] 我某甲此衣僧伽
梨若干條受若割截若未割截是衣
受持不離宿 如是三說
[illegible] 我某甲此衣憂多羅僧七
十誦羯磨比丘要用　第二十一張　伴

條受若割截若未割截是衣受持不離宿（如是三說）

（次問此衣是汝者不答言是）我某甲此衣安陀會五條受割截若未割截是衣受持不離宿（如是三說）

（次問此鉢多羅是汝有不答言是）我某甲此鉢多羅應量受長用故（如是三說受衣鉢已應求和上應言）大德憶念我某甲請大德為和上願大德為我作和上我某甲依大德和上故得受具足戒願大德與我某甲受具足戒慈愍故（如是三說戒師應問）誰能為某甲作和上（若和上答言我某甲能即時僧中問）誰能為某甲作教授師（若有人言我能應問汝有五法不若言五法不立作教師不知教不知戒不知下據教不教不知）

大德僧聽某甲從和上某甲求受具足戒某甲能為某甲作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教師為教某甲如是白

大德僧聽某甲從和上某甲求受具足戒某甲能為某甲作教師教某甲故誰諸長老忍某甲作教師教某甲者是長老默然誰不忍者便說僧已

十誦羯磨比丘要用　第二十二張　傳

忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持（即遣教師往弟子所教誡法不詳要合本）

汝某甲聽今是至誠時實語時從僧中亦如是問汝實當言實不實當言不實我今問汝汝丈夫不年滿二十不作奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘵疽痟疾癲病汝有不父母在不若言在父母聽汝出家不先不作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和上字誰答我名某甲和上名某甲教師問竟應白僧我問某甲竟（教師問竟白僧云已問清淨）

大德僧聽我某甲從和上某甲求受具足戒我某甲今從眾僧乞受具足戒和上某甲願僧濟度我與我某甲受具足戒慈愍故（如是三說時一比丘言）

大德僧聽某甲從和上某甲求受具足戒某甲和上某甲已從眾僧乞受具足戒某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲無遮道法如是白（教師問遮道）

十誦羯磨比丘要用　第二十三張　傳

（法文作二類所問遮道法如上以定作此以示中少為異耳）大德僧聽頗有未問者不若未問者當更問已問者默然（問已）大德僧聽某甲從和上某甲求受具足戒某甲已從眾僧乞受具足戒和上某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和上某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和上某甲如是白

大德僧聽某甲從和上某甲求受具足戒和上某甲某甲已從眾僧乞受具足戒和上某甲某甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和上某甲僧今與某甲受具足戒和上某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和上某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就（如是三說）僧已忍與某甲受具足戒竟和上某甲僧忍默然故是事如是持（若人問受戒時當言有時若答言有國毛是）（時節法本與說四依）

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受具足人說四依法依是得出家受具

十誦羯磨比丘要用　第二十四張　傳

足戒作比丘何等四
依糞掃衣比丘依是得出家受具足
戒成比丘法若更得白麻衣赤麻衣
䩭耶衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣
劫貝衣如是等餘清淨衣皆是盈長
得是中依糞掃衣能盡壽受持不 答能
依乞食比丘依是得出家受具足戒
成比丘法若更得為作食因生六齋
日食月一日食十六日食衆僧食別
房食請食若僧若私如是等餘清淨
食皆是盈長得是中依乞食能盡壽
受用不 答能
依樹下住比丘依是得出家受具足
戒成比丘法若得溫室講堂殿樓一
重舍閣屋平覆屋地窟山窟㮈頭勒
迦臥具曷頭勒迦臥具禪頭勒迦臥
具下至草敷葉敷如是等餘清淨房舍
臥具皆是盈長得是中依樹下住能
盡壽受用不 答能
依陳棄藥比丘依是得出家受具足
戒成比丘法若更得四種含銷藥 酥油
蜜石蜜 四種淨脂 熊脂驢脂猪脂鱣脂 五種根藥 舍利
五種果藥

十誦羯磨比丘要用 第二十五張 傳

五種淨鹽 黑鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽 五種湯
五種樹膠藥
如是等餘清淨藥皆是盈長得是
中依陳棄藥能盡壽受用不 答能
汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受
具足比丘說四墮法若比丘於是四
墮法若作一一法是非比丘非沙門
非釋子失滅比丘法如截多羅樹斷
更不生不青不長不廣比丘亦如是
於四墮法若犯一一法非比丘非沙
門非釋子失滅比丘法
佛種種因緣呵責欲欲想欲覺欲
欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比
丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸
不出相隨心想受婬欲乃至共畜生
是非比丘非沙門非釋子失滅比丘
法是事盡壽不應犯汝能持不 答能
佛種種因緣呵責偷奪讚歎不偷
奪法乃至一條線一寸納一渧油分
齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至
五錢若五錢直若比丘隨所偷奪處
若王捉若殺若打若縛若擯出若輸

十誦羯磨比丘要用 第二十六張 傳

金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝隨
官罪若比丘如是偷奪者是非比丘
非沙門非釋子失滅比丘法是事盡
壽不應犯汝能持不 答能
佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺生
乃至蟻子尚不應殺何況於人若比
丘自手奪人命若持刀與若教死讚
死作是言咄人用惡活為死勝生隨
彼心樂死種種因緣教死讚死若作
憂多殺若頭多殺若作弶作網作撥
若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷
氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火
中水中若從高推下若遣使道中
死乃至母腹中初得二根身根命根
歌羅羅中生惡心方便令奪其命從
是因緣死者是非比丘非沙門非釋
子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝
能持不 答能
佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語
是中乃至戲笑尚不應妄語何況故
妄語若比丘不知不見空無過人法
自言我如是知如是見我得須陀洹
果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三

十誦羯磨比丘要用 第二十七張 傳

禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識
處無所有處非想非非想處定我得
不淨觀阿那般那念諸天來至我所
諸天龍夜叉薜荔毗舍闍鳩槃茶羅
剎等來至我所彼問我答我問彼答
若比丘如是妄語者是非比丘非沙
門非釋子失滅比丘法是事盡壽不
應犯汝能持不 答能
汝某甲聽初篇罪不可起第二篇罪
雖可起幾時覆藏隨覆藏時應行波
利婆沙行波利婆沙已應行六夜摩
那埵行摩那埵已二十比丘眾中出
罪是眾中可恥為人所輕是中汝不
得故捉陰出不淨如是事能不作不 [illegible]
不得故觸女人身不得向女人惡口語
不得女人前自讚供養身不得媒嫁
女人不得自起房僧知應作不聽不
應作不得起大房僧知應作不聽不
應作无根罪不得謗他人少許罪因
緣不得謗言大不得勸破僧不得佐
破僧人不毀辱他家不得性戾難教
如是事能不作不 答能
汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善

受教化隨順師教汝已得好和上阿
闍梨得好眾僧得好國土好行道處
如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已
具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧
寶當勤三學善戒學善心學善慧學
勤修三脫門空無相無作當勤三業
坐禪誦經勸作眾事汝行是法當開
甘露門得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道如送草在
水日夜增長汝於善根亦復如是於
佛法中日夜增長餘殘諸戒和上阿
闍梨當漸漸為汝廣說即為說偈
釋師子法中 一切妙善集 深大无涯[illegible]
功德之寶海 是戒持[illegible]三 天三善法三
常求作沙門 不遠汝已得 精勤行三業
佛法无量種 汝常憶念法 遠諸[illegible]等智
如送草在水 漸漸日增長 汝亦如是依
戒聞定慧增 餘戒備所說 和上師當教
於眾中礼謝竟 喜各從所[illegible]
結小界文第九 [illegible]
[illegible]
大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧
今結小界作戒場若僧時到僧忍聽

僧於此四方相內結小界作戒場
如是白
大德僧聽比丘某甲唱四方小界相
僧今於此四方相內結小界作戒場
誰諸長老忍僧於此四方相內結小
界作戒場者是長老默然誰不忍者
便說僧已忍於此四方相內結小界
作戒場竟僧忍默然故是事如是持
結大界文第十 [illegible]
大德僧聽比丘某甲唱四方大界相
是諸相內是界內若僧時到僧忍聽
是中一布薩共住結界如是白
大德僧聽比丘某甲唱四方大界相
是諸相內是界內是中一布薩共住
結界誰諸長老忍是中一布薩共住
結界者默然誰不忍者便說僧已忍
一布薩共住結界竟僧忍默然故是
事如是持
結不離衣界文第十一
大德僧聽一布薩共住隨幾許結界
內是中除聚落及聚落界取空地及
住處若僧時到僧忍聽是中一布薩
共住結界內作不離衣宿羯磨如

是白

大德僧聽一布薩共住齊幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者是長老默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解大界文第十二 [illegible]

大德僧聽是中一布薩共住和合解界捨界若僧時到僧忍聽一布薩共住解界捨界如是白

大德僧聽是中一布薩共住處解界捨界誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

[illegible]

尼結界捨界文亦同

差監為僧執事第十三 [illegible]

[illegible]

大德僧聽比丘某甲能為僧作知食 （十誦羯磨比丘要用 [illegible]）

人若僧時到僧忍聽立某甲作知食人如是白

大德僧聽比丘某甲能為僧作知食人誰諸長老忍立某甲作知食人者是長老默然誰不忍者便說僧已忍立某甲作知食人竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

受安居文第十四 [illegible]

[illegible] 長老憶念我比丘某甲是住處夏安居前三月依某甲可行處乘落某甲僧坊久破為治故 [illegible] 下坐應言莫放逸上座言受持 [illegible]

[illegible]

受七日文第十五

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居受七日出界外為緣事故 [illegible]

受三十九夜文第十六 [illegible]

[illegible]

大德僧聽我比丘某甲為僧事故今從眾僧乞三十九夜出界外還是中安居是中自恣 [illegible]

大德僧聽比丘某甲是處夏安居受 [illegible]

三十九夜出界外為僧事故若僧時到僧忍聽僧某甲是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外如是白

大德僧聽比丘某甲是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外誰諸長老忍某甲是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外者是長老默然誰不忍者便說僧已忍與某甲三十九夜出界外竟僧忍默然故是事如是持

一人心念口言布薩文第十七

今僧布薩若十四日若十五日我今日亦布薩 [illegible]

二人三人三語布薩文第十八 [illegible]

長老憶念今日僧布薩若十四日若十五日長老知我清淨憶持元遮道法戒眾滿故 [illegible]

四人以上廣布薩時與清淨文第十九

長老憶念今日若十四日若十五日僧作布薩我比丘某甲有緣事故與僧清淨布薩欲長老為我說弁取籌 [illegible]

至僧中說清淨文第二十 （十誦羯磨比丘要用 [illegible]）

長老憶念今日僧作布薩比丘某甲

有緣事故與僧清淨欲爲取籌如是三說

十誦羯磨比丘要用一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

十誦羯磨比丘要用 第二十三張 [illegible]

部四分律刪補隨機羯磨序　訓

京兆崇義寺沙門道宣集

原夫大雄御㝢意惟拯拔一人大教膺期總歸為顯一理但由群生著欲欲本所謂我心故能隨其所懷開示上心之法然則心為生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒為无上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最為標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧日西隱法水東流時兼像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則眾鋒互舉各競先驅人或從緣法无傾墜然則道由信發弘之在人人發顛危法寧澄正所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁徒盈卷軸考其實錄多約前聞覆其宗緒略無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動掛刑網皆謂異

同之見競執是非之迷不思反隅更增昏結致使正法與時潛地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈語若此妄指寔難昔已在諸關輔撰行事鈔具羅種類雜相畢陳但為機務相詶卒尋難了故略舉羯磨一色別標銓題旁科擇出納默廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在彼行用然律藏殘缺義有遺補故統關諸部派略正文必彼此俱無則理通決例並至篇具顯便異古藏述夫羯磨雖多要分為八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號今就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七眾豈敢傳諸學司將以自明恒務也

四分律刪補隨機羯磨卷上

集法緣成篇第一（[illegible]）

僧法羯磨略有一百三十四（[illegible]）

單白羯磨三十九法（[illegible]）

白二羯磨五十七法（[illegible]）

白四羯磨三十八法（[illegible]）

對首羯磨略有三十三（[illegible]）

四分律刪補隨機羯磨卷上　第四張　刊

一（但對首法二眾法對首法文通諸部並如下列）但對首法二十八（受三衣法并捨　受鉢法并捨　受尼師壇法并捨　受百一衣物法并捨　[illegible]　受藥法　受七日藥法　受盡形藥法　安居法　[illegible]　[illegible]　懺悔法　[illegible]　[illegible]）

心念羯磨略有十四（[illegible]）

眾法對首有五（[illegible]）

但心念法有三（[illegible]）對首心念法有七（[illegible]）眾法心念法有四（[illegible]）

已前略明緣集已後辯緣成壞

前明僧法（律中佛言有四種僧一者四人僧除受大戒自恣出罪餘一切羯磨應作二者五人僧除中國受大戒出罪三者十人僧除出罪四者二十人僧一切羯磨應作況復過二十若少一人非法非毗尼羯磨不成）

一稱量前事（此是眾僧之事謂人法也[illegible]）

二法起託處（僧依律中作羯磨處不得受欲[illegible]）

三集僧方法（律云佛言[illegible]）

四僧集約界（[illegible]）

四分律刪補隨機羯磨卷上　第五張　刊

（集若戒場大界並盧[illegible]界有二種若界分四[illegible]）

五應法和合（[illegible]）

（三戶別眾）

六簡眾是非（[illegible]）

七說欲清淨（[illegible]）

四分律刪補隨機羯磨卷上　第六張　刊

（[illegible]）大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨（[illegible]）

大德一心念我某甲比丘與眾多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨（[illegible]）大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨（[illegible]）

八正陳本意（[illegible]）

九問事端緒（[illegible]）

十答所成法（[illegible]）

中明眾多人法（[illegible]）

後明一人法（[illegible]）

四分律刪補隨機羯磨卷上 第七張 訓 書

人不得法如前集法中列五相應 然不審諦撥致有乖於法事不成

巳前略辨成法具緣後明非法之相

僧法羯磨具七非 謂有七羯磨非法不應作

一者非法非毘尼羯磨 謂一人舉一人乃至僧舉僧作一白一羯磨 名白一羯磨單白白二白四交錯不足 作者有病無藥有藥無病有事有無法不稱當此名 是等人法事相並相乖非可了知

二者非法別眾羯磨 謂白此事羯磨彼事作羯磨者非法 來應與欲者不與欲來現前得呵人呵者是名別眾

三者非法和合眾羯磨 非法同前 和合反上

四者如法別眾羯磨 如法反非法 別眾同前

五者法相似別眾羯磨 謂先作羯磨後作白者法相似 別眾同前

六者法相似和合羯磨 法相似如上 和合同前

七者呵不止羯磨 謂如法羯磨須僧同忍 今有呵人可者在羯磨 法遮呵不止 即名作法

義立七非 謂律據事隨事令七今以義求取非相 我當明單白白二白四羯磨五十九種各有非 今且就單白乃至一法具解七非餘之五種例之可知 [illegible]

一者人非 謂應遮不遮界內別眾人非 [illegible]

二者法非 謂五人以下單白 [illegible] 有呵不止說不明了等

三者事非 謂將非正教 [illegible] 眾具有關界非聖制

四者人法非 謂並二非

五者人事非 人事兩非 法事應數

六者法事非 二人非 法應收

四分律刪補隨機羯磨卷上 第八張 訓 書

七者人法事非 二初並非如前顯明 [illegible]

對首羯磨亦具七非 就中分二 [illegible]

一人非 [illegible]

二法非 [illegible]

三事非 [illegible]

四者人法非五人事非六事法非七具三非 並如上列 [illegible]

一人非 [illegible] 三事非 [illegible] 二法非 [illegible]

四者人法非乃至第七具三非 如上顯明

心念羯磨亦具七非 就中有三初但心念法 [illegible]

一人非 [illegible] 二法非 [illegible] 三事非 [illegible] 四人

法非乃至第七具三非 [illegible]

諸界結解篇第二 [illegible]

僧界結解法第一 [illegible]

結初大界法 [illegible]

四分律刪補隨機羯磨卷上 第九張 訓 書

中舊住比丘應唱大界四方相若有山樹林池城塹村舍隨有稱之應須義設方法如前僧法中具七緣 已一比丘告僧云

大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方大界相從東南角某處標至西南角某處標從此至西北角某處標從此還至東北角某處標從此還至東南角某處標此是大界外相一周訖 若有山 [illegible]

[illegible]

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法 [illegible]

若當如是解 大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一

住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持（此一羯磨通解有戒場六界者自文无偏局故得）

結同法利界法（今時有二住處別利別說戒同利[illegible]）

（[illegible]）

結同法別利界法（今時有二住處同說戒別利[illegible]）

（[illegible]）

結戒場法（時諸比丘有須四人眾五人眾十人眾二十人眾羯磨[illegible]）

（[illegible]）

大德僧聽我此住處比丘為僧稱四方小界相從此住處東南角某標西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖（三說已若有舊比丘[illegible]如上應和已白言）

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大德僧

聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持（結已唱示顯處令後來者知諸界分齊餘皆准此）

解戒場法（律无正文准解界翻結即得今依例出理通文顯應作是言）

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是持

結有戒場大界法（[illegible]）

（不得二界相接應留中間[illegible]）

大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許某標者（[illegible]）此是大界內相東南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外相從此住處東南角某標西迴至西

南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某處彼為內相此為外相此是大界內外相一周訖（三說已[illegible]）

（[illegible]）

結三小界法（此三小界並為[illegible]）

（[illegible]）

結解衣界法第二（[illegible]）

（[illegible]）

結衣界法（[illegible]）

（[illegible]）

大德僧聽此處同一住處同一說戒

若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

解攝衣界法 [illegible]

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結解食界法第三 [illegible]

結攝食界法 [illegible] 大德僧聽我比丘為僧唱淨地處所此僧伽藍內東廚院中若諸果樹下並作淨地 [illegible]

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結 [illegible] 作淨地白如是

大德僧聽僧今結 [illegible] 作淨地誰諸長老忍僧結 [illegible] 作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結 [illegible] 作淨地竟僧忍默然故是事如是持

解淨地法 [illegible] 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

諸戒受法篇第三 [illegible]

受三歸法 [illegible]

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧 [illegible] 我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 [illegible]

受五戒法 [illegible]

我某甲歸依佛歸依法歸依僧 [illegible] 為優婆塞如來至真等正覺是我世尊 [illegible]

我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 [illegible] 為優婆塞如來至真等正覺是我世尊 [illegible] 盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不 [illegible] 盡形壽不盜是優婆塞戒能持不 [illegible] 盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不 [illegible] 若妄語若飲酒 [illegible]

受八戒法 [illegible]

八戒亦得成受[illegible]合論云若先作意於前日[illegible]食竟亦得前受故者下心合掌隨我人語[illegible]後若違不成論云若受八戒應言一日一夜若[illegible]終身戒和亂式實云五戒八戒隨日月長短或一年一月乃至半日半夜皆受成受並得應如是授言我某甲歸依佛
歸依法歸依僧一日一夜一年一月為淨行優
婆塞三說我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟一日一夜一年一月為淨行優
婆塞竟三歸已次授戒相言如諸佛盡形壽不殺
生某甲一日一夜不殺生能持不答言能持
如諸佛盡形壽不盜某甲一日夜不
盜能持不答言能持如諸佛盡形壽不
婬某甲一日夜不婬能持不答言能持如諸
佛盡形壽不妄語某甲一日夜不妄
語能持不答言能持如諸佛盡形壽不飲
酒某甲一日夜不飲酒能持不答言能持
如諸佛盡形壽離華香瓔珞香油
塗身某甲一日夜亦離華香瓔珞香
油塗身能持不答言能持如諸佛盡形壽
離高勝床上坐及作倡伎樂故往觀
聽某甲一日夜離高勝床上坐及作
倡伎樂故往觀聽能持不答言能持如諸
佛盡形壽離非時食某甲一日夜離
非時食能持不答言能持[illegible]如上
我今以此八關齋功德不墮惡趣八

難邊地持此功德攝取一切眾生之
惡所有功德惠施彼人使成无上正
真之道亦使將来弥勒佛世三會得
度生老病死[illegible]
古證

出家受戒法七分明之一明出家功由若[illegible]二明有益超世三明障出[illegible]四明[illegible]

乞度人法[illegible]

大德僧聽我某甲比丘求眾僧乞度
人授具足戒願僧聽我某甲比丘度
人授具足戒慈愍故三乞[illegible]

與度人法[illegible]

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞
度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧
今與某甲比丘度人授具足戒白如
是大德僧聽此某甲比丘今從眾僧
乞度人授具足戒僧今與某甲比丘
度人授具足戒誰諸長老忍僧與某
甲比丘度人授具足戒者默然誰不

忍者說僧已忍與某甲比丘度人授
具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙弥法[illegible]

與剃髮法[illegible]

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃
髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白
如是[illegible]

授十戒法[illegible]

大德僧聽此某甲從某甲比丘求
出家若僧時到僧忍聽與某甲出家
白如是授戒體法[illegible]我某甲歸
依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家
某甲為和尚如來至真等正覺是我
世尊三說已[illegible]我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某
甲為和尚如來至真等正覺是我世
尊三說已[illegible]盡形壽不殺生是沙弥戒
能持不答言能持盡形壽不偷盜是沙
弥戒能持不答言能持盡形壽不婬是沙
弥戒能持不答言能持盡形壽不妄語是

四分律删補隨機羯磨卷上　第十九張　[illegible]

沙弥戒能持不（答言能持）盡形壽不飲酒
是沙弥戒能持不（答言能持）盡形壽不著
華鬘香油塗身是沙弥戒能持不（答言
能持）盡形壽不歌舞倡伎及故往觀聽
是沙弥戒能持不（答言能持）盡形壽不得
高大床上坐是沙弥戒能持不（答言能持）盡
形壽不非時食是沙弥戒能持不（答言
能持）盡形壽不得捉生像金銀錢寳是
沙弥戒能持不（答言能持）此是沙弥十戒
盡形壽不得犯 [illegible]

[illegible]

比丘授戒法 [illegible]

[illegible]

授比丘戒緣 [illegible]

[illegible]

四分律删補隨機羯磨卷上　第二十張　[illegible]

[illegible]

正授戒體前具八法初明請師法 [illegible]

[illegible]

大德一心念我某甲請大德為和尚
願大德為我作和尚我依大德故得
受具足戒慈愍故（三說 [illegible]）

[illegible] 可介教授汝清淨莫於道 [illegible]

[illegible]

二安受者所在 [illegible]

[illegible]

三差人問緣 [illegible]

[illegible] 大德僧聽彼某甲從和尚某
甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某
甲為教授師白如是

四出衆問法 [illegible]

四分律删補隨機羯磨卷上　第二十一張　[illegible]

[illegible] 此是安多會此是欝多羅僧此
是僧伽梨 [illegible] 此衣鉢
此是鉢多羅 [illegible]
是汝有不（答言有）[illegible] 應語言善
男子諦聽今是至誠時我今當問汝
汝隨我問應答若不實者當言不實
若實言實汝不犯邊罪耶 [illegible]

[illegible]

汝不汙比丘尼不 [illegible] 汝非
賊住耶 [illegible] 汝不破内外道
耶 [illegible] 汝非黄門
耶 [illegible] 汝非殺父耶汝非殺
母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶
汝非惡心出佛身血耶 [illegible]
[illegible] 汝非是非人耶 [illegible]
汝非畜生耶 [illegible] 汝非二
形耶 [illegible] 汝今
字誰和上字誰年滿二十不 [illegible]
[illegible] 三衣鉢具足不父母聽汝
不汝非負人債不汝非奴不汝非官
人不汝是丈夫不 [illegible]

[illegible]

[illegible] 丈夫有如是病癩
癰疽白癩乾痟癲狂汝无如此諸病
不 [illegible] 如我今問汝僧中亦當如是
問如汝向者荅我僧中亦當如是荅
[illegible]
五白召入眾法 [illegible]
[illegible] 大德僧聽彼某甲從和上某
甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我
已問竟聽將來白如是 [illegible]
[illegible]
六明乞戒法 [illegible]
[illegible] 大德僧聽我某甲從和上某甲求
受具足戒我某甲今從眾僧乞受具
足戒某甲為和上願僧慈愍故拔濟
我 [illegible]
七戒師和問法 [illegible] 大德僧聽此某
甲從和上某甲求受具足戒此某甲
今從眾僧乞受具足戒某甲為和上
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
八正問法 [illegible]
[illegible] 善男子聽今是至誠時實語時今
隨所問汝當隨實荅 [illegible]
[illegible] 汝不犯邊罪耶汝

不犯比丘尼耶汝非賊心受戒耶汝
非破內外道耶汝非黃門耶汝非殺
父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶
汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶
汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形
耶 [illegible] 汝字何等和上字誰年滿
二十未三衣鉢具足不父母聽汝不
汝不負人債不汝非奴不汝非官人
不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰
疽白癩乾痟癲狂病汝今有如是病
无耶 [illegible]
二正授戒體法 [illegible]
[illegible]
[illegible] 大德僧聽此某甲從和尚某甲求
受具足戒此某甲今從眾僧乞受具
足戒某甲為和上某甲自說清淨無
諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時
到僧忍聽僧授某甲具足戒某甲為
和尚白如是 [illegible]
[illegible]
大德僧聽此某甲從和尚某甲求受

具足戒此某甲今從眾僧乞受具足
戒某甲為和尚某甲自說清淨无諸
難事年滿二十三衣鉢具僧今授某
甲具足戒某甲為和尚誰諸長老忍
僧與某甲授具足戒某甲為和尚者
默然誰不忍者說是初羯磨 [illegible]
[illegible] 僧已忍與某甲授具足戒
竟某甲為和尚僧忍默然故是事如
是持 [illegible]
[illegible] 次說隨相 [illegible]
[illegible] 善男子聽如來至真
等正覺說四波羅夷法若比丘犯一
一法非沙門非釋子汝一切不得犯
婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬
欲法乃至共畜生非沙門非釋子尒
時世尊與說譬喻猶如有人截其頭
終不能還活比丘亦如是犯波羅夷
法已不能還成比丘行汝是中盡形
壽不得作能持不 [illegible] 一切不得盜
下至草葉若比丘盜人五錢若過五
錢若自取教人取若自破教人破若
自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼
非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終

不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行淫是中盡形壽不得作能持不（答言能持）一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死歎死與人非藥若墮胎若𤛓禱鮮自作方便若教人作非沙門非釋子辟喻者說言猶如鍼鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已不復還成比丘行淫是中盡形壽不得作能持不（答言能持）一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非己有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子辟喻者說辟如大石破為二分終不可還合比丘亦復如是犯此波羅夷法已不復還成比丘行淫是中盡形壽不得作能持不（答言能持）

授四依法 善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒得成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍梨

請依止師法 大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依大德住

放逸 可尒與汝依止汝莫

尼衆授戒法

授沙弥尼戒法

授式叉摩那尼法

乞學戒法 大姉僧聽我某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和尚願僧與我二歲學戒慈愍故（三說）

與學戒法 大姉僧聽彼某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某

四分律刪補隨機羯磨卷上 第二十八張 刪 字

甲尼為和尚若僧時到僧忍聽與某
甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚
白如是大姊僧聽彼某甲沙弥尼從
僧乞二歲學戒某甲尼為和尚僧今
與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為
和尚誰諸大姊忍僧與彼某甲沙弥
尼二歲學戒某甲尼為和尚者默然
誰不忍者說是初羯磨(如是三說)僧已忍
與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為
和尚竟僧忍默然故是事如是持
次說戒相法(佛言應與求入衆人說六法名字)某甲諦聽
如来无所著等正覺說六法不得犯
不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬
欲法非式叉摩那非釋種女若與染
汙心男子身相觸缺戒應更與戒是
中盡形壽不得犯能持不(答言能持)不得
偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五
錢若過五錢若自取教人取若自斫
教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩
那非釋種女若取減五錢缺戒應更
與戒是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)
不得故斷衆生命乃至蟻子若式
叉摩那故自手斷人命求刀授與人

四分律刪補隨機羯磨卷上 第二十九張 刪 本

教死讚死若與非藥若墮胎若厭禱
呪術自作教人作者非式叉摩那非
釋種女若斷畜生不能變化者命缺
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不(答言能持)不得妄語乃至戲笑若式
叉摩那不真實非已有自稱言得上
人法得禪得解脫三昧正受得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
天来龍来鬼神来供養我此非式叉摩
那非釋種女若於衆中故作妄語缺
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不(答言能持)不得非時食若式叉摩那
非時食缺戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不(答言能持)不得飲酒若式
叉摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡
形壽不得犯能持不(答言能持 佛言式叉尼一切大尼戒應學除自手取食授食與他 [illegible] 學有三法一學根本即四重是 二學六法謂染心相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也 三學行法謂大尼諸戒及威儀並制學之 若犯根本戒法當滅擯 若犯學法者更與二年羯磨 若違行法直犯懺 [illegible] 不 [illegible] 所學六法)
授比丘尼戒法(佛言有八難 [illegible] 比丘尼 [illegible])
乞畜衆法(佛言尼滿十二歲欲度人者應與 [illegible] 如大僧法 [illegible])

四分律刪補隨機羯磨卷上 第三十張 訓

(文同故不出若度沙弥尼式叉尼者須 [illegible])
與畜衆法([illegible])
([illegible])
正授戒前具八緣一明請和尚法(佛言 [illegible] 年滿二十 [illegible])
大姊一心念我某甲求阿姨為和尚
願阿姨為我作和尚我依阿姨故得
受大戒慈愍故(三請已答言可尔乃至 [illegible])
二佛言當安受戒人離聞處著見處立
三差教師法(是中戒師應問言誰能為某甲作教授師有者言我某甲能應作)
白(是白)大姊僧聽彼某甲從和尚尼某
甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲
為教授師白如是
四教師出衆問法(當起禮尼僧足已 [illegible])妹
此是安陀會此欝多羅僧此僧伽梨
此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣
鉢是汝有不(答言是)妹聽今是真誠時
實語時我今問汝實當言實不實當
言不實汝不犯邊罪不([illegible])
([illegible])
(非 [illegible])汝不犯淨行比丘不汝非賊心受
戒不汝不破內外道不汝非黃門不
汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿

尼律刪補隨機羯磨卷上　第三三張

羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二形不(並答言非)汝字何等(答言某甲)和尚字誰(答言某甲)年歲滿不(答言滿)衣鉢具不(答言具)父母夫主聽不(答言聽有者言之不得前頭答無言無)汝不負債不(答言無)汝非婢不(答言非)汝是女人不(答言是)女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二根二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如此病不(並答言無者又應答言)如我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答

五喚入衆法(佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已應作白言)大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是(即還語言汝未來已為教授竟今入僧中)

六明乞戒法(當往諸足前在戒師前胡跪合掌教師教乞言)大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故(如是三乞)

七戒師白和法(彼戒師應白言)大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲

尼律刪補隨機羯磨卷上　第三四張

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

入對衆問法(彼戒師一心問言)汝諦聽今是真誠時我今問汝實當言有無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不賊心受戒耶汝不破内外道耶汝非黄門耶汝不煞父耶汝不煞母耶汝不煞阿羅漢耶汝不破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶(並答言無)汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不(並隨有無答已)

正授本法羯磨文(彼戒師當[illegible]令發增上心使具本緣已)(應白)大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自説清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今與某甲授大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧

尼律刪補隨機羯磨卷上　第三五張

乞受大戒和尚尼某甲某甲自説清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲授大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今為某甲授大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者説(是初羯磨第二第三亦如是説)僧已忍與某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法([illegible])

請羯磨師法(律無正文准前具有應教言)六德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故(三請已彼應如上答)可尒

乞受戒法([illegible])大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故([illegible])

戒師和問法(此中戒師應索欲問答訖應如是白言)大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

四分律刪補隨機羯磨卷上

正問難遮法(應安慰法和上已依語言)汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝非賊心為道耶汝非壞二道耶汝非黃門耶汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶(並令識相分明答以不解故死由得故)汝字何等和尚字誰年歲滿二十不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝無如是諸病不(並隨前事有无具答)汝學戒未(即應答言)巳學戒(復應問言)清淨不(復應答言)清淨(復應問尼言)某甲巳學戒未(餘尼答言)巳學戒(重問言)清淨不(餘尼答言)清淨

正授戒體法(戒師應略說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧須知正法)大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨无諸難事年歲巳滿衣鉢具足巳學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲

四分律刪補隨機羯磨卷上

受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲巳滿衣鉢具足巳學戒清淨僧今為某甲授大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲授大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨(三說如上羯磨已竟)僧巳忍為某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持(授巳亦如上為說相)

(春夏冬時節示錄六)次授戒相(應說)族姓女聽此是如来無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不(能持答言)不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不(能持答言)不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘

四分律刪補隨機羯磨卷上

尼故自手斷人命若持刀與人教死讚死若與非藥若復墮人胎𢷬禱呪咀殺若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不(能持答言)不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非巳有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧正受得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果天来龍来鬼神来供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不(能持答言)不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋以下膝以上若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼

犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘諸比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持五分云說八棄已從一一羯磨如是告云）族姓女聽如來无所著已說八波羅夷又說四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起又如截多羅樹心不更生長又如鍼鼻缺不堪復用又如拼大石分為二分不可還合若比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯

次說四依法

又應告言族姓女聽如來无所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼依糞掃衣得出家受大戒成比丘尼汝是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日食十五日食若月初日食若衆僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨（應令受戒人在前禮足步步依而去也）

四分律刪補隨機羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷下 訓

京兆崇義寺沙門道宣集

衣藥受淨篇第四

受衣法 [illegible]

受安陀會法 [illegible]

大德一心念我比丘某甲此安陀會。五條衣受一長一短割截衣持 [illegible] 大德一心念我某甲比丘此安陀會二十五條衣受四長一短割截衣持 [illegible]

此縵安陀會受持 [illegible]

受欝多羅僧法 [illegible] 此欝多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持 [illegible]

受僧伽梨法 [illegible] 是僧伽梨若干條衣受若干長一短割截衣持 [illegible]

受縵衣法 [illegible] 大德一心念我沙弥某甲此縵安陀會受持 [illegible]

捨衣法 [illegible] 大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨 [illegible]

尼受餘二衣法 [illegible]

[illegible] 大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作我受持 [illegible] 大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作我受持 [illegible]

心念受捨衣法 [illegible] 我比丘某甲此僧伽梨若干條今捨 [illegible] 我比丘某甲此僧伽梨若干條受 [illegible]

受尼師壇法 [illegible] 大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持 [illegible]

受鉢多羅法 [illegible]

四分律刪補隨機羯磨卷下　第四張

（[illegible]）大德一心念我比丘某甲此鉢（[illegible]）多羅應量受常用故（[illegible]）

受藥法（[illegible]）

受時藥法（[illegible]）藥無（[illegible]）

七通（[illegible]）

授有三種（[illegible]）

自受三法（[illegible]）正食五觀（[illegible]）

受非時藥法（[illegible]）

大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此是塞漿為欲經非時服故今於大德邊受（[illegible]）

受七日藥法（[illegible]）

大德一心念我比丘某甲今為熱病因緣此酥七日藥為欲經

四分律刪補隨機羯磨卷下　第三張

宿服故今於大德邊受（[illegible]）

受盡形壽藥法（[illegible]）

大德一心念我比丘某甲今為病因緣此盡形壽藥為欲共宿長服故今於大德邊受（[illegible]）

衣說淨法（[illegible]）

請施主法（[illegible]）

大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉淨施慈愍故（[illegible]）

正說淨法（[illegible]）

大德一心念此是我某甲長衣未作淨今為淨故施與大德為展轉淨故（[illegible]）

長老一心念汝有是長衣未作淨為淨故與我我今受之汝施與誰（[illegible]）

施與某甲（[illegible]）

長老汝有是長衣未作淨為淨故與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲故善護持

四分律刪補隨機羯磨卷下　第六張

著用隨因緣（[illegible]）心念說淨法（[illegible]）

我比丘某甲此長衣淨施與某甲（[illegible]）隨彼取用（[illegible]）

我某甲此長衣從某甲取還（[illegible]）

我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取用（[illegible]）

金粟淨法（[illegible]）

此是我所不應汝當知之（[illegible]）

諸說戒法篇第五（[illegible]）

僧說戒法（[illegible]）

大德僧聽今白月十五日布薩白眾僧集某處說戒（[illegible]）

僧同犯識罪懺白法（[illegible]）

大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是（[illegible]）

（僧本更不悔本罪）

僧同犯疑罪發露白法（律言當說戒時一切僧於罪有疑者應作白言）大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是（[illegible]）

尼差人請教授法（[illegible]）大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是 大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

教誡尼法（[illegible]）大德僧聽某處比

丘尼僧和合僧差比丘尼某甲半月半月頂礼比丘僧足求請教授尼人（[illegible]）

告清淨法（[illegible]）大德僧聽我比丘某甲清淨（[illegible]）

識罪發露法（[illegible]）大德憶念我比丘某甲犯某罪今向大德發露後如法懺悔（[illegible]）

疑罪發露法（[illegible]）大德憶念我比丘某甲於某處犯生疑今向大德發露須後無疑時如法懺悔

說戒座上憶罪發露法（[illegible]）我某甲犯某罪為還說戒恐亂衆故待竟當懺悔（[illegible]）

略說戒法（[illegible]）

（[illegible]）諸大德是四波羅夷法僧常聞（[illegible]）諸大德是衆學法僧常聞（[illegible]）諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來（[illegible]）諸大德今十五日布薩時各正身口意莫放逸（[illegible]）

對首說戒法（[illegible]）二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨（[illegible]）

心念說戒法（[illegible]）今僧十五日說戒我某甲清淨（[illegible]）比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼（[illegible]）

諸界安居法篇第六（[illegible]）

安居法（[illegible]）

四分律刪補隨機羯磨卷下　第十張

對首安居法[illegible]大德一心念我比丘某甲今依[illegible]前三月夏安居房舍破修治故[illegible]知其放逸[illegible]受持[illegible]依戒持律者[illegible]依某甲律師有疑當往問[illegible]

後安居法[illegible]

心念安居法[illegible]我比丘某甲依某僧伽藍前三月夏安居[illegible]

忘結便成法[illegible]

及界與園成安居法[illegible]

受日法[illegible]

四分律刪補隨機羯磨卷下　第十一張

羯磨受日法[illegible]大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧某甲比丘於此處兩安居為塔事出界行還此處住諸大德僧聽某甲比丘為塔事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

羯磨受日法[illegible]

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法(十五日 一月日)出界外為某事故還來此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法(五十 一月日)出界外為某事故還來此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法(十五日 一月日)出界外為某事故還來此中安居者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲受過七日法(十五日 一月日)出界外為某事故還來此中安居竟僧忍默然故是事如是持

對首受日法[illegible]長老一心念我比丘某甲今受七日法出界外為某事故還來此中安居白長老知[illegible]

四分律刪補隨機羯磨卷下　第十二張

命梵二難出界法[illegible]

受日出界逢難法[illegible]

諸眾自恣法篇第七[illegible]

僧自恣法[illegible]大德僧聽今白月十四日[illegible]眾僧集某處自恣

差受自恣人法[illegible]大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持(此作)

[illegible]

白僧自恣法 [illegible]

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是 [illegible]

[illegible]

正自恣法 [illegible]

[illegible]

大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔 [illegible]

[illegible]

略自恣法 [illegible]

[illegible]

四人以下對首法 [illegible]

[illegible] 三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨 [illegible]

[illegible]

一人心念法 [illegible]

[illegible] 今日衆僧自恣我比丘某甲清淨 [illegible]

尼差人自恣法 [illegible]

[illegible]

[illegible] 大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姉僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

[illegible] 比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔 [illegible]

[illegible]

諸分衣法篇第八 [illegible]

[illegible] 一二部僧得施法 [illegible]

[illegible]

[illegible]

二二部現前得施法 [illegible]

[illegible]

三時現前得施法 [illegible]

[illegible]

四非時現前得施法 [illegible]

[illegible]

五時僧得施法 [illegible]

[illegible] 此是我物 [illegible]

[illegible]

六非時僧得施法 [illegible]

[illegible]

初明五衆死物之所屬 [illegible]

[illegible]卷下　第十六張

[illegible]

二分法十種 [illegible]

[illegible]

三同活共財法 [illegible]

[illegible]負債法 [illegible]

五明囑授 [illegible]

六分物時 [illegible]

七斷輕重物 [illegible]

大德僧聽某甲比丘[illegible]住處命過所有衣物此住處現前僧應分 [illegible]

正明處分 [illegible]

[illegible]卷下　第十七張

俱夜羅器者 [illegible]

八[illegible]德貴物 [illegible]

正明貴法 [illegible]

大德僧聽某甲比丘命過所有 [illegible] 此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具 [illegible] 此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢 [illegible] 者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

九分輕物法 [illegible]

[illegible]卷下　第十八張

[illegible]

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有衣物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

四人分法 [illegible]

以衣 [illegible] 諸大德憶念今持此亡比丘某甲衣鉢 [illegible] 與某甲看病比丘 [illegible]

[illegible] 大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物

現前僧應分。誰諸長老忍僧今分是衣物者默然，誰不忍者說。僧已忍分是衣物竟，僧忍默然故，是事如是持。[illegible]

衆多人分法 [illegible]

大德僧聽：我等持是亡比丘某甲衣鉢 [illegible] 與某甲看病比丘。[illegible]

二大德聽：此亡比丘某甲衣物應屬我等。[illegible]

一人心念法 [illegible]

此某甲亡比丘物應屬我。[illegible]

十得受衣法 [illegible]

懺六聚法篇第九

懺悔法 [illegible]

懺波羅夷法 [illegible]

懺僧伽婆尸沙法 [illegible]

懺偷蘭遮法 [illegible]

已前三懺罪事非輕，悔法繁密，理須精練，自可持律，行用是常。餘者博尋，終成虛托。必欲清蕩，即是智人觀緣執法，固無有失。縱銜撰次，非學不知，徒費時功，未辨前務，故闕而不載。必臨機纂御，大鈔詳委。

懺波逸提法 [illegible]

前懺捨墮 [illegible]

僧中懺法 [illegible]

初明捨財 [illegible]

大德僧聽：我某甲比丘故畜 [illegible] 長衣犯捨墮，我今捨與僧。[illegible]

[illegible]可故

中明捨心 [illegible]

[illegible]

捨罪法 [illegible]

乞懺悔法 [illegible] 大德僧聽我某甲比丘故畜（眾多若干）長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有（眾多若干）波逸提罪從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故（三說）

請懺悔主法 [illegible]

請大德為波逸提懺悔主 [illegible] 大德一心念我比丘某甲今請大德為波逸提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈愍故 [illegible]

和白法 [illegible] 大德僧聽某甲比丘故畜（眾多若干）長衣犯捨墮此衣已捨與僧是中有（眾多若干）波逸提罪今

從眾僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔白如是 [illegible]

正捨罪法 [illegible] 大德一心念我比丘某甲故畜（眾多若干）長衣犯捨墮此衣已捨與僧有（眾多若干）波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩 [illegible] 自責汝心生厭離 [illegible]

還衣法 [illegible]

初明即座轉付法 [illegible] 大德僧聽某甲比丘故畜（眾多若干）長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜（眾多若干）長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘

某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

後明即座直付法 [illegible] 大德僧聽某甲比丘故犯捨墮僧伽梨宿 [illegible] 犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

對四人已下對首法 [illegible] 諸大德聽我某甲比丘故畜眾多長衣犯捨墮我今捨與諸大德 [illegible]

（二比丘等）二長老聽若長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受 [illegible] 可爾 [illegible]

（還衣對二人亦爾）

對一人捨墮法 [illegible]

捨衣法 [illegible] 大德一心念我某甲比丘 [illegible] 犯捨墮今捨與大德 [illegible]

請懺悔主法 [illegible]

明懺罪法 [illegible]

先懺從生罪 [illegible] 大德一心念我比丘某甲故畜衆多長衣犯衆多波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏 [illegible] 並犯突吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我 [illegible]

懺悔二根本小罪法 [illegible] 大德一心念我某甲比丘犯者用不淨衣及經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我 [illegible]

懺根本罪法 [illegible] 大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪 [illegible] 今向大德發露懺悔不敢覆藏 [illegible]

懺後墮法 [illegible] 大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提罪 [illegible] 不憶數 [illegible] 今向大德發露懺悔不敢覆藏 [illegible]

懺波羅提提舍尼法 [illegible] 大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過 [illegible] 汝見罪不 [illegible] 見 [illegible] 慎莫更作 [illegible] 頂戴持

懺突吉羅法 [illegible]

[illegible]

正明懺儀 [illegible] 大德一心念我某甲比丘請大德為突吉羅懺悔主願大德為我作突吉羅懺悔主慈愍故 [illegible]

捨罪法 [illegible] 大德一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽梨 [illegible] 犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我 [illegible]

悮作懺法 [illegible] 我某甲比丘悮不齊整著僧伽梨犯一突吉羅罪我今自責心生悔過 [illegible]

雜法住持篇第十

六念法 [illegible] 第一念知日月數 [illegible] 今朝黑月小一日 [illegible] 第二念知食處 [illegible] 我常乞食 [illegible] 我常自食己

食……我常食僧食……我無
請處今乞食……若言今
有請處念自計……我有請處今依背
……若言我有請處今
捨與人……若言我某甲比丘
今朝檀越施與正食迴施比丘某甲
檀越於我不繫我當食……第三念知
受戒時夏數……我於
某年某月某日某時……受具戒今
无夏……第四念知衣鉢受淨……
……我今三衣鉢具並受
持長財並說淨……第
五念知食同別……我不別
衆食……我
有別衆食緣……第六念身强羸……
應言我今不病堪行道……我
有病念須療治
白同利食前後入聚落法……
……大德一心
念我某甲比丘先受某甲請今有某
緣事欲入某處聚落至某家白大德

知……
白非時入聚落法……長老我非時入
聚落……至某城邑聚落某甲舍……
可尒
作餘食法……
足食汝知是看是……大德我已
老我已食已止汝食之……長
呵責弟子法……
……我
今呵責汝汝去……汝莫入我房……汝莫
為我作使……汝莫至我所……不與汝語
……汝莫依止我

大德和尚我某甲今懺悔更不敢作
弟子辞和尚白謝法……
……我如法和尚不知……我不如法和
尚不知……我犯戒和尚捨不教訶……
……若有犯亦不知……若
犯而懺者亦不知……
諫作犯法……
大德莫作是不應尒大德所作非法
非律非佛所教……
……長老汝曾經二三說戒中
坐何況多汝今無利不善得何以故
汝說戒時不用心念不一心攝耳聽

法故[illegible]汝可問汝師和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後誨諫[illegible]諫止犯法[illegible]大德當學戒讚歎戒不自破壞不犯罪不爲智者呵責受福無量長夜安樂[illegible]大德欲滅法故作是語耶大德既不學戒不讚歎戒亦自破壞多犯衆罪爲智者呵責長夜受苦不得安樂[illegible]汝還問汝和尚[illegible]佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若廣誦毗尼是第五持律是中春冬依止四持律若遊突吉羅夏安居應依第五若遠波逸提佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者

善勝諸怨三者於衆中決斷無畏四者有疑悔能開解五者善持毗尼令正法久住佛言有四種斷事人若衆聞無慚若多聞無慚者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令無慚者不復更作[illegible]佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律善忘文句復教他人文既不具其義有闕二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生做習放捨戒行三有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終令法斷滅四有比丘難可教授不受善言餘善比丘便即捨置五互相罵詈又求長短疾滅正法

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近習學其法長夜受苦我見如是上座過失是故不讚歎[illegible]佛言毗尼有五答一序答二制答三重制答四者修多羅答

五者隨順修多羅答僧祇律言欲得五事利當應持律一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪恐怖者爲作依怙五欲遊化諸方而無有畏是爲篤信持律者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼便誦讀修多羅阿毗曇世尊種種訶責已讚歎毗尼多有長老比丘就優波離學律佛告比丘有十種法住世令正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀者令後生不學毗尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知善見毗婆沙云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人出罪五以律師持律故佛法住世五千年薩婆多論云毗尼有四義餘經所無一是佛法

四分律刪補隨機羯磨卷下　第三十四張　制

平地万善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義切强於彼佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不應呵

應審定文句已應尋究脩多羅毗尼檢挍法律若聽彼比丘所說不與脩多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究脩多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不復須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所說尋究脩多羅若毗尼法律與共相應者應語言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究脩多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說第二句從知合僧上座前明第五句從知法毗尼持事竟比丘第四四句從一知法毗尼事竟比丘所問文句遮咽又擇本是是謂四廣說是故諸比丘汝等

四分律刪補隨機羯磨卷下　第三十五張　制

當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律刪補隨機羯磨卷下

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故三說

僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法六德僧聽比丘某甲老病不能无杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆博求異誽但見誦文信語部帙成宗及至討論趣要曾未撰正乃顧命筆還依宗本撰次雖不窮源究末炎得決事行用願以塵露山海照于萬代

四分律刪補隨機羯磨卷下　第三十六張　制

志之所及乃亦述矣

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法若比丘受七夜未竟二而還事未了更欲受夜者我受七夜法若干夜在受彼出一說

僧祇律二十七事說羯磨文有爲塔事爲僧事應作求聽羯磨

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧某甲比丘於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷下　第二十張

是持如是去者要有所得如是訖夜遶
九諸部律受日又各不同後來諸師
用事者各執一部不用餘部此亦是
一家今詳此諸部律文多以前事用
皆得所以然者如其定知前事須一
夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦
如是或須三十九夜亦用十誦羯磨
受法若須七日十五日一月日即用
四分律文受日法若不定如前事設
日當了即用僧祇律文受日法後有
人不解即誦四分羯磨文爲他受僧
祇事了十誦三十九夜此皆非法不
成何以知羯磨文中牒事各各不同
故知不成也今要諸人詳用勿抄諸
部律正羯磨文呈牖諸賢任見作法
隨事所用也

大德僧聽若僧時到僧忍聽今許比
丘集結小界白如是

大德僧聽今許比丘集結小界誰諸
長老忍今許比丘集結小界者默然
誰不忍者說僧已忍今許比丘集結
小界竟僧忍默然故是事如是持

若解只改結字作解字餘諸文如前

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷下　第二十八張

小界自恣圍座

大德僧聽若僧時到僧忍聽諸比丘
坐處已滿齊如是比丘坐處結小界
白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中
結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐
處結小界者默然誰不忍者說僧已
忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍
默然故是事如是持

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

◎以上五經・高麗藏本

序

羯磨者。乃如來金口親宣之法也。所謂僧法。對首。心念而已。總則唯此三門。廣有一百八十四種。念其力。則能浣染爲淨。詳其功。則能成濟事緣。後之行者。惟須秉白如法。即合佛制。其或顚倒錯脫。便名非法也。律云。正法住滅在于斯矣。哀今之世。誰是其人。奇哉大尊師華山見月老和尚是也。續佛祖將頹之緒。起南山已墜之綱。發明止作。垂範後昆。法門屏翰。巍乎蕩乎。誠不可涯量也。雖然若無承秉。何益來學。幸有昭慶宜潔大師。爲其嗣也。志堅根利。記錄無遺。佛法大海水。流入阿難心。不是過也。先出香乳記。彙通大小。今集羯磨儀。別爲僧尼。其間事事盡理。法法依制。果能依教奉行。則知靈山一會儼然未散也。適以惠予。閱之不勝雀躍。是儀興則佛法興。是儀滅則佛法滅矣。然時丁末運。法道下衰。匪仗毗尼。則佛法奚能光顯。而僧伽何所統攝耶。以是而經綸之。則能於五濁惡世。說此難信之法。而現優曇於後五百歲矣。因觀喜讚歎。而爲之序

康熙己卯春上元節旦

慈雲灌頂行者續法合十題

羯磨儀式緣起

古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉　述

毗尼源委。止作功能。律藏載之詳矣。唐南山宗主澄照聖師。念律海淵深。學人難探。故於四分廣律。撮略正文。諸部毗尼。採摭要義。類聚編之。就其時用。題云四分律删補隨機羯磨。於中定濟訛。決是非。綱宗立矣。宋昭慶允堪律師。出會正記。靈芝元照律師。以闡意作資持記。似與會正殊途。實乃同推南山之意。而上合佛祖之心。如折金杖。金體無失者也。嗣後分燈各幟。法漸式微。布薩羯磨。寂無聞矣。於戲愈遠而愈迷。其本益久而益失其眞焉。明萬曆間。吾祖叡古心律師。乘願而來。禮見文殊。指授戒法。中興三昧。師祖承之。大振寰宇。皇淸順治乙酉。本師見月老和尚。繼席寶華。翻閱全

藏。考核毗尼。揆止持會集。以明四分戒本。註作持續釋。用解隨機羯磨。安居自恣布薩羯磨事。詳遵行。復遵舊制。時人皆稱爲南山再世也。己未春老人捨室。典誥具存。辨僧事時。猶未精熟。諺云方飲多未若臨症多。始知人在則易。人亡則難。故觀者咸爲嘅歎。時同門諦一律師。與余共相論曰。禪門有列祖提綱。講家有台賢教。義吾宗若得出一部羯磨儀式。則一切作法等事。不致於生疎茫昧矣。然道必有本。學必有宗。先老人之弘範。爲後學之成規也。余曰。和尚可出此書。流益將來。作人天眼目。諦曰。吾年衰邁。神智昏矣。爾在茂齡。正應努力。汝雖識見膚淺。學術荒蕪。當法門大事。頓忘鄙陋。因之凝想先老人說法規模。或值一二疑難處。請益於耆宿。再將作持續釋。一一體會。使學先型。竝在耳目矣。於是錄成羯磨儀式。以爲自新要務。二十年來不授梨棗者。意欲參考於無盡也。邇因抄寫紛紜。瓜爪混雜。羣弟子慫慂刊之。故又研磨再四。補失刪繁。將時事與非時事。分開上下兩卷。以

便檢討。雖律宗綱要。不在於玆。而作辦之體。大略備矣。譬如鎔金之法。必在火。鎔器之方。必在模。金無火則不化。器無模則不成。佛法亦若是也。浣染成淨。須假羯磨。感發殷心。要藉儀式。緣成則彼此事辦。緣壞則能所皆非。若無儀式。作辦誰稽。羯磨由此虛設也。或曰。明此儀式。能兼羯磨。則律藏作持。不須檢矣。余曰。律藏大部。總也。隨機羯磨。別也。作持續釋。詳也。羯磨儀式。略也。如是或總或別。或詳或略。隨機行用。竝爲法要。既學律宗。必須博究毗尼。深明大部。烏可得少爲足者耶。或又曰。何不揣本而齊末乎。余曰。入海算沙。豈不難哉。今以一滴微波。窮盡全潮瀚渤。誠易易也。斯文不其然乎。以事習儀。因儀立事。俾諸覽者。從末以推其本。溯流而尋其源。嚴淨毗尼。弘範三界。未嘗不以此爲一助也。板刻既成。爰筆爲敘

旹

康熙三十七年十月望日

羯磨儀式凡例十則

一是書大要以佛僧作法爲題如律辨事爲目盡佛祖作辨於先必有儀式垂後奕葉相承令法久住今依律集儀以資來學渝海一滴略被初機

一律中所明一百八十四種羯磨各有成濟之功其出內興廢作持詳釋今文分二十篇二百十四法此但約法被事就其時用云爾

一毗尼厥事有乎二十一者時事謂懺摩布薩安居自恣以時而作故二者非時事謂一切成善治罰羯磨有無不定故然羯磨雖多此二攝盡今以上卷明時事開爲十篇下卷明非時事亦開十篇若欲作法便於檢討

一時事十篇中法開九十五條非時事十篇中法開百十九條斯亦隨其事法大小以分原無定例

一未展卷前先目錄者令人略知梗概然後委明枝葉故

一開卷至終先標章次出文俱大字行儀引證並細註眉目若能淸白脉絡自然貫通矣

一羯磨乃如來制度之法主法者是代佛能說之人呼召者是受佛所教之衆是故羯磨儀文主法開導之語呼召禮跪之詞並書於項格其餘附明者皆低一字以俟參證

一儀中能秉之法以作持爲主所作之處宜華山爲例但處有不同可以更移而羯磨儀法定不可易也

一作法辨事名爲羯磨承先啓後故曰儀式住持正法全在羯磨秉宜如式方合聖制少有乖違便名非法是故佛言有秉羯磨及如說行者斯則名爲正法久住也若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅矣後之行者當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學

一羯磨乃比丘要務一切僧事依之而成若非羯

磨作法不成矣。凡爲羯磨者。必須五夏依學毗尼。曉了開遮持犯。方堪秉白。故律云。若不能誦白羯磨。終身不得離依止也。宜誠勉之

羯磨儀式凡例終

羯磨儀式目錄

雜緣略說法 三則衆法對首第一略　第二略 單自已有三略
展轉憶念法　一人心念法
第七德衣授受篇十法
敷設集僧法　問答和白法
差人持衣法　羯磨付託法
張衣示衆法　爲僧授受法
四人受衣法　三人受衣法
對首受衣法　獨受德衣法
第八出衣遮利篇七法
淨堂集衆法　呈衣復上法
問答所成法　單白出衣法
嚴禁五事法　稱量施衣法
三二獨捨法
第九捨受衣藥篇十三法
正捨三衣法　正受三衣法
權受從衣法　捨尼師壇法
受尼師壇法　捨鉢多羅法
受鉢多羅法

◆府殷略

證受三藥法　一非時藥 二七日藥 三盡形壽藥
請淨施主法　衣藥說淨法
尼受二衣法　一僧祇支 二覆肩衣
勤策捨衣法　勤策受衣法
第十心念捨受篇八法
念捨三衣法　念受三衣法
念捨坐具法　念受坐具法
念捨應器法　念受應器法
念受三藥法　一非時藥 二七日藥 三盡形壽藥
長衣說淨法
下卷　非時事
第一結解諸界篇七法
預瞻標相法　集僧結界法
作前方便法　先結戒場法
正結大界法　量結攝衣法
有緣解界法三則　先解衣界 次解大界 後解戒場
第二受日出界篇九法
鳴椎集衆法　呈情乞假法

問答所成法　稱量允可法
警示出界法　對首受日法
聽受殘夜法　心念受日法
念受殘夜法

第三處分亡物篇十三法

如律集衆法　捨物與僧法
集僧答問法　量功賞德法
還施亡物法　差人處分法
羯磨付物法　示物輕重法
稱量估價法　施無衣人法
四人眞分法　三二人分法
心念取物法

第四與覆藏行篇二種

初與但覆藏羯磨十五法

處非方便法　鳴椎集衆法
呈白犯緣法　乞允羯磨法
問答所成法　考察從生法
屏除小罪法　先懺從生罪次懺根本罪後懺故妄無知二種

僧與羯磨法　奪五七事法
白僧行行法　論防八事法
布薩白僧法　白僧停行法
代白停行法　白僧起行法

二與覆藏本日治羯磨二法

初有覆本日治法

第五與摩那埵篇四種

初與無覆摩那埵羯磨

二與有覆摩那埵羯磨五法

先白行滿法　正乞意喜法
當與羯磨法　白僧行行法
日日白僧法

三與摩那埵本日治羯磨

四與壞覆藏及壞摩那埵本日治羯磨

第六行滿出罪篇五種

初與但行摩那埵出罪羯磨五法

如律集僧法　呈白行滿法
求僧與法法　羯磨拔罪法

開導守持法
二與不壞覆藏不壞摩那埵出罪羯磨
三與壞覆藏及壞摩那埵出罪羯磨
四與壞覆藏不壞摩那埵出罪羯磨
五與不壞覆藏壞摩那埵出罪羯磨

第七懺偷蘭遮篇三種
初主品僧中懺九法
露罪集從法　從僧乞懺法
請師懺悔法　答問所成法
白僧忍可法　撿校八品法
屏除小罪法二則　先懺從生法 次懺根本法
懺主回復法　正懺偷蘭法
二中品向四比丘懺二法
禮請懺主法　懺主白衆法
三下品對一比丘懺

第八懺波逸提篇二種
先懺捨墮法十六
乞求露罪法　知時集衆法

呈白犯緣法
捨本犯財法二則　初定捨法 次不定捨法
從僧乞懺法　集僧作辨法
受請白僧法　考察從生法
屏除小罪法三則　先請懺悔主次懺從生罪後懺根本罪
僧中捨墮法　開導貪心法
即座還衣法　有緣轉付法
經宿還衣法　四三人懺法
對首懺衣法
後懺單墮三法
先懺從生法　次懺默妄語
後捨本墮法

第九懺可呵法篇二法
分別罪體法　請師悔過法

第十懺突吉羅篇二法
初除故作法　次除悞作法

羯磨儀式目錄

羯磨儀式卷上

清古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉編

時事

○第一黑白懺摩篇四法

初先明悔過法

梵語懺摩此翻悔過謂犯罪之人應如法悔過也本云阿鉢底提舍那阿鉢底是罪提舍那是說應云說罪謂自知有罪當向清淨比丘傾心吐露如實而說也又云懺悔懺是西音悔是東語此乃華梵雙彙也天台光明釋懺悔品不辨華梵但直釋云懺者首也悔者伏也如世人得罪於王伏欵順從不敢違逆不逆爲伏順從爲首應云首伏犯戒之人亦復如是必須生大慚愧具大怖畏伏欵三寶足下直心發露順從僧教依法懺悔也義淨律師云懺磨者西音忍義西國人誤觸彼身云懺磨意是請恕願勿嗔責此方訛傳久矣雖可改張謂順此土之方規故即云懺摩乃大同小異也應法師云懺訛略也書無懺字正言叉摩此云忍謂容我恕罪也律中正名懺悔懺名白法悔名黑法謂黑法須悔而勿作白法須企面衍之取捨合論故言懺悔又懺名修來悔名改往謂往日所作不善法鄙而惡之誓不再作故名爲悔往日所棄一切善法今日已去誓願勤修故名爲懺棄往求來故名懺悔又懺名披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔名斷相續心厭悔捨離能作所作合棄故言懺悔又翻云浣染成淨此乃以喻而顯法也大集經云譬如百年垢穢之衣若能一日盡心浣潔以人工力故即得鮮淨懺悔亦然假使百劫世中所集諸不善業若能一日洗心發露懇切懺悔者以佛法力故所有諸罪即得消滅故名浣染成淨也又懺者名慚悔者名愧慚則慚天愧則愧人人見其顯天見其冥冥細顯麤麤細皆惡故當生重慚愧至誠懺悔淨名疏云今明罪滅有三一依毗尼門作法懺滅違無作罪二依定門觀相懺滅性罪三依慧門觀無生懺滅妄想罪復次違無作罪障戒性罪障定妄想罪障慧然慧由定發定由戒生今作

法。懺雖性罪不滅。而得清淨尸羅。發生定慧。是故特須尊重於戒。而諸福中。懺悔爲最。故論云。大石雖重。假舟航力。彼岸可登。針芥雖微。不借人持。莫能遠去。犯者亦然。不怕罪重業深。但能慚愧改革。即得身心清淨。只恐小過微愆。不肯傾心吐露。而地獄罪苦。終不能除。故經云。有慚愧者。可名爲人。若不慚愧。與諸禽獸。不相異也。

二如律審戒法

准根本律云。若一界內。惟比丘共住者。遇白半月。於十四日先懺摩。如黑半月(大小)在二十(九八)日。斯有二義。一者律制犯者不得誦戒。亦不得聞戒。犯者不得向犯者發露。犯者亦不得受犯者懺悔。故制於布薩之前。令齋集法堂。如律預問大衆。決疑自他兩利。二者犯罪之人。於布薩時發露懺悔。仍恐獨遲說戒。聽衆疲勞。故預立此法也。同居大衆。若於五篇戒相中。輕重有犯者。當以慚愧水。洗浴識塵。執發露刀。割覆藏網。憑僧先悔。令戒身具足清淨布薩。此乃是仗衆僧拔苦。以見戒和同修也。若

同師閣

有智慧人。纔犯之時。即生惶怖。稽首三寶前。傾倒過咎。志心懺悔。不待臨時審問也。律云。時分將至。知事人應差求寂。或年少比丘。詣羯磨堂。掃灑令淨。敷座然燈。於正座後。傍設一小桌。書記銖人事。仍恐名同事異。以便詳察。至初夜分。開大靜時。

接撻搥(律論後改此槌字)

此是打靜一遍。計五十四下。初楗椎重打二十下。次漸緊稍輕打二十一下。後緊收輕輕打十二下。復連椎重擊兩下。是爲五十四也。餘集僧打法准此。衆僧聞已。各搭七衣。持具整肅威儀。鴈行而出。至法堂已。先禮佛一拜。序立兩傍。僧齋集已。一首領執香。二引磬隨後。請一堪能羯磨者。臨堂爲衆作法。然後師亦不得在寮中待其請至。此乃僧法羯磨。不同新戒懺悔。可時應迎到半途。其請者迎見即轉身。二引磬前行。執香者隨後。師至法堂。先展大具。禮佛三拜。詣座傍立。爲首者上香。大衆向上排班。作禮三拜已。師就位拈香三瓣。然後坐下。若有五戒十戒。及菩薩沙彌依住者。次序而問

知事人呼云

諸沙彌次第進堂。(沙彌聞呼，整儀而入，向上排班已，呼云)問訊　頂禮

三拜　摔衣(拜已，復云)問訊　長跪　合掌

羯磨師撫尺云

諸沙彌汝等既捨五欲，親緣受持十支禁戒，爲佛弟子，號曰息慈。理宜嚴護身口，業道遠非，精學隨律威儀教法。戒體若淨，衆善方生；少有染汙，至道難入。今乃白(黑)半月布薩之前，大僧集會懺悔之際，汝等各將本所受持戒品，應當諦審忖思，從前半月審戒以來，乃至於今十三(四)日中，若有犯者，向我一一說露，以便依律作法澆染成淨。若有犯而不言者，則自欺增罪，非釋種子。　撫尺問云

諸沙彌第一不殺生戒有犯否(答無)

(有則言有，無則言無，不得隱覆。下皆准此)

第二不偷盜戒有犯否

第三不婬欲戒有犯否

第四不妄語戒有犯否

第五不飲酒戒有犯否

第六不著香花鬘不香油塗身戒有犯否

第七不歌舞倡伎不往觀聽戒有犯否

第八不坐高廣大床戒有犯否

第九不非時食戒有犯否

第十不捉持生像金銀寶物戒於中一一有犯否

(如上一一答已，若總無犯者，羯磨師云)

十戒既然無犯，可稱清淨沙彌，作禮而退。(呼云)

一拜起具　問訊　次第出堂，上殿侯候，隨大衆禮佛。(問沙彌尼准此。五戒亦同，惟不問後五條爲異。次呼菩薩沙彌儀式，亦同前)

座上撫尺云

菩薩沙彌諦聽，我今問汝菩薩十重四十八輕戒相，應當如實而答。

撫尺問云

第一殺戒有犯否。(答無。有當言有，無則言無，不得虛妄而答。後皆准此)

第二盜戒有犯否

第三婬戒有犯否

第四妄語戒有犯否

第五沽酒戒有犯否

第六說四衆過戒有犯否
第七自讚毀他戒有犯否
第八慳惜加毀戒有犯否
第九瞋心不受悔戒有犯否
第十謗三寶戒有犯否如上一一答已。若無犯者即云十重戒既然無犯我今更問汝四十八輕應當如實而答

撫尺云

第一不敬師友戒有犯否
第二飲酒戒有犯否
第三食肉戒有犯否
第四食五辛戒有犯否
第五不教悔罪戒有犯否　乃至
第四十八不破法戒於中一一有犯否如前答已。若無犯者即云輕重戒相既然無犯可稱清淨菩薩沙彌作禮而退

知事人呼云

一拜起具　問訊　上殿去候大衆同禮佛

此准菩薩戒相而問輕重既然無犯者則沙彌十戒白言耳其小大二俱直答竟座上師稱量人事及

中者殿首

法若小小有犯前四性業者依律作不現前白四羯磨擯不得共住若沙彌同事亦不得依止比丘住由非釋子沙彌故若作而不成作者犯應懺突吉羅對首懺除若違命觸因緣律有明顯若有犯後六遮業者故作則有心輕慢佛語犯應懺突吉羅作對首法懺無心誤作則不善守律儀與責心突吉羅罪作心念法滅其小大亦復如是若有犯十重戒者准小乘律法如前滅擯大乘雖許懺悔必須要見先瑞種種瑞相佛來摩頂方得滅罪若無好相雖懺無益若有犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得除不同重戒作法者必須審定犯緣仍分故誤而異懺悔方名為善然茲法範預立於斯有小大則用若無者惟集大僧懺悔耳

羯磨師撫尺云

僧集否答僧已集　和合否　和合　未受具戒者出否　已出若無者答　是中無有未受具戒者　僧今和合何所作為。答懺悔羯磨

此集僧不問說欲者律制安居必須自言若不自言

不應治罰是以不罰也

擬尺云

諸大德今乃白黑半月未布薩之先我等和集一處人各擬聽自忖三思從前半月誦戒以來乃至於今十三四日中若有干犯佛制汙染戒身者當生慚愧速求淸淨向我直言發露切勿覆隱故未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗是知淨染由心懺悔遮律若不能生深信之心具大怖之念縱佛在世亦難懺除諸大德汝等願淨五篇成就五分法身冀懺三聚不繫三界生死者有犯則出衆說過無犯則端立默然知諸大德淸淨云 擬尺 今問諸大德是中有犯者否

若有犯者次第出班向上三拜長跪合掌說所犯事羯磨師當詳究因心及所犯事緣書記師一一錄明已犯者一拜起具衲衣歸班座上再問第二第三遍已而衆皆默然者維那擧云

懺悔功德殊勝行云云

大衆同念回向偈畢殿上接鼓三下羯磨起身禮佛一拜或同大衆齊拜亦可拜已白請者云

送師傳答不勞羯磨歸寮

三上殿禮佛法

大衆齊上殿展具鳴手磬接鼓三遍先禮佛三拜衲衣已畢

普賢王菩薩摩訶薩第二第三稱加南無二字念三稱已雙鼓鈸完再擧

南無本師釋迦牟尼佛十二拜

南無文殊師利菩薩三拜

南無彌勒菩薩三拜

南無十方諸佛三拜

南無十方菩薩摩訶薩三拜三殿各回

此乃是沿著曾戒師長位次禮也若有倍加精勤者各隨方便或通宵禮佛或持誦呪經更好而修行不厭其業多則愈爲善矣

四呈罪稱量法

羯磨向維那書記或即晚或次日將犯者至方丈門外立執事入門左右立維那知會侍者已請出和尙到公位羯磨合掌向和尙云

昨夜懺悔堂中有某大德犯某事發露呈白和尙。

說已一拜左側立次維那告記同禮一拜呈罪單已左右立定和尙看明維那呼發露者進來脫履展大具頂禮三拜胡跪合掌和尙舉問犯者據實說已然後依律制斷當與白四白二對首心念四種羯磨者即應與之然今人信根浮薄恐自力不堅仍令犯者或兼禮諸佛萬德洪名或兼持靈感秘密神咒仗佛菩薩慈悲力加被羯磨懺悔力滅除俾罪障冰消善法日茂如是教已呼彼起立禮謝三拜斂具側立羯磨維那書記如前禮辭而退然懺列三門此是律門兼之於定非懺門所攝也今半月懺摩普禮仍依比丘僧法羯磨而不另作者葢有身戒不淨而云心戒清白者也非獨棄大就小混亂僧規故南山事鈔云欲得正法久住大乘菩薩善順僧制若果是大機淨信於晝夜六時冥正持菩薩戒者自然十重冰霜餘輕雪月如偶爾習氣突發而於熱境難禁違有犯者方遵梵網地持二經作大乘懺悔此如大乘玄義十二門分別中所明故不繁引

◆欣讀欣

○第二半月布薩篇十四法

初先知淨住法

律云布薩者即說戒也秦言善宿南山云淨住謂清淨身心如戒而住也摩得勒伽論云云何名布薩義謂捨諸惡不善法證得白淨法究竟梵行事故名布薩義十誦律云布薩法者半月半月諸比丘和合一處籌量自身晝作何罪夜作何罪犯與不犯若有過者即應捨離懺悔安住善法故根本律中半月說戒名曰長淨義淨律師云每於黑白半月日日之中須以日數告衆令知或上座曰或知事人云諸大德今是黑白月幾日此有二義一爲知褒灑陀時二爲防俗人來問以便答故所言褒灑者是長養義陀是持義由集衆說戒能長養善法持自心故善見律云云何得知正法久住佛言布薩法不壞是

二起緣說戒法

按說戒犍度云佛在羅閱城時諸外道月八日十四日十五日諸人往來共爲親友給與欣食極相

愛念瓶沙王登樓遙見。問知其由。王即下樓往詣世尊。白所見事。願佛令諸比丘亦三時聚會。我及羣臣亦來聚會。佛即允已。王辭禮去。佛告諸比丘。從今以去。聽汝等三時集會。彼時但是說法。未曾說戒。後於異時。佛在靜處。作是思惟。我今爲諸比丘結戒。應說波羅提木叉。中有信心新受戒比丘。未得聞戒。不知當云何學戒。我今寧可聽諸比丘集在一處。說波羅提木叉。毗尼母論云。佛在世時。聽諸比丘日日說戒。皆生疲厭心。因集會疲極故。如來聞已。即集僧告言。自今已去。聽諸比丘半月半月日和集說戒。爾時有一住處。說戒僧坊既大。遠者不聞。佛告諸比丘。若坊大僧多者。聽敷座正中說戒。當高聲朗誦。使得聞之。時諸比丘用歌音誦戒。佛言不應爾。但高聲了了誦之。歌音誦戒有五種過失。一者未入道跡之人聞音染著。二者爲世人所嫌。三者與世人歌調無異。四者妨廢行道。五者妨入定。第二分云。時布薩日。有一比丘入房閉戶而眠。諸比丘說戒已。起座而去。時眠比丘聞

聲即起。問言諸大德欲何處去。將非往作布薩耶。諸比丘報言。我等說戒已歸來。汝向在何處。答言我在房中閉戶眠耳。諸比丘往白世尊。佛言不得白日在房中睡眠。說戒日。聽上座於小食大食上作白。已然後誦戒。將結齊時。知事人先高聲作如是言

結過齊。未受戒者先起座。咨師先請回齊舉。起座已。上座白

大德僧聽。今黑白月十四五日布薩。白衆僧於某時分集某處誦戒一說

十誦律云。單白有乎二種。有單是白非羯磨。有單白即是羯磨。此乃是白非羯磨也。若淡日有緣所聽。應白初夜分。若有因緣。應廣一。略一。若無緣因。兩乘俱廣。當作兩時集白。先作誦比丘戒白。次作誦菩薩戒白。一菩薩上座比丘於大食小食上。白云

大德菩薩僧聽。今黑白月十四五日布薩。白菩薩衆於某時分集某佛殿。誦菩薩戒一說。若有緣不能兩乘廣者。淮小乘白法

三淨堂敷座法

說戒揵度云。於布薩日。爲上座者。當教年少比丘初受戒者掃灑。掃灑者。以地喻心。地掃灑如懺悔戒。半月半月布薩。清淨身心也敷座。

◎比丘比敛本不明

◎高疑其

其座有二種。一是高座。爲說戒者登。二是低座。爲聽戒者設。其高座上宜列香花。以香表信。花表因。若非正信淨因。則修證無從也。備燈火預防夜暗。此名表日。布薩也。燈火表智。暗喻癡障。以顯智起則無明破。而惑業亡也。具水器於中分二。一是洗足瓶。恐足垢穢汙僧地數。故此方足有鞋履。亦無地數。少此亦得。二是洗手盆。謂入堂時先當濯手。則進僧無慢。以水表定。垢喻塵須。若不藉定力。則塵情渾濁。莫能澄靜也。具舍羅。此云籌。乃記數之物。以見界內比丘有若干也。以上等物。若上座不教年少比丘辨者。突吉羅。教而不依者。亦突吉羅。如上具已。受欲者回。律制有三寶因緣。及看病事者。聽至堪能持欲者所與欲。若有病重人。不能致者。聽到彼處索欲。故須待受欲者回也。時至打揵椎。梵語揵[吒]此云打。梵語揵椎此云所打之木。又翻爲聲。故律云。隨有木瓦銅鐵鳴者。皆號揵椎。此乃是如來僧鼓。衆僧聞。令名爲集僧方法也。薩婆多論云。夫集僧揵椎。必有常准。不得互易。此乃是打鐘一通[莫]打法與儀廢同

四整儀入衆法

大衆聞揵椎聲已。各披大衣。整肅威儀。登集法堂。先禮佛一拜。序戒而立。不得戲笑雜語。南山事鈔云。凡入布薩堂時。應在門外褊袒右肩。斂衣當心。攝恭敬意。而入堂內之僧。作佛想。菩薩羅漢想。何也。以三乘法食皆同故。次則徐徐進堂。若在西坐者。從戶外傍門西頰。先舉左足。定心而入。若出門者。還從西頰。先舉右足。次第而出。若在東坐者。反上可知。不得門外交過。步下參差。若欲坐時。先將右手按地而坐。以衣自覆。勿露形體。須知五法對治一心。一者當懷恭敬。重法尊人。二者應自卑下。如拭塵巾。三者應知坐起。俛仰得時。四者在彼僧中。不爲彼擾。五者不可忍事。應作默然。凡釋子威儀。事在嚴整。濟濟軌行可觀。此乃是無言之教。堪發有情之信。所以程子觀僧行而猗嗟云。三代禮樂。盡在於斯焉

五請師陞座法

衆中爲首者。執香二引。禮鳴磬。如觀摩法。請一具德嚴師入堂。脫履。展大具。禮佛三拜。詣座側立。首領上香畢。同知籍者展具。作禮三拜。起具問訊。復位。說戒者就位。拈香三拜已。左右嚴云

諸師請坐說已自亦跏趺

六誡勅小衆法

若有菩薩沙彌。及受十戒。并五戒者。先當易勉知事

人呼云

諸沙彌次第進堂。向上排班已 鳴磬擧頂禮三拜 問訊

長跪 合掌

座上撫尺云

諸沙彌諦聽。人身難得。戒法難逢。時光易過。道業難成。汝等各淨身口意。勤學經律論。謹愼莫放逸。答依教奉行。座上云 既能依教奉行。作禮而退。呼云 一拜。起。具

問訊 次第出堂 菩薩沙彌。候誦梵網經來聽

其沙彌尼入堂禮拜儀式亦如上。出已。維那卽擧

香雲蓋菩薩摩訶薩 第二三聲。維那擧南無念。衆齊和已。維那子遂然下一椎。完。次擧云

南無本師釋迦牟尼佛 三稱畢。卽擧開律偈

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫

讀誦受持亦如是　如說行者更難遇 出根本部

七問和行籌法

座上合掌。從稽首禮諸佛。高聲朗讀。至半月半月說已。撫尺問云

僧集否。答 僧已集。律云。僧者。從四人。十人。至百千人。皆名爲僧 和合否。答 和合。南山事鈔云。大凡作法之時。必須身心俱集。方名和合 未受具戒者出否。

答 已出。若無有來禮僧足者。答云 是中無有未受具戒者

律云。有四種具足。一。受具足。二。隨具足。三。護他心具足。四。具足守持。五分律云。應遣沙彌著不見不聞處。以凝體偏照。恐盜聽大僧說戒。受具成遮

不來諸比丘說欲及清淨有否。

律云。應來者來。應與欲者與欲來。然欲有四種。一。有緣與欲。二。堪能者受欲。三。僧中說欲。四。有緣轉與欲。四者並須如法。若犯一非。具招兩過。是以如來大慈。凡作羯磨時。若果有三寶因緣。及看病等事。聽彼與欲。應對一堪能持欲往僧中說者言

大德一心念。我某甲比丘。如法僧事與欲清淨。一說

律云。若爲佛。法。病緣。應改其事。安居受籌時。應言與欲受籌。自恣時。應言與欲自恣。除一切法。皆言與欲羯磨。其與欲者若是後戒。應對受欲者一拜。長跪。合掌向彼說已。一叩而起。若是同戒或前戒者。但一拜已。對立作法作已。再拜。僧祇律云。不聽與欲者多。衆僧者少。亦不得相等。應與欲者少。衆僧者多。亦不聽無緣與欲。南山事鈔云。結界滅諍二種羯磨。縱有因

緣不開與欲。緣一切羯磨皆聽。律本云：與欲受欲已，若未作羯磨不得出界，及至戒場上，亦不得明日作羯磨。今日與欲，違者皆突吉羅。時受欲比丘有因緣起，不得持欲往僧中說，不知當云何。佛言：聽轉與餘比丘欲，應如是言

大德一心念，我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨，彼及我身如法僧事與欲清淨。說一

時持欲者聞座上問已，於本位上合掌高聲答云有。即出衆，若說和尚欲者在先，只須一問訊，合掌對座直立說之。說已再一問訊歸位。持大衆欲者，對座一拜，問訊長跪合掌，作如是言

大德僧聽，衆多比丘我受彼欲清淨，彼如法僧事與欲清淨。一說。座上云：善。答：爾。即而起，歸本位坐

律云：若能憶持名姓者，隨意許受多少說之。如不能者，但云衆多比丘與欲清淨，所召欲者要也。請聞羯磨本要在僧中，同作羯磨集其和合，因有三寶因緣及看病等事，故與欲也。

誰遣比丘尼來請教誡者。答無。此處無尼來請教誡。若有

受囑者答：有。答已，即起座整衣至衆中，先禮僧三拜，長跪合掌，爲尼代請。僧祇律云：於禮僧足下加與清淨欲，當如是白

大德僧聽，某處比丘尼僧和合，僧差比丘尼某甲半月半月頂禮比丘僧足，與清淨欲，求請教授尼人。三說

一拜起，具准儀加云：欲應至上座所，如是問否

若答言不堪者，如是乃至二十夏已來，一一具問。若有能者，即還至座前，向上合掌，如是復云

大德慈濟能教授比丘尼否

某上座堪能 一問訊復位。座上知已，即白二羯磨差往，然後爲僧說戒。其布薩說戒與夫差往教尼者，事法雖殊，作拜同時，不必更問衆和說欲，即當問云

僧今和合何所作爲。答：差教授比丘尼人羯磨。白云

大德僧聽，若僧時到僧忍聽，僧差某甲比丘教授比丘尼。白如是

大德僧聽，僧差某甲比丘教授比丘尼。誰諸長老忍僧差某甲比丘教授比丘尼者默然，誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘教授比丘尼竟，僧忍默然故，是事如是持。羯磨已，准儀如儀云。其受差者理宜離位至於衆前三禮，僧中上座已復位，彼受囑者亦應起坐至彼受差教授比丘尼者所，曲躬叉手而語教授期時，白云

［日期］［各隨答］

大德慈濟，能教授比丘尼僧，尅何期時，屈降彼處，願垂示諭，以便聞知候迎（一一說教授師所量尅期〔日期〕。受囑者已兩相辭別各歸）

（本座諦聽誦戒，此乃是初差新教誡也。若座間有曾受差者，座上即問）

衆中誰能教授比丘尼？（已受差者在本位合掌〔答云〕）我比丘某甲堪能（答已，即出衆禮上座足，其受囑者亦即如前詢約往期，更無別磨可作，以法無重衆人無二體故，此謂是方教授比丘尼人所作也。若受囑人如前徧問，為尼請覓無堪能者，即應轉身還上座前，先一一問訊合掌報云）

我某甲徧問衆僧，無有堪能者（問訊歸位。座上或再問衆僧無堪任者，師應名彼受囑者至座前，傳略教誡法，彼受囑者聞已，即當出位至座前向上合掌而立）

座上告云

汝今為比丘尼請教誡者，我已問僧，此衆無堪能教誡人。明日尼來問可否時，當如我語報言：昨日為尼僧中請教誡師，衆無堪任者，上座如律已為汝等傳宣略教誡，勅爾比丘尼僧，精勤行道，謹慎莫放逸（一一說）

（其受囑者答）爾（一拜復位。此但明當時問請之法，若欲廣知，當閱教誡比丘尼正範，倘有作入御覽者）

（次依僧足求聽戒者，尼應預告知事人，其知事人先還，尼在門外立，聞座上問應答）

此處無尼來請教誡，但有禮僧足者（座上云）喚進來（呼云）

諸比丘尼次第進堂，問訊展大具，聞磬聲頂禮

三拜　問訊　長跪　合掌

座上撫尺云（此准十誦略教誡法）

諸比丘尼諦聽，今乃黑白半月布薩之期，須宣五篇聖章，生善滅惡之日。慶聞二部律與此是非，僧不與之地受具，方得序跌齋等。以戒為師，依戒而住，精勤行道，謹慎莫放逸（答）頂戴受持（座上云）既能頂戴受持，作禮而退（呼云）一拜起具　問訊

（佛制大僧布薩之期，諸比丘尼應當請僧教誡，彼處若無別界，准律明制，方便許聽，應於比丘之後，敷座而坐，彼問訊已，維那引至最後一行序座聽戒，此乃是禮僧足求聽戒之儀式也。若有請教誡行堪能者，受囑人問往期竟，方行羯磨；若有受囑人請無堪能者，傳宣略教誡勅已，即云）

欲說戒者，應當先行舍羅，衆中已受差者出班，為僧作法（若已差者不必重差，若未差者，如是差云）

大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧差比丘某甲、某甲為僧行舍羅，白如是

大德僧聽，僧差比丘某甲、某甲為僧行舍羅，誰諸長

在疑右

老忍僧差比丘某甲某甲為僧行舍羅者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲某甲為僧行舍羅竟僧忍默然故是事如是持

若衆多者應差四人羯磨作兩番白不得僧差僧故律云應差具五德人為僧行舍羅所為不愛不恚不怖不痴知行未行也受差人先應出衆一拜復位座上復口差二人或四人收籌若有八人並定兩班行者前立收者在後若但四人站一班行者居中收者兩邊一一拜問訊歸位首者白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽我某甲比丘某甲比丘為僧行舍羅白如是

若行者四人羯磨序執事作兩番白收者不必白白已齊出位如前比班向上一問訊行者執籌盤在前收者捧空盤隨後從座上起次第而行若行者四人二人從中左在分行一一人各往後二行或三行迎若聽戒者是稅坐應起身取籌若是地坐者應蹲踞取一壁置空盤內說欲者記明人數代取彼籌若人數多者應向行籌人云有若干人與欲其行者亦應問彼不得忘錯如上行已俱往屏處轄行數之若有行別住者亦算彼數遶行者收者總算記明有若干人然後收者前行行者隨後往至座前收者在前班或中立定為首收籌者高聲報云

康熙某年某月分第幾黑白半月布薩座中比丘若干人

報已各放籌盤桌上行者仍在前班或中為首者如是復云

為僧行舍羅竟向上一拜座上云善行者齊答爾拜已歸位若有行者呼云

行行的進來到已復云聞磬竪頂禮三拜又云

兩邊合掌拜已長跪合掌白文三遍竟座上云

衆僧已知如法行持答爾一叩而起後坐聽戒若有二三人應次第白

○此乃是有受囑人有堪能致誡者無堪能致誡者及有禮僧足尼來求聽戒者集僧作法如是若無受囑人及禮僧足者如前答此處無尼來請教誡已座上即問

僧今和合何所作為答誦戒羯磨座上云既誦戒羯磨應當先行舍羅衆中已受差者起座為僧作法

此乃是律堂誦戒常所行事如是若無請教誡尼人

者。衆僧皆准此。其未差者。差及出班。禮儀并單白行
籌等式。盡如前行行者。於此白僧法亦同上

八白時誦戒法

律云。其誦戒者。應先作單白和僧已。然後說戒。即當
合掌。作如是白

大德僧聽。今[無]月十四/五日。衆僧說戒。若僧時到。僧忍
聽和合說戒。白如是

若有因緣。欲一廣一略者。座上應告大衆師言

和尚說今日有某事。廣大略小。或云廣小略大。已

撫尺云

諸大德。春分三月（年中有閏當有四月）日爲一時

按西域國法。四月日爲一時。從臘月十六日。至四月
十五日。爲春分。四月十六日。至八月十五日。爲夏分。
八月十六日。至臘月十五日。爲冬分。無有秋分。西域
三時。東震四季。期所改者。按此方國法也

半月日已過

依西域。臘月盡誦。戒則云半月日已過。正月半。則云
一月日已過。正月盡誦戒。則云一月半日已過。餘可
准知。今順此方。則正月十五日誦戒。爲半月日已過。
餘例可曉。其夏秋冬。並如上

少一夜。餘有一（半）夜。兩月半日在。

少一夜者。西域一年分三時。每一時中。一定第三黑
半月少一夜。是正月小也。若第七黑半月少一夜者。
是三月小也。夏冬。准此可知。一年定少六夜。此方曆
數不定。須照月而言。遇月小誦戒。則云少一夜。若月
大。則不必言矣。餘有一夜者。若白日誦戒。則本日一
夜還在。則可言餘。若白日有緣。至初夜分誦者。應云
餘有半夜。若到中夜亥時誦者。此句則不必言矣。以
布薩本日夜分盡去。更無可餘。故律云。不得在後夜
布薩是也。兩月半日在者。是正月十五日誦戒。謂春
分既過半月。三月之數。惟存兩月半日在矣。餘可准
知此不繁例

老死至近。佛法欲滅。諸大德。爲得道故。一心勤求精
進。所以者何。諸佛一心勤求精進故。得阿耨多羅三
藐三菩提。何況餘善法。各趣強健時。努力勤修善。如
何不求道。安可須待老。欲何樂乎。是日已過。命亦隨

減。如少水魚。斯有何樂

諸大德。我今欲說波羅提木叉戒。汝等諦聽。善思念之。若自知有犯者。即應自懺悔。不犯者默然。默然者。知諸大德清淨。若有他問者。亦如是答。如是比丘在衆中。乃至三問。憶念有罪不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說障道法。若彼比丘憶念有罪。欲求清淨者。應懺悔。懺悔得安樂。諸大德。我已說戒經序。撫尺云

今問諸大德。是中清淨否。三問已 諸大德。是中清淨默然。故是事如是持

若廣小。略大者。有八處問清淨。一一皆如戒序問法。如是從初蓋高聲唱誦至卷終。即舉諸菩薩戒佛名。及開經偈已。即問和衆白。略誦大乘。若略小。廣大者。戒序問清淨已。即如是誦

四　波羅　夷

十三　僧　伽　婆尸　沙

二　不　定

三十尼薩耆波逸提

九　十　波　逸　提

諸大德。是 法僧常問。半月半月

白聲令

四波羅　提　提舍尼

衆　學　戒

七　滅　諍

說戒經中來。撫尺云　今問諸大德。是中清淨否。三問已

諸大德。是中清淨。默然。故是事如是持

如是八處問清淨已。即學誦大乘戒佛號。及開經偈。須誦大乘。若二部俱廣者。誦已。即學誦戒功德殊勝行等偈。大衆同和迴向畢。其迴誦者起座。先禮佛一拜。誦者下座。亦禮佛一拜迎誦者云

送師傳歸寮。答 不勞師出。佛一拜。已。大衆齊禮。次第各散

其知事人。將所辦具。或收舉在衣處。或仍舊留在堂中。遣人照看。待誦大乘戒。勿令遺失

九續誦大乘法

其日若無因緣所礙者。兩乘廣誦。從律明制。於布薩誦比丘戒竟。選梵網經。移座佛殿說菩薩戒。若座上有係此者。則不必移就於彼處誦之。以諸佛道同故。若在一時歸者。從小乘集白法。即是大乘白法。不行亦可。時至鳴鐘三下。或如前打法。菩薩比丘聞已。

各披大衣，整儀入堂，仍如前序戒而立，首領執香二引禮鳴磬，如前法，請一具德學菩薩比丘誦大乘戒，或是前人，或另請師至堂中，及迎請等儀，一一如前，

維那舉云

香雲蓋菩薩摩訶薩（第二第三遍南無念，三稱已，次舉）

南無千華臺上盧舍那佛（三稱，再舉）

無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持　願解如來眞實義

撫尺問云

菩薩比丘僧集否。（答）菩薩比丘僧已集　和合否。（答）和合　未受菩薩戒者出否。（答）此中無有未受菩薩戒者。（若兩衆一座誦者，有衆受比丘戒者遣出，座上問時，應答）已出　不來諸菩薩比丘說欲及清淨有否。（答）（若有，有說法如前，惟加菩薩二字）僧今和合何所作爲。（答）誦菩薩戒羯磨（即眾白和僧）

大德菩薩僧聽，今（黑白）月十（四五）日布薩。若僧時到，僧忍聽。和合誦菩薩戒，白如是。

白已，有菩薩沙彌，呼彼一齊進堂，向上作禮三拜，往後序坐聽戒

撫尺云

諸佛子等，合掌至心聽。我今欲說諸佛大戒序，衆集默然聽。自知有罪當懺悔，懺悔則安樂。不懺悔罪益深。無罪者默然，默然故當知衆淸淨。諸大德諸聽佛滅度後，於像法中，應當尊敬波羅提木叉，波羅提木叉者，即是此戒。持此戒者，如暗遇明，如貧得寶，如病者得瘥，如囚繫出獄，如遠行者得歸。當知此戒，則是衆等大師，若佛住世，無異此也。怖心難生，善心難發。故經云，勿輕小罪，以爲無殃，水滴雖微，漸盈大器。剎那造罪，殃墮無間。一失人身，萬劫不復。壯色不停，猶如奔馬。人命無常，過於山水。今日雖存，明亦難保。衆等各各一心勤修精進。愼勿懈怠懶惰睡眠縱意。夜即攝心存念三寶。莫以空過，徒設疲勞，後生深悔。衆等各各一心謹依此戒，如法修行。應當學。

歸命盧舍那　十方金剛佛　亦禮前論主

當覺慈氏尊　今說三聚戒　菩薩咸共聽

戒如大明燈　能消長夜暗　戒如珍寶鏡

照法盡無餘　戒如摩尼珠　雨物濟貧窮

難世速成佛　惟惟法爲最　是故諸菩薩
應當勤護持

諸大德。我已說菩薩戒序竟。擧尺云 今問諸大德。是中淸淨否。三問 諸大德是中淸淨默然。故是事如是持、然後高聲朗誦。句義了然。若廣誦者。從經題乃至八萬威儀品當廣明。擧尺問淸淨。其四十八輕。前三十逐十戒處問。後十八至九戒已問。誦完遍向各次第去。若略誦大乘者。戒序問淸淨已。即云

佛說梵網經菩薩心地品之下。佛告諸佛子言。有十重波羅提木叉。若受菩薩戒。不誦此戒者。非菩薩。非佛種子。我亦如是誦。一切菩薩已學。一切菩薩當學。一切菩薩今學。我已略說菩薩波羅提木叉相貌。應當學敬心奉持

第一殺戒　第二盜戒
第三婬戒　第四妄語戒
第五沽酒戒　第六說四衆過戒
第七自讚毀他戒　第八慳惜加毀戒
第九瞋心不受悔戒　第十謗三寶戒

如是十戒應當學敬心奉持。八萬威儀品當廣明。擧尺今問諸大德。是中淸淨否。三問已 諸大德是中淸淨默然。故是事如是持。即云 佛告諸菩薩言。已說十波羅提木叉竟。四十八輕今當說

第一不敬師友戒　第二飲酒戒
第三食肉戒　第四食五辛戒
第五不教悔罪戒　第六不供給請法戒
第七懈怠不聽法戒　第八背大向小戒
第九不看病戒　第十畜殺衆生具戒

如是十戒應當學敬心奉持。下六度品中廣明。擧尺云 今問諸大德。是中淸淨否。三問已 諸大德是中淸淨默然。故是事如是持。即云

第十一國使戒　第十二販賣戒
第十三謗毀戒　第十四放火焚燒戒
第十五僻教戒　第十六爲利倒說戒
第十七恃勢乞求戒　第十八無解作師戒
第十九兩舌戒　第二十不行放救戒

如是十戒應當學敬心奉持。滅罪品中廣明一一戒

相撫尺云 今問諸大德。是中清淨否。三問已 諸大德。是中清淨默然。故是事如是持。即云

第二十一瞋打報讐戒　第二十二憍慢不請法戒
第二十三憍慢僻說戒　第二十四不習學佛戒
第二十五不善知衆戒　第二十六獨受利養戒
第二十七受別請戒　第二十八別請僧戒
第二十九邪命自活戒　第三十不敬好時戒

如是十戒應當學。敬心奉持。制戒品中廣明。撫尺云 今問諸大德。是中清淨否。三問已 諸大德。是中清淨默然故是事如是持。即云

第三十一不行救贖戒　第三十二損害衆生戒
第三十三邪業覺觀戒　第三十四暫念小乘戒
第三十五不發願戒　第三十六不發誓戒
第三十七冒難遊行戒　第三十八乖尊卑次序戒
第三十九不修福慧戒

如是九戒應當學。敬心奉持。梵壇品當廣明。撫尺云 今問諸大德。是中清淨否。三問已 諸大德。是中清淨默然故是事如是持。即云

第四十揀擇授戒戒　第四十一爲利作師戒
第四十二爲惡人說戒戒　第四十三無慚受施戒
第四十四不供養經典戒　第四十五不化衆生戒
第四十六說法不如法戒　第四十七非法制限戒
第四十八破法戒

如是九戒應當學。敬心奉持。撫尺云 今問諸大德。是中清淨否。三問已 諸大德。是中清淨默然。故是事如是持

南無千華臺上盧舍那佛

誦戒功德殊勝行云云 其下座禮佛及出散等儀。如前

十難緣略說法 出僧祇律

佛言。說戒之日有八難事起。隨緣遠近。應略說之。若難事捉近。遠戒序亦不得說者。當如是白

諸大德。今黑白月十四十五日布薩時。各正身口意。莫放逸

說已各散

告清淨法

律云。說戒日。客比丘來若少者。當告舊比丘清淨應如是白

大德僧聽。我比丘某甲清淨 一說

若說戒序竟，方陳此言，必有犯者，舉過告僧已，餘者次第諦

十一對首說戒法

佛言若一比丘住於說戒日，至布薩堂，如前辨具已，若客比丘來有五人，如僧法誦戒，若但四人，集白誦戒，不受欲，若但三人，各三語說戒，應具修威儀，對二比丘作如是言

二大德憶念今僧十四五日說戒，我某甲清淨三說

餘二比丘亦如是互作此法，若但二比丘者，亦准此法作之，惟除二字，說已，應誦大小乘律

十二心念說戒法

佛言一比丘住處，於說戒日，如前辨具已，待客比丘，若無來者，應具修威儀，長跪合掌，心念口言

今僧十四五日說戒，我某甲清淨三說已，然後誦大小乘律

十三集結小界法

律云若布薩日，於道路中止，應和集一處說戒，或衆僧不得和合者，隨同師善友，下道各集在一處，結小界說戒，此乃是開緣也，其衆僧來一處已，應作前方便答云，結小界說戒羯磨，惟除說欲及行舍羅等二法不作

大德僧聽，今有爾許比丘集，若僧時到，僧忍聽，結小界，白如是

大德僧聽，今有爾許比丘集，結小界，誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然，誰不忍者說，僧已忍聽爾許比丘集結小界竟，僧忍默然故，是事如是持

律云，小界並無外相，即身所坐之處，以爲界體，羯磨文中牒之，自顯標相，故云今有爾許比丘集結小界也，白羯磨已，所需之法，一一皆如僧法中作

十四說已解界法

律云，時說比丘結界，不解而去，佛言，不應不解而去，應作白二羯磨解，當復作前方便問云

僧集和合，未受具戒者出，僧今何所作爲，答解界羯磨，答已，即應如是白云

大德僧聽，今有爾許比丘集，若僧時到，僧忍聽，解此處小界，白如是

大德僧聽，今有爾許比丘集，解此處小界，誰諸長老

忍。僧解此處小界者默然。誰不忍者說。僧已忍。解此處小界竟。僧忍默然故。是事如是持

如是解已。收拾供具畢。總各各去

律云。非羯磨地行僧事者。得越毗尼罪。僧事已畢。小界不解而去者。突吉羅

○第三受籌結夏篇法六

初灑掃敷座法

准根本百一羯磨云。安居前一日。授事人應掃灑房舍。令淸淨已。於大食小食上。當告白云

諸大德。明日僧伽作夏安居。所有諸事。咸應憶念。說一

至日若不白者。方丈前懸牌一面。上書今日受籌。明日安居八大字。具知事者。於集衆處。令淨人掃灑已。於正中上面。供娑婆教主本師釋迦牟尼佛位。下面朝上左隅。供護法韋馱尊天位。並須香花羅列。燈燭悻煌。左右敷衆僧座。上面左隅。敷和尙座。於正中設一低桌。看人多少。可爲辦籌幾盤。應設二大籌。一者先行佛位。二者最後行護法韋馱尊天位。其籌不得粗惡曲戾。五分律云。極短並五極指長。一拳肘。旋不

（小彼□彼疑誤）

（小動疑動）

過小指。細不減粗箸。以香水洗過。放淨盤中。鮮花覆上。應設二籌盤。二空盤。人多者四籌盤。四空盤。放低卓上。整齊擺好。若伽藍大者。先應差堪能者受欲。待彼回堂已。時至鳴椎。此是打鐘三下。盡集界內僧

二安詳聚集法

時諸比丘。聞楗椎聲已。各各彼□多羅僧。肅靜威儀。手持坐具。雁行而出。至作法處。先禮佛一拜。各序戒次端立。不得高聲講話。笑語喧譁。如兵奴法。若有行行人。應遵在最後一行。自取墊子而敷。其方丈侍者。亦俱先出到作法處。各序次而認位已。以坐具放在墊子上作記。然後著二人回方丈。隨侍和尙出來。不然衆中序定位次。又要移動。彼此不怡。其白忞非受功德衣兩法亦如是。衆僧集已。上座應問一聲。大衆可曾齊否。有人答已。方去迎請

三次序迎請法

大衆齊集已。上座執香。二引請鳴磬隨後。戒長者出衆六人。或八人。少者四人。往方丈請和尙。其執香者走中門。餘者傍退。對面而立。待和尙至公位前。迎請

者前後所班。執香者站在居中。一齊向上。頂禮三拜。或一拜問訊已。末後先行。引磬在後。序次而打。辦齋方鳴。香又次後走出中門。到集衆所。執香者在下面右邊班尼對本默座立。請者各歸本位前立。二引磬領和尚到佛位前。問訊。胡跪。拈香三拜。起身再一問訊。轉身下先一兩步。居中向上。禮佛三拜。二引磬站在佛座前。次第而鳴。禮已即轉身下走。引和尚到本默前。先一問訊。拈香三拜。再三問訊已。和尚轉身上行。歸位面立。引請及侍者亦各歸位。首領上香已。大衆一齊向上拜班

四禮拜歸位法

和尚云至誠作觀禮拜求諸佛菩薩慈悲加被。九句之中。精勤辨道。無諸魔障。大衆禮佛三拜問訊已。上座云 轉身向下問訊。章馱和尚云至誠問訊。願爲擁護。使我等內魔無嬈。外障潛消。知事者云三問訊已。轉身向上。頂禮和尚三拜。和尚云禮佛。或云禮佛一拜。拜已和尚云各序坐

說已。和尚坐下。衆人歸位。放下坐具。脫履上整。右手撩衣左手按後墊子上。從容而下。跏趺端坐。以衣覆好在大衆中。威儀須肅。勿致紹叛。和尚於此處開示已。乃至云

今差某大德行籌。某大德收籌。我今集僧後。次第作法

五集白差使法

僧集否答僧已集　和合否　和合　未受具戒者出否　是中無有未受具戒者　不來諸比丘說欲有否持欲者答有即出位正中向上一拜。長跪合掌高聲說云

大德僧聽。衆多比丘我受彼欲。彼如法僧事與欲受籌一說。和尚云善。答爾一叩而起。問訊。歸位。若有第二人。亦如是說

僧今和合何所作爲。答受籌羯磨

和尚云作法者白羯磨師起座。向上一拜。或免。即止合掌白云

大德僧伽聽。今僧伽十六日欲作夏安居。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今日受籌。明日安居。白如是

作是白已。若行籌人未曾差者。如布薩法中。作白二羯磨差之。若已受差者。即齊起座作法

六白行舍羅法

行籌同收籌者。俱起坐。整儀居中向上。行者前立。收

者後站前後兩行人少一班齊禮一拜若當時受差者和尚說過即應起坐先禮一拜歸位坐下待差過再同收籌者齊出衆如前一拜仍復本位為首行籌者合掌作單白已然後同收者起坐如前站班一問訊各人籌盤行者前行空盤隨後俱至佛前左右對立要恰好不得太近佛桌身背和尚亦不得太遠使行者手不相及第一收籌盤在班頭上立維那以籌盤放空盤上至誠禮佛三拜問訊長跪取一大籌雙手橫捧高聲報云

康熙某年夏三月安居會上

中天教主本師釋迦牟尼佛受第一籌

說已放在桌上起立一拜持白籌盤者以空盤放彼籌盤上禮佛三拜問訊長跪雙手收籌置空盤內再禮佛一拜然後待盤先省和尚次行大衆分其左右從上座起次第而行受者應蹲踞取籌放空盤內說欲者代收如多者報數如是行已若有沙彌結夏准律所明彼和尚或阿闍黎代取如多者應先遣在一處候待行籌已令彼邊來呼云

諸沙彌次第而進沙彌聞已整肅威儀至從法處向上排班復云聞磬舉頂禮三拜起具問訊引禮送彼往來行序立待行盤已方坐其籌盤俱往韋馱前左右班立維那仍以籌盤放收籌盤上至誠三問訊如前雙手捧一大籌高聲報云

康熙某年夏三月安居會上

護法韋馱尊天受最後籌

說已放在桌上再一問訊然後白捧籌盤收籌者以籌放行籌盤上向韋天三問訊已雙手取籌放盤內再一問訊俱到屏處數明看行行者幾人沙彌若干遣行者收牽共算多少記清已收者前行至僧中前立一班行者後立一班為首收籌者高聲報云

康熙某年夏三月安居會上比丘幾百幾十幾人沙彌若干人報已各以籌放桌上行者仍在首班收者照常後班經師復云

為僧行舍羅竟和尚云行者一拜拜答歸位

和尚示云同居大衆已知此處今夏有若干人安居以後誦戒期中不必行籌了各人收攝身心九旬之中努力為道受籌已竟念偈回向舉云

受籌功德殊勝行云云

大衆念回向偈畢各人起坐二引請仍到佛前立和

尙禮佛三拜巳。二引磬前鳴。到韋天前。和尙三問訊。即回方丈。大衆向上排班。禮佛三拜。轉身向下。三問訊韋天巳。爲首者云

大衆到方丈頂禮和尙。和尙云免禮。或云各回

然後次第各散。其知事人。應遣年少比丘。或求寂。將所供佛位及韋天像。禮拜問訊巳。請送原處。其所辦之具。亦各收藏本處畢。自巳方回。然招提僧物。體徧十方。當護如眼目。全在知事料理。用度仔細。如巳物照管。便無過咎。適或遺落損壞者。則慢惰之愆。非淺鮮也

如疑知

○第四依止安居儀 法六

初鳴椎集衆法

安居日期。大衆雖悉恐不識知。於方丈門前再懸牌一面。上書安居二大字。侍者堆爐設座。於方丈中。其受事人。於方丈門外。傍設一小桌。預辦紙筆等於此。以便登記大衆口課及戒臘次序。將二次時。先對大殿主。及韋馱殿主云。點燭開中門。待二板鳴敎打鐘三下。後安居者登殿

二拈香禮佛法

同居大衆聞椎聲。各搭七衣。手持坐具。整肅威儀。雲集殿上。二如事者看內外盡集巳。維那打磬二下。二引禮鳴磬。走中間兩頰門出。往方丈請和尙。見時應禮一拜。若迎出門者。則不必禮。一侍者捧爐在和尙前行。二引磬又在前。和尙到殿門。迎請者仍遶傍門。序左右班次立。侍者捧爐直進中門。放供桌上。和尙從容進門。維那鉀磬舉云

爐香作讚云云

香讚鳴引磬唱。和尙問訊巳。往右邊上。至爐前再一問訊。跪下拈香三辦。起立。問訊轉身。從左邊下。至居中向上禮佛三拜巳。香雲盖菩薩三稱隨完。和尙往佛前左邊立。大衆一齊向上排班禮佛

和尙云至誠禮拜懇禱諸佛。願慈光加被。夏中精進修行

大衆禮佛三拜巳。二引磬先領大衆出兩傍門。往韋馱殿前站班。具職事在後行。從小至大。二引磬仍在香爐前行。引和尙至韋馱殿前。侍者捧爐進中門。放

候衆上傍側立維那舉

韋馱天將云云普賢菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜

大衆同唱。和尚近爐前插香三拜三問訊竟

隨完和尚傍立。大衆向上排班至誠三問訊

和尚云。至誠問訊。仰祈護祐。使我等九旬修道。魔障潛消。（問訊已隨班中間首領云）頂禮和尚三拜（或云）往方丈頂禮和尚（或和尚免禮或云）一拜。此所謂依止律師。求其指引一切時中所作所爲修道用心之法。（拜已）和尚云。各人次序來安居。首領在外大家照管。（和尚歸方丈。上座師或羯磨師一人隨進）

三對首安居法（復二） 初依處不依人

依處不依人者。謂主法者及諸知律之上座也。大凡主司律法之人。爲衆所依。位居師承。不類餘衆。上座乃衆中之領袖。是知法之尊宿。雖不主法。非依學輩。是以安居問答少異。謂但可依處而不依人也。若不別列儀式。則臨時無有定據。倘自謂居尊。不向他人對首白辭。則不名結夏。云何自恣。云何算臘。若自作心念安居。律制有入不得。所以對首安居法不可缺也。惟不須依人爲異。故爾應如

◎比疑止

◎臘疑作

是作主法者。先應安居已。然後受他安居

其所對之人。若非弟子輩。則彼此一拜已。對首立云

大德一心念。我比丘某甲。今依某僧伽藍前三月夏安居（三說）（所對者云）善（主法者答）爾

仍彼此一拜。若所對之人是弟子者。惟受禮爲異。其上座向主法者安居咨法亦爾。山彼此皆明知典故。不依人也。若仍依人安居者。便墮弟子之列矣。如律所明。授經阿闍黎者。乃至開一四句偈。皆名師長。依止阿闍黎者。乃至經一宿。便名依此師。況九十日中。豈無一法而教誡耶。若不以弟子禮而待。便乖律制。如果能於毗尼藏通達無礙。令行弟子禮者。此或不伏。所以如是安居。則人情佛制。兩不相違。是所宜也。若不知開遮持犯。爲[臘]羯磨者。雖是上座。事不同彼。當如後例

次依處必依人

依處依人者。謂不知律法之上座及弟子也。本律云。夏中當依第五律師。一誦戒序乃至三十事。二誦戒序乃至九十事。三廣誦戒毗尼。四廣誦二部

戒毗尼。五廣誦毗尼。若違波逸提。餘時當依四種律師。違者突吉羅。根本律云。若苾芻善明三藏。證會三明。已除三垢。未滿五夏。亦須依止。師若生年八十。滿六十夏。於別解脫經。未曾讀誦。不了其義。亦須依止。小者行弟子法。惟除禮拜。十誦律云。若復受戒多歲。不知比丘法者。應盡形壽依止他住。則知如是之人。皆不可不依人安居也

依止師即就坐。安居者隨具一拜。長跪合掌。作如是白

大德一心念。我比丘某甲。今依某僧伽藍。前三月夏安居（三說）（師云）知莫放逸。（答）受持。（准律意依止師應問）依誰持律者。

（答）依上某下某律師。（師云）有疑當往問。（答）爾

一叩而起。問訊。第二人從中間左頰門入。禮拜。白同亦如上。已安居者。從中間右頰門出。至上日課處。其維那書記。見彼來。當問汝師是那年的戒。春夏秋冬。是那一期。有多少臘。安居一夏。為一臘。念佛多少。禮拜持誦多少。是某堂。或是某單。彼如上答已。待書記註明方去。餘安居者。亦如上。別答而往。所書序次安居者。先板堂及學戒堂。次外寮首領。並各行單。後別住人安居。其小衆文皆准上。惟改沙彌二字為異。若常住事冗者。堂內人應讓彼先安臘位。如或無臘。須依次序。不得取鬧也。若安居人多者。應差首領。或上座。多幾處作法。其所對之人。雖別而文中所稱律師之名無殊。內外安居竟。其受事人。鼓打鐘三下。大衆普集佛殿前。總禮佛三拜。轉身問訊。奏歇已。到方丈前頂禮和尚三拜。左右分班。和尚警策大衆已。首領者云

大衆向上排班禮謝和尚三拜（和尚云）一拜（或言）免禮

說已。各回待晚課後。巡寮。其後安居者。隨到隨作。文亦如上。惟更後字為異

四註明日課法

次日維那同書記。序日課簿。法亦有次第。先鐘板堂。次學戒堂。然後外寮首領。及各行單。並諸沙彌。於每人名下。記念佛持誦多少。禮拜若干。上寫一號。或某堂。或某寮序已。知事人當執簿往內外。及各寮對明人數。以便自恣。恐有緣出界者。須來去通知

以見身和同住也

五序記臘次法

其日課籌成已、再書臘次牌、先寫安居臘次四大字為題、其號乃是序戒面上、每人名下註明某年、某期戒、有夏無夏、從前至後、一一序覺、餘一段寫後安居者、然受再上行別住人、及菩薩求寂、五戒、十戒沙彌、其後安居人、隨到隨上、款式如前、惟要註明日期以便滿其日數、勿招破夏之愆也

六心念遙依法

時諸比丘住處無所依人。不知當云何。往白世尊。佛言若無所依之人。應心念安居。(心依彼念、口自陳情、非謂不言也)

七日得往還處遙依人(時至具儀、心念口言)

我比丘(某甲)今依某處僧伽藍。前三月夏安居。遙依某甲律師(三說、此心念法、唯前安居開聽、不可以中、後二法為例也)

七請依止師法(此隨上例)

受戒揵度云若新受具者。應恒依和尚。順其教授。學持毗尼。時有比丘和尚命終。若休道。若決意出界外。以無人教授。故種種破戒。作非威儀。佛言聽有阿闍黎。當求依止。如和尚法。阿闍黎看弟子如子想。弟子看阿闍黎如父想。當共相奉敬瞻視。便得正法久住增益廣大也(彼求依止者、當具修威儀、如是請云)

大德一心念。我(某甲)今求大德為依止。願大德與我作依止。我依大德住(三說、彼受請已、應報言)

可爾與汝依止。汝莫放逸(理應爾、答云)

一叩而起、如滿五夏、不能霑戒羯磨、盡形依止、其執侍之法、如作持明　右比丘二字、准義應加

○第五悔過修淨篇(二法)

初親臨霑戒法

自恣前十餘日。如先和尚成規。應打念佛七。於初起日前。先懺悔清淨。以便人念佛堂。正顯淨戒為因。淨土為果。欲淨佛土。先淨身心也。此是和尚懺摩不同半月之式

是日午後、挂懺摩牌、授事人令沙彌、或年少比丘、掃灑處所、敷座燃燈、時至鳴椎、此乃是打鐘三下、或五十四下亦得、大眾聞已、各披七衣、持具肅儀、至作法處、內外集已、一首領執香、二引磬隨後、再去首須四

◆[illegible]
◆偈讚供

人。或六人。多者八人往方丈請和尚。執香者走中門。餘者側門而進。左右序立。和尚。問訊。引磬。即出臥室。至公位前。知請者向上三拜。尚云一拜。末後先行引磬在後。執香者在和尚前。至作法所。若(俱)佛者。禮三拜已。陞座。其座一往是不供佛。若論懺悔文中云。若有犯者。應對三寶前。發露懺悔。就供亦不妨首領上香畢。大衆排班。頂禮三拜問訊已。然後分班站定

次具儀呈課法

其受事人。將日課簿。先令一人捧之。然後出衆脫履展大具。至誠頂禮三拜問訊。長跪。手捧日課簿。高聲作如是言

我某甲奉和尚慈。將大衆日課登記簿冊。今者九旬將終。呈白和尚

侍者接日課簿奉於座上。維那起立三拜。和尚應言一拜。起具問訊。復位。此不集和。由犯者自當來說罪故。和尚略着日課簿。并開導畢。有發露者。受事人應逐一記明罪相。令彼各各懺悔竟。方可自恣。問清淨已。大衆向上排班。禮謝而退

◆日疑口

〇第六自恣解夏篇法十一

初如制採草法

七月十四日。知事人應令沙彌或淨人。採吉祥草。擇去萎黃。取鮮好者用。以十二葉爲一束。若遇閏年。則多一葉。束數隨人多少備之。或兩盤。或四盤。若人多者八盤。籌亦如是。如制備已。以便取用

二問緣索欲法

十五日早晨。接板已。在殿前。或於佛殿。大衆對面而立。上座應作如是白云

大德僧聽。今白月十五日。衆僧集某處自恣。一說

問訊各回。若白日自恣者。在大食小食上白。若有三寶等事。及病緣者。聽與欲。應差一堪能持欲者界內各處受之。如界大。夜中要索欲者。應差一二人爲伴。毗尼母論云。有五種與欲自恣法。一者今日僧自恣我與僧自恣。二者。我白自恣。三者。爲我故自恣。四者若(日)不能言者。手作說相。亦得與自恣。五者。點頭不了。亦是與自恣。是名五種與欲自恣法。此是第一種與欲法。應對受者。作如是言

大德一心念。我比丘某甲、如法僧事與欲自恣。一說

律云：若佛法病緣故事而說如是各處受已、仍舊回堂

三敷座請師法

其知事人、令年少比丘、或沙彌、於作法所、鋪設衆具、本律云：當於露地自恣授事人應觀大衆多少、以便取墊子數衆僧座、仍於正中上面供釋迦佛牌位、下面朝上左肩供韋馱位、並須香花羅列、燈燭燒爐、左右敷衆僧座、上面左肩敷和尚位、於中設二低桌、將牌盤置前低桌上、以籌花覆之、將籌盤放後低桌上、亦以籌花覆之、敷設已畢、求欲者回歸權衆僧此如隨戒法、打鐘、大衆聞知、各披七衣、手持坐具、整肅威儀、至作法處、禮佛一拜、序戒就位立定、授事人瞻視大衆齊已、首領執香、二引磬隨後、再去戒長者四人、或六、八人、往方丈請和尚、執香者走中門、餘人傍進、和尚出臥室、至公位前、迎請者頂禮三拜、或一拜已、末後前行、至作法處、執香者在下班尾上立、迎請者歸位、二引磬站在佛前、和尚至、先一問訊、跪下拈香已、起身再問訊、轉下、居中向上、禮佛三拜、侍者站和尚後、拜已、二引磬領和尚至韋馱前、和尚到、先一問訊、拈香三拜、再三問訊、和尚轉身上走、歸位而立、引請侍者各歸本位、首者上香已、大衆向上排班、至誠禮佛三拜、首領者云

轉身向下問訊韋馱。三問訊復云 轉身向上、頂禮和尚三拜。和尚云 禮佛。或云 禮佛一拜。拜已、和尚坐下云 各人序坐。人各展上墊趺跏

四集僧作辦法

大衆坐已、和尚於此應示事、先作前方便即問云

僧集否。答 僧已集　和合否　和合　未受具戒者出否。答 是中無有未受具戒者　不來諸比丘說欲有否。持欲者於座上合掌答云 有 即起座、居中向上一拜、長跪、合掌白云

大德僧聽。衆多比丘、我受彼欲、彼如法僧事與欲自恣。一說和尚云 善。答 爾。一叩而起、歸位坐下、和尚問云

誰遣比丘尼來請見聞疑三事自恣。若無者答 此處無尼來請見聞疑三事自恣。若有作入僧堂、欲隨喜作法者、當如是答

此處無尼來請自恣。但有禮僧足者。和尚云 喚將來。知事者呼

諸比丘尼來。尼聞呼名手持坐具。肅儀而進維那呼云 一齊向上排班

展大具　聞磬聲頂禮三拜　問訊　長跪　合掌

和尚略宣教誡

汝等比丘尼諦聽。今乃九旬夏罷之期。說罪除愆之際。五篇禁制。八敬森嚴。凡比丘尼應當依隨大僧安居。半月乞求教誡。歲終比丘尼隨意。應須來請自恣。方不負受具登壇。阿難請度。不然則乖違佛制。徒有其名。爾等當束斂身心。精修善法。以戒為師。謹慎莫放逸。答 頂戴受持呼云 一拜而起。後邊去序坐隨喜

聯散說法。律本文缺。臨事必須。理不容默。故錄於此。斯乃是有尼來禮僧足。不請自恣人。如是而作也。若有尼來請自恣者。受囑人問已。於本座上合掌高聲答云。有。即起坐。整儀至僧中。先禮僧足三拜。長跪合掌。為尼代請。當作是白

大德僧聽。某處比丘尼僧和合僧差比丘尼某甲頂禮比丘僧足。來請見聞疑三事自恣。三說。一叩而起

和尚云。喚將來。其授事人。喚尼至僧中。展大具禮僧足三拜。長跪。合掌。曲身低頭。白云

比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪。大德僧慈愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。三說。良久。大僧上座應云

徒衆上下各並默然者。實由尼等內勤三業。外無三事。故不見犯。雖然上座有勅。勅諸尼衆如法自恣。謹慎莫放逸。尼答 依教奉行。此乃律文如是。若欲語詞圓滿而願足者。尼當如是白云

比丘僧夏安居竟。某處比丘尼僧夏安居竟。差我比丘尼某甲為比丘尼僧。故說三事自恣見聞疑罪。大德僧慈愍故語我。我等若見罪。當如法懺悔。三說。良久

和尚勅云

徒衆上下各並默然者。實由尼等內勤三業。外無三事。故不見犯。雖然如是。汝傳教勅。勅諸尼衆如法自恣。謹慎莫放逸。尼答 依教奉行 即禮謝而退。還至本寺。鳴槌集尼僧已。當依大僧教勅宣示。一切儀式。俱如教誡正範中行。宣已。如法自恣。待尼出已。復問云

僧今和合何所作為。答 自恣羯磨。尚云 今差某大德某大德行籌。某大德某大德收籌。羯磨者作法

此中儀式。俱如受籌法行。故不復出。盤到佛座前。行者禮拜竟。取一大籌。高聲報云

康熙某年自恣會上

娑婆教主本師釋迦牟尼佛受第一籌

大衆行已至韋馱前亦如前式高聲報云

康熙某年自恣會上

護法韋馱尊天受最後籌 收籌報數盡如前作

康熙某年自恣會上座中比丘幾百幾十幾人沙彌幾人報已以籌俱放桌上爲首行者高聲復云

爲僧行舍羅竟向上一拜和尚云善行者齊答頂禮問訊歸位

五差受自恣法

十誦五分二律皆言並差二人以上若衆止五人應前後單差若六人以上者一時雙牒而作羯磨若衆僧多欲差四人或六人受自恣者應兩番作白彼此互差一羯磨差二人或三人不得差四人以滿僧數故

和尚云今差某大德某大德作受自恣人羯磨者次第作白二五德人即上說已即應出衆向上一拜各歸本位首者白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

六行艸敷坐法

差已二五德人起座一拜各捧草盤如前而立高聲齊說云

吉祥長者施軟草　如來受已成正覺

我等比丘學佛慧　坐草自恣淨三業

三說從和尚及上座次第散之大衆取具一齊起立持行草者至手接草打開鋪在整子上口誦此偈坐具展開數草坐之其行草人到自已位次亦行一束在整子上各各行已放盤桌上照舊排班向上一拜爲首者云

爲僧行草竟和尚云善齊答頂禮各歸本位亦如上鋪草念偈已數具而坐

七白僧隨意法

和尚云說戒自恣應在後作羯磨者先作單白牒事告僧然後起座爲衆自恣

律中佛言僧自恣時應知比丘有來者有不來者聽

先作白已然後自恣作法者合掌白云

大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到，僧忍聽，僧和合自恣。白如是。

白已應起復禮一拜。若有遮人三根實者，先應作擧。不可懺者驅擯。不可驅者當停自恣，勿致破僧。無三根擧者反治。可懺者應懺已自恣。若無事者，受差人即起，俱應胥立。第一受自恣人，先至和尚座前一拜，和尚同拜已，彼此長跪，合掌，和尚自恣云

大德衆僧今日自恣，我比丘某甲亦自恣，若有見聞疑罪，願大德哀愍故語我，我若見罪，當如法懺悔。三說

教云善尚答爾 一叩而起，然後從上座起次第自恣。其二五德人準僧祇律各輪至本座位次即來展轉自恣再去，不得待僧竟。若五德人是上座者，自恣人一拜長跪合掌，自恣已，一叩而起問訊坐下。若五德人是同戒是後戒者，不得受禮，應彼此同拜對跪合掌，作法已，一叩而起。若第一座人作法，第二座人即起候之，如是從前至後一一自恣竟，其知事人呼云

諸沙彌次第而進，到復云已，聞磬聲頂禮三拜，起具問訊 其知事人應令沙彌往最後一行次第而立。五德者如尚先行草，沙彌亦如上受草羅偈數具畢已，五德人至沙彌處一一自恣，其文准上，惟改比丘爲沙彌況之。如是作法已，其五德者齊往僧中照舊立定，爲首者云

僧一心自恣竟。尚云善答爾齊一拜歸位

八遮制結示法

和尚云：今日如法如律自恣已竟，名爲解夏。雖然如是，律制稽嚴。准安居犍度云：四月十六安居，至七月十五日夜分盡訖，方明解夏已竟。若明相未出，夜分未盡，更當精進。若出界去及少日課者，仍名破安居。如律所明，不得衣施。各人照舊加工用行，勿得放逸。

自恣已竟念偈同向

自恣功德殊勝行云云

大衆同音回向已，一齊起座收具，二引磬，仍至佛座前站，和尚禮佛三拜，引磬往韋馱前立，和尚三問訊韋馱已，歸方丈。大衆亦禮佛三拜，及問訊韋馱已，首者云

大衆到方丈頂禮和尚。尚云免禮 大衆各散，其執事人收拾衆具已方回

九難緣略說法

佛言：若有八難事來，及餘緣起，不得各各三說自恣者，應略自恣。但對首有二略，單白已有三略。若難事可得廣說者便廣說，若再說，若一說，若可作

而不作者應如法治

衆法對首第一略

准自恣犍度云。若有難事不違。不得廣說三語者。應作白已。當再說自恣。再說者。文說兩遍也。羯磨者。作如是白

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今再說自恣。白如是

第二略

佛言。若難事再說亦不得者。應作白已。一說自恣。如是白云

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今一說自恣。白如是

單白已有三略

佛言。若難事迫近。一說亦不得者。應作白已。各共三語自恣。白云

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今各共三語自恣。白如是

此由難事急迫。大衆不得人各對首一說。又開衆僧曾向五德人。彼此互跪。准前僧法。一齊同聲三說自恣。此復略其衆法對首再說。一說。故云單白

已有三略也

十展轉憶念法

若界內只有四人者。不得受第五人欲。應展轉對首自恣。時至共集一處。禮佛三拜。先問集單白已。一人禮餘三人一拜。分上中下座。或立或跪。作如是白

三大德憶念。今日衆僧自恣。我比丘某甲清淨。三說。彼齊云淨。答爾。一拜而起。餘三人次第作白亦如是。若本三人者。應云二大德憶念。若本二人相對者。去其二字。但云大德憶念。餘詞無異

十一一人心念法

佛言。若一人獨居者。至自恣日。如前一一辦具已。若無客比丘來者。應具威儀。長跪。合掌。心念口言

今日衆僧自恣。我比丘某甲清淨。三說

獨住比丘若欲餘行者。應收舉衆具。嚴著已。待十六日明相出方去

〇第七德衣授受篇十法

初敷設集僧法

比丘三月安居。七月十五日滿。作自恣已。於十六日

中後鳴板

寅卯時應懸牌一面上書今日受迦絺那衣七大字
其受事人應令年少比丘或沙彌灑掃淨處上而正
中敷和尚座左右敷衆僧座於中設一低桌取一淨
盤并袱以功德衣放好盤中取解花散覆蓋於低桌
上一一完備已待受欲者回堂然後鳴推此如新戒
法打鐘一通大衆聞已各〔披〕七衣手持坐具肅儀而
趨至作法所序戒就位而立其受事人看內外大衆
集已鳴二引磬此不執香上座去四人或六人八人
隨後往方丈請和尚到已左右序立和尚聞引磬聲
即出臥室至公位前迎請者隨具三拜或一拜已末
後先行至作法處就座而立大衆向上排班頂禮三
拜各歸本位

和尚云各人序坐（和尚開示畢問云）

二問答和白法

僧集否（答）僧已集　和合否　和合　未受具戒者出否　是中無有未受具戒者　不來諸比丘說欲有否（持欲者答）有（即起居中向上一拜問訊長跪合掌白云）

大德僧聽衆多比丘我受彼欲彼如法僧事與欲羯磨（和尚云）善（答）爾（一拜而起問訊歸位）

僧今和合何所作爲（答）受迦絺那衣羯磨

和尚云羯磨者先作單白牒事告僧次白二差人然後羯磨付衣（作法者起座向上一拜或跪即止歸位白云）

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

三差人持衣法

十誦律云有五種比丘不得作持迦絺那衣人一無歲二破安居三後安居四滅擯五別住人若非此五種人當作是白

和尚云今差某大德爲僧守功德衣（守衣比丘聞上說已即應起坐居中向上展具頂禮三拜起具問訊然後歸本位坐）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧持功德衣竟僧忍默然

衆僧與衣爾

故是事如是持

四羯磨付託法

作法者即起身將功德衣請在手中歸本位坐羯磨付衣與彼受差者如是白云

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

作法者白羯磨已即起坐付功德衣與受差者守衣人亦即起身迎上接衣放於桌上居中向上頂禮一拜問訊已然後雙手持衣往最下側立作如是言

五張衣示衆法

此衣如法作成其衣財名體等義和尙已爲大衆開示過了我某甲此時但張與大衆看就是

根本律中名張羯恥那衣張者開示也此義文略今准會正云衆僧如法羯磨與衣已持衣者應兩手捉衣先開張示令大衆皆要得知此衣相是五條十隔四周安緣也說已持衣比丘即以兩手張衣就邊向外從右邊從容而上面向大衆偏身行之口中恒作如是言

此衣五條十隔四周有緣

如是至左邊下一周行已將衣摺起雙手捧之向上對衆受云

六爲僧授受法

此衣衆僧當受作功德衣三說

此衣衆僧今受作功德衣三說

此衣衆僧已受作功德衣三說至第三遍加一竟字

說已雙手捧衣巡行衆僧座次先至第一座其受衣者即應蹲踞雙手提衣邊作如是言

其受者已善受此中所有功德名稱屬我一說持衣者言善

受者答爾

如是第一座受已至第二座乃至最下座次第巡受

左一行受已至右一行二三四乃至若干行亦如是受其受者各各儀式文詞並皆如上善見律云有三種人不得受迦絺那衣一者破安居人二者後安居人三者異住處人如若有者但合集和隨喜制無受衣之法若衣至座前應云我是後安居持衣者即越之大衆逐一受已仍至中開以衣放桌上合掌復云

爲僧受功德衣竟僧云善哉爾

向上一拜持衣歸位坐和尚復開示五利實德及人事入衣合其開解以便出入衛防乃至云

受衣已竟念偈回向畢云

受衣功德殊勝行云云

回向已大衆起座禮謝各散迎請者亦不必送至晚巡寮其奉差者持此衣回堂爲衆畜自身邊期滿日捨律攝云持功德衣苾芻不得出界外經宿若經宿者衆僧失功德衣也

七四人受衣法

若一界內惟有四比丘者既無餘衆可差作法自不同前亦無有欲可說應知是受其集僧問和如常所

行亦應答云

受迦絺那衣羯磨作法者應如是白

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是白已上座問云

誰能爲衆持功德衣答我比丘某甲堪能作法者白餘二人云

二大德憶念此住處僧得可分衣現前僧應分我等今持此衣與比丘某甲此比丘當持此衣爲衆受作功德衣於此住處持二人答云可爾

說已爲衆持衣者應起身禮上座足一拜其受衣受衣等儀式皆同前捨衣亦爾

八三人受衣法

自恣僧三比丘者有衣須受既不滿數羯法但不應作但將衣先置公所三人齊集已一人白云

今日我等受功德衣誰能爲衆持功德衣若能者答云

我比丘某甲堪能作法者應白餘一人云

大德憶念此住處比丘得可分衣現前衆應分我等今持此衣與比丘某甲此比丘當持此衣爲我等受作功德衣於此住處持餘一人應答云可爾

眾中若有上座者，持衣人應禮一拜。若無則已。卽取
次展開令餘二人看已，摺起雙手捧云
此衣我等當受作功德衣（三說）此衣我等今受作功德
衣（三說）此衣我等已受作功德衣（三說。第三句加一竟字）
其踞第一位受及所對語言，皆如僧法。二人受已，仍
持至中間報云
我等受功德衣竟（第一人云）善哉（答）爾須以衣齋自身邊，待臘月十五日出
九對首受衣法
若但二人受衣者，應先議定一人持衣，臨時二人興
一拜已，餘一人向持衣者云
今日我等受功德衣，顯大德將此可分衣持作功德
衣，於此住處持（後應答云）可爾（其持衣與受等，同與前三人中受法無異）
十獨受德衣法
若獨住比丘受衣，準僧祇律云：作衣成已，應具修威
儀，心念口言
我比丘某甲受此迦絺那衣（如是三受，其捨文但易受爲捨，餘詞無異）
○第八出衣邊利篇（七法）
初淨堂集衆法

臘月十五乃冬分時盡之日，是比丘出衣之期。其早
晨應懸牌一面，上書今日出迦絺那衣七大字，差人
界內宣欲授事人，應令年少比丘灑掃淨處，待受欲
人回堂已，鳴椎打鐘三下，大衆聞鍾椎聲，齊儀而集
作法之處。其授事人看大衆集已，往方丈請和尚至
法堂，首領者云
大衆向上頂禮和尚（和尚云）免禮（或云）一拜
二呈衣復上法
其守衣人出位，居中向上展大具頂禮三拜，兩班隨
下。若是上座不必隨。其功德衣應取一淨盤盛載，以
衣放於盤中，先令一人捧之在傍，候禮拜已，傳與
守衣人手中捧之高擧，復云
我某甲奉和尚差爲僧守功德衣，今者五月已滿，呈
白和尚（和尚云）守衣有功，大衆均霑利益，接上來
卽隨便一人接衣至白羯磨者後立，守衣人三拜，或
一拜，起具，問訊，歸立
三問答所成法
僧集否（答）僧已集　和合否　和合　未受具戒者

出否 是中無有未受具戒者 不來諸比丘。說欲有否。持欲者答 有 即出並居中向上一拜。闍梨長跪合掌說云

大德僧聽。衆多比丘我受彼欲。彼如法僧事與欲羯磨。尚云。善答云。爾一叩而起。問梨歸位

僧今和合何所作為。答 出迦絺那衣羯磨

和尚云。羯磨者作法

四單白出衣法

其作法者聞已。即出位向上一拜。若免即止。然後捧衣作如是白

大德僧聽。今日衆僧出功德衣。若僧時到僧忍聽。僧今和合出功德衣。白如是

白已。侍者接衣。於和尚傍立。羯磨者仍應向尚一拜。或免止之

五嚴禁五事法

和尚開示出衣緣起。及遮止五利。並警策大衆。精進修持已。復云

六稱量施衣法

善見律中。問僧持迦絺那衣與誰。應與衣壞者。若壞衣比丘多。壞衣比丘中老者與。若無老者。應數大者與。但不得與慳貪者。今此衆中誰人衣破。若有出衆求者。和尚復問大衆云 汝等稱量此人。可是眞正淡泊者否

若大衆齊答云此人當與者。即便與之。彼比丘亦應出衆普禮三拜已。方持衣去。若無求者。或不應與者。持回方丈。或作桌衣。或當經懺。或改出長短田相。存於丈室。以俟感就衣破比丘受持。或在常住用力者與之。若三衣中。或安陀會。或鬱多羅僧。或僧伽黎。隨一頁受作功德衣者。則不必改。照上作已。知事人云

大衆頂禮和尚。云 免禮 人各次序而散

七三二獨捨法

若界中但三比丘。或二比丘居者。至應月十五日。應集一處。守衣比丘雙手捧衣。作如是言

我比丘某甲守功德衣竟。今日當出 一說。以後五事。皆不得開

〇第九捨受衣藥篇 衣藥受淨時遂招愆。故編時事法有十三

初正捨三衣法

本律云。有疑當捨。已更受不出捨文。僧祇律云。有緣須捨者。具修威儀。加云

正者對權而言。具修威儀者。若欲捨時持衣至一知律師僧所前人。或是下座。或是弟子者。應一拜已。對立而說。若是上座。及前戒者。一拜已。胡跪長跪。雙手捧衣。如是捨言

大德一心念。我比丘某甲。此僧伽黎是我三衣數。先受持。今捨。所對者云。善。答爾

一說便止。以衣還與前人手中。作禮一拜已。持衣而去。或說淨畜。或成就人。不得過十日。其下二衣。乃至尼五衣等。捨法亦爾。但更其衣名。餘文如上。五分律云。所受三衣。不捨便受餘衣。以先衣淨施及施人。得名更受。亦名淨施施人。但不捨得突吉羅。其受時必三說。捨時但一說者。何也。以受衣之時。敬心重故。必須三說。捨衣之時。棄心輕故。只須一說便成捨也

二正受三衣法

授受之人。禮儀如上。若作法時。手持五衣。如是受言

大德一心念。我某甲比丘。此安陀會五條衣。受一長一短割截衣持。三說。所對者云。如法受持。答爾

受者即起。置衣桌上。禮謝前人。然後持去。如三衣問

受者。先搭五衣。長跪。手捧先衣。如是受言

大德一心念。我某甲比丘。此鬱多羅僧七條衣。受兩長一短割截衣持。三說。所對者云。如法受持。答爾

以七衣置桌上。一叩再手捧大衣。如是說言

大德一心念。我某甲比丘。此僧伽黎二十五條衣。受四長一短割截衣持。三說。所對者云。如法受持。答爾。禮謝已。持衣去

三權受從衣法

暫時應法曰權。從者。隨也。如律所明。若三衣中。遇緣隨缺一衣者。聽有長衣。權受持應法。免離衣過。須如長衣守持。但從其名。不從其相。惟聽隨身。不聽被著。今擇取一法。餘則可曉。只如安陀會有缺者。僧伽黎有長。則推受持。其儀式如前。應持衣至一清淨如法比丘所。作如是言

大德一心念。我某甲比丘。此安陀會二十五條衣。受四長一短割截衣持。三說。所對者云。如法受持。答爾

禮儀如上。乃至九條。七條。三二長短。攝葉。襵葉。及與縵作。隨時所說。若缺餘二衣。二三衣互受。準上可知。至於五衣。有二十種從法。七衣有二十二種。大衣有六

禮詳闕作持則可知矣

四捨尼師壇法

十誦律云尼師壇不應受畢者離宿得突吉羅摩
得勒伽云若離宿不須捨但懺罪律論制受闕文
准義應加既有受法亦必有捨

若尼師壇隨身坐臥年久破壞脫落欲作新者應先
捨彼受如前儀式持具對一比丘捨云

大德一心念我比丘某甲此尼師壇先受持今捨（一說）
（所對者言）善（答）爾（一拜而却）

五受尼師壇法

大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持（三說所對者云）善（答）爾（儀式如前）

六捨鉢多羅法

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅先受持今捨（一說）

七受鉢多羅法

律無受法准十誦云若捨過受新應如是說

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故（三說其捨受等儀盡如前例）

八證受三藥法　初非時藥（儀式如前）

證者據也根本部云其不漉者爲時其淨漉者爲
非時仍須以水滴之爲淨律中有受無詞准以義
加受法云

大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此是蜜漿
爲欲經非時服故今於大德邊受（三說所對者云）善（答）爾
（拜已持去）餘漿准此若無渴病受飲犯罪

二七日藥

佛言有酥油生酥蜜石蜜世人所識有病因緣聽
時非時服按律攝云受七日藥正服之時應告同
梵行者云我已一日服藥訖餘有六日在乃至七
日准知若爲好容儀或著滋味或求肥盛詐僞心
服食諸藥皆惡作罪（服時應如是受云）

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此酥七日
藥爲欲經宿服故今於大德邊受（三說所對者云）善（答）爾（拜已持去）
如是受已齊七日服之若過犯捨墮

三盡形壽藥

佛言一切鹹苦酢辛不任食者有病因緣聽盡形

服乃至旃士大小便等。若服時亦應受。當自手持。口對前人受云

大德一心念。我比丘某甲。今爲寒病因緣。此薑椒盡形壽藥。爲欲共宿長服故。今於大德邊受。（三說。所對者云）善。

（答）爾。（作禮已。持藥而去）

若有餘藥。或白水散丸湯膏煎等。但不任爲食者。牒名加法准上。如不受而服者。犯失法突吉羅罪

九請淨施主法

佛言。長衣長如來八指（佛一指二寸）。廣四指。應淨施。不者犯墮。薩婆多論云。應求持戒多聞者而作施主。衣犍度云。有二種淨法。一者眞實淨。二者展轉淨。眞實淨者。是淨施與人也。展轉淨者。乃作方便法也。又薩婆多論云。九十六種無淨施法。佛大慈方便力故。教令淨施。令諸弟子得畜長財而不犯戒。非眞實淨也。若欲請時。應具修威儀。先禮足已。長跪合掌。作如是說

大德一心念。我比丘某甲。今請大德爲衣藥鉢展轉淨施主。願大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主。慈愍故。

（三說。彼云）善。（答）爾。（作禮而去）

十衣藥說淨法

善見律云。若衣物衆多。段段說之。欲總說者。並縛相著。加重法牒之。（眞實淨施用須問主。展轉淨施則不須也）

凡欲說淨時。當至一如法持戒比丘所。作禮一拜。彼若是同輩及後戒者。對立而說。若是上座及前戒者。拜已長跪。合掌。手持長衣。作如是說

大德一心念。此是我某甲長衣（如未成衣。應言長衣財）。未作淨。今爲淨故。施與大德爲展轉淨故。（彼受者言）長老一心念。汝有是長衣未作淨。爲淨故施與我。我今受之。（受者接彼衣在手中言）汝施與誰。（彼當言）施與某甲。（受淨者言）長老一心念。汝有是長衣未作淨。爲淨故與我。我已受之。汝與某甲。是衣某甲已有。汝爲某甲故。善護持著用。隨因緣。（彼答）爾。（一說。作禮一拜。持衣而去云）

其長鉢殘藥文並同准

十一尼受二衣法

凡比丘尼受捨等儀。准比丘法。亦分上中下座

一僧祇支

大姊一心念我比丘尼某甲。此僧祇支。如法作。我受持（三說。若捨時。但云此僧祇支。或云覆肩衣。先受持今捨。餘文如上）

二覆肩衣

大姊一心念我比丘尼某甲。此覆肩衣。如法作。我受持（三說。其式叉摩那。並沙彌尼。受四衣法。亦准此）

十二勤策捨衣法

其儀式皆同比丘。律本雖不出受法。今准十誦。及五分律中。持衣於上座前。應如法三說。若捨一說

大德一心念我沙彌某甲。此縵安陀會今捨。（一說。比丘云）

善。（答）爾

十三勤策受衣法

大德一心念我沙彌某甲。此縵安陀會受持。（三說。比丘云）

善。（答）爾（禮足已畢。持衣而去）

〇第十心念捨受篇（法八）

初念捨三衣法

五分云。獨住比丘三衣中須有換易者。具修威儀。心生捨衣之念。手捧所受之衣。應如是說

我比丘某甲。此僧伽黎若干條。今捨（一說）

二念受三衣法

然後受所長之衣。如前具儀。加法云

我比丘某甲。此僧伽黎若干條受。（三說。餘二衣等。受捨亦爾）

三念捨坐具法（儀式如前）

我比丘某甲。此尼師壇。先受持。今捨（一說）

四念受坐具法

我比丘某甲。此尼師壇。應量作。今受持（三說）

五念捨應器法

善見律云。若無人時。獨受持鉢。即准上文。先捨後受（儀式如前。應如是說）

我比丘某甲。此鉢多羅。先受持。今捨（一說）

六念受應器法

我比丘某甲。此鉢多羅。應量受。常用故（三說）

七念受三藥法

若獨住比丘。有緣欲服三種藥者。准義加法。亦應心念受之。則無缺法之咎

一非時藥（儀式如前）

我比丘某甲。今為渴病因緣。此是蜜漿。為欲經非時

服故今受三說

二七日藥

我比丘某甲今爲熱病因緣此酥七日藥爲欲經宿服故今受三說

三盡形壽藥

我比丘某甲今爲病因緣此薑椒盡形壽藥爲欲共宿長服故今受三說

八長衣說淨法

准此心念唯聽獨住比丘由無同侶離喧遠衆故聽於出家二大三小衆中但有親厚知識者任其稱名與取若非獨住比丘必依正說淨法行持也

五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心念口言

我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五衆中隨意與之隨彼取用得至十一日復如前威儀言我某甲此長衣從某甲取還得至十日復如初言我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取用如是捨故受新十日一易

僧祇律云施主若死等不得過十日更覓施主說淨

羯磨儀式卷上

今與磨異

音釋

南山宗主　宣祖初居終南山與發異尼建立綱宗故稱爲南山宗焉

澄照聖師　諱道宣字實相唐懿宗朝諡號澄照大師尊稱戒德故曰聖

摭　音職取也

析金杖　析音昔分也金喻律意

式微　衰替也　核　實也

典語　作述篇章　先型　遺範也

慫慂　上音縱下音勇勸請養

瀛渤　上音盈下音孛大海貌

泝　音素逆流而上也

儀摩篇

梵語　謂天竺人語同梵天故

白半月　從初一至十五表智德漸圓故

黑半月　從十六至三十表斷德漸盡故

羯磨　此翻爲事又翻所作謂依事所作故

問訊　訊者言也意取發言慰問以伸誠敬故今時

●于疑爭

但有合掌。低頭而口不言。雖無實義。理亦無失

長跪　根本羯磨。云雙膝著地也

合掌　●于本左右合。而為一。表虔敬之至也

沙彌　耶舍傳譯為勞之小者。以修道為勞也。及翻息慈。謂息惡行慈也。奘法師云。室利摩拏路迦。此翻勤策。謂勤修策勵。斷煩惱而趣涅槃也。義淨律師云。室羅末尼。譯為求寂。謂欲求趣涅槃圓寂之處。而永離諸患也

五欲　色。聲。香。味。觸也。謂此五種。能生行人須欲之心故

禁戒　禁制也。戒止也。謂能制止所起之惡故

弟子　梵名室灑。南山云。學在我後名弟。解從師生名子

忖　度也

釋子　佛言。四姓出家。無復本姓。但言釋子

性業　性實也。縱不受佛戒。本來有罪故

不現前羯磨　謂擯沙彌。不得使其現前

突吉羅　突者惡也。吉羅者作也。說也。身犯名惡作。口犯名惡說。母論云。犯身口律儀故

遮業　因犯方遮

僧集　凡作羯磨。先問僧集者。恐犯別眾故

大德　雜事云。年少苾芻。應稱老者為大德。老喚少者為具壽。又稱前戒。應言大德某師。稱後戒。云某大德

五篇　謂四棄。十三僧殘。百二十波逸提。四可呵。眾學法也

五分法身　戒。定。慧。解脫。解脫知見

清淨　潔白也。梵名梵摩。或翻為空。大論云。以人畏空。但言清淨

維那　梵語羯磨陀那。寄歸傳云。華梵兼舉也。維是綱維。華言也。那是梵語。删去羯磨陀三字。譯為事知。又翻次第。亦云悅眾。蓋謂知僧事之次第。而悅其眾也

書記　謂執掌翰墨。司記文詞故

普賢　攜李云。行彌法界曰普。位隣極聖曰賢

菩薩　此云覺有情。秦言大道心眾生

南無　此云歸依　釋迦牟尼　此云能仁。寂默

文殊師利　此云妙德。唐言妙吉祥
彌勒　姓也。此云慈。氏字阿逸多。或云阿耆多。此翻
無能勝。謂慈。無能勝也
方丈　唐高宗時。王元策使西域。至毗耶城。見維摩
石室。以手板縱橫量之。各得十笏。故曰方丈
脫屣　音徙。履也　白二　一白。一羯磨也
白四　一白。三羯磨也　對首　謂對面同秉法也
心念　謂發心念境。口自傳情。非謂不言而名秉法
也
身戒　比丘戒也　心戒　菩薩戒也
正法　正法千年。人根淳厚。聞法即證
像法　像法千年。雖似正法。聞法者多。修證者少
末法　末法萬年。鬪諍堅固。邪見增長。無修無證也
梵網　本源自性清淨。故稱為梵。慧命徧傳。塵利故
稱為網
布薩篇
揵度　此云法聚。以氣類相從之法。聚為一段也
羅閱城　即王舍城。應法師云。是摩伽陀國之都城

外道謂心遊理外故
也
月八日　是日。四天王差使巡察人間善惡。二十三
日間此
十四日　是日。四王太子巡察人間善惡。二十九日
同此
十五日　是日。四天王自下人間巡察善惡。三十日
同此
瓶沙王　梵名頻婆娑羅。此云影勝。未生怨之父也
三時聚會　三時者。如前月八。十四。十五也
波羅提木叉　律云戒也。亦名毗尼律。藏翻別解脫
又云保解脫
世尊　謂竭煩惱海。斷生死流。世出世間共所尊重
故
佛　秦言知者。婆沙論云。覺者。妙樂記云。對迷名
知。對愚說覺
睡眠　意識惛熱曰睡。五情放逸曰眠
上座　梵名悉替那。五分律中。佛言上更無人。名上
座。母論云。從無夏至九夏。名下座。十夏至十九名

中座。二十夏至四十方名上座

知事人　亦名受事人。謂受僧差。使知僧事故

阿羅漢　此云無生。亦名應供。或翻殺賊。謂已殺煩惱賊故

三乘　聲聞。緣覺。菩薩也

程子　諱顥。字明道。乃宋時大儒

猗嗟　歎辭

三代禮樂　謂夏時。起商時。盛至周全也

德臘　德者得也。臘者除也。謂除舊接新。故安居一夏方筭一臘。謂比丘出俗不以俗年爲計。乃數夏臘稱尊故

稽首　稽留也。謂下首至地。停留少久方起故

俱胝　此云百億

和合　梵語僧伽。此云和合。衆由衆僧和合。佛法方興故

比丘　此云除饉。或翻淨命。又名破煩惱

某甲　某者誰也。乘也。甲者名也。謂誰秉其法。即當牒其名也

教誡　謂教住正念。遮無利益故

教授　謂教住正知。與有利益故

長老　謂年高臘長。學解廣深故

僧伽藍　譯爲衆園。如世園圃。能生果蓏。佛弟子所居。能生道芽聖果故

蹲踞　上音存。謂尻不至地也。即是雙足履地。兩膝皆竪故

阿耨多羅三藐三菩提　華言無上正徧知覺

波羅夷　此翻他勝罪。律攝云極惡。義多論云名墮不如意處。僧祇律名退沒。墮落。律本中名不共住

僧伽婆尸沙　善見律云僧殘罪。謂僧中有殘。應依僧伽而治其罪故。律攝云衆教罪。由奉衆教。罪方除滅也

不定法　律攝云此罪體無定相故

尼薩耆　翻爲捨

波逸提　翻爲墮。前三十名捨墮。後九十名單墮

波羅提提舍尼　義翻向彼悔。或言應說法

衆學法　謂此戒難持易犯。時刻應當學故

七滅諍　謂此七種毗尼。能滅四種諍故

千華臺　華含法界。表戒含諸法也。人中花有十餘葉。葉鬚也。天花有百餘葉。佛菩薩花有千餘葉。此但表戒度。故臺即座也

盧舍那　此云淨滿。諸患都盡。故稱為淨。衆德悉圓。故稱為滿。又翻光明徧照

如來　如過去諸佛行六波羅蜜。得諸法如相。來至佛道。今佛亦如是道來。故名如來

歸命　衆生貪著有三。一財物。二身根。三性命。三者之中。性命最切。今行人作法曰歸命者。捨其最切也

金剛佛　謂能摧諸煩惱。名為金剛。體是無漏。表法身也。金取不變為義。剛取斷截為義。謂金剛光明寶戒。照見五蘊諸法皆空。截斷一切有漏惑業。十方如來同證斯體故

三聚　謂攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒

摩尼珠　此云離垢。天台云摩尼者。如意也。從龍王腦生。又云出佛舍利

心地品　萬法之所集起。故稱為心。凡聖之所依持。故稱為地。品者。類也

五辛　一葱。二薤。三韮。四蒜。五興渠

九旬　十日曰旬　　年少比丘　初受具者

受戒篇

和尚　此云力生。謂由師之力。力生我戒身故

阿闍黎　此云軌範。謂能軌範後學故

娑婆　或云索訶。此翻忍土

韋馱　華言智論。姓韋諱琨。即南方天王八將之一。臣修童真業。不受天欲。面受佛囑。護法安僧

回向　回因向果。回事向理。回受戒功德。向諸衆生也

安居篇

安居　南山云。形心攝靜曰安。要期住此曰居

毗尼　此云善治。亦云調伏

苾芻　具含五義。一體性柔軟。二引蔓旁布。三馨香遠徹。四能止疼痛。五不背日光

三明　天眼明。宿命明。漏盡明　　三垢　貪嗔癡

警策　謂警諸懈者。策進後昆

自恣篇

自恣　謂自已有過。自不知非。恣他舉明。令改過從新也

衆僧　華梵雙舉。報恩云出三界之福田也

阿難請度　此云度。壽會正記云。佛成道十四年中。姨母求度佛不聽許阿難三請佛令傳宣八敬。彼答能持方聽出家

八敬法　一百臘尼見新戒比丘當禮拜問訊。二不得罵謗比丘。三不得舉比丘過。四式叉摩那學戒年滿應從大僧受具。五尼犯僧殘應在二部僧中行半月摩那埵。六半月布薩當於僧中求教誡人。七不應在無比丘處安居。八安居竟當於僧中求教授人

二五德人　一舉罪五德。謂不愛。恚。怖。癡。知自恣未自恣。二自恣五德。謂知時。如實。柔軟。利益。慈心

吉祥　梵名姑尸。本行經云。菩薩將成佛時帝釋化爲備力者。刈草以奉

長者　謂年耆德艾。事長於人。乃有德之稱

正覺　言法無差曰正。破生死夢曰覺

三業　身。口。意　三事　見。聞。疑

三根　根有能生之義。謂於見聞中。隨一生疑。而起其事。故名曰根

迦絺那衣　此云功德衣。亦名廣賞衣

五衣有二十種從法　謂大衣九品。總割截作褋葉。作共十八。七衣亦聽割截褋葉兩種作法。是爲二十也

七衣有二十二種從法　謂大衣十八。五衣四種。謂割截攝葉褋葉縵作。共爲二十二種也

大衣有六種從法　謂五衣四種作法。七衣二種作法。是爲六種也

羯磨儀式卷下

清古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉編

非時事

○第一結解諸界篇 法七

初預瞻標相法

準律所明。大凡比丘所居之處。不得無界而住。若違制者。作法不成。衆僧得罪。必須若依城邑村落。擬內僧伽藍住。欲行僧法。創結大界者。上座先稱量界限。令知事人豎立四方標相。有戒場者。三重內表一重。為戒場外相。中間一重。為大界內相。最外一重。為大界外相。若無戒場者。唯是外相一重。安立相已。應此擬內比丘若干。應須往約結期。先共觀其標相。至外界者。其知事人應指示云。此是大界外相某隅。以何為標。至內界者。亦應指示云。此是大界內相某隅。以何為標。又指示云。此是戒場外相某隅。以何為標。大衆各須明記無忘。俾臨時聞唱告之聲。心中憶想標相隨現也

二集僧結界法

時至鳴椎。此如誦戒法。打鐘五十四下。大衆聞已。各整威儀。若結有戒場大界者。盡集戒場標相內立。不聽與欲。若有沙彌及淨人者。應遣離見不聞處立。大衆盡集已。其知事人往方丈。請和尚至戒場標相內立已。作如是言

大衆向上排班。頂禮和尚三拜。尚云一拜

和尚開示結界制起緣由已。然後集僧作法

三作前方便法

佛言。若先已結界者有疑。應解已更結。若創結者。作前方便答。結戒場羯磨

四先結戒場法

衆中堪能唱三重四方界相一舊住比丘。若無舊住。有識相者得。出衆向尚一拜。問訊。歸位白云

大德僧聽。我此住處比丘。若非舊住。當云我識相比丘。為僧稱四方小界相。此句立白已。轉身至東南面向大衆云 從此住處東南角某標。下句且不應說。即從此住至西南面向大衆。其大衆俱隨方便面向彼方。憶想彼方標相。儼然在目前。下皆准此。唱相比丘。應合掌白云 至西南角某標。從此北迴。轉身行至西北角。仍面向大衆立定方言 至西北角某標。從此東迴。唱已。復行至東北角。仍面向大衆立定方言 至東北角某標。從此南迴。亦如前行至東南角。面向大衆立定方言 還至東南角某標。此是戒場外相一周訖

如是三說。若有邪曲。隨事稱之。大衆皆應一一隨彼外向。三唱已。其唱者仍作禮一拜。問訊。歸位

和尚云羯磨者作法

彼比丘聞已，卽出衆向和尙一拜，問訊歸位，在班前立，合掌如是白云

大德僧聽。此住處比丘稱四方小界相。若僧時到，僧忍聽。僧今於此四方小界相內結作戒場。白如是。

大德僧聽。此住處比丘稱四方小界相。僧今於此四方小界相內結戒場。誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然，誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結戒場竟。僧忍默然故，是事如是持。（禮儀如上）

五正結大界法

戒場結已，大衆齊至大界內，有沙彌淨人，應遣至戒場內。若路通標相，恐有往來者，僧中方便差四五比丘，到大界外，於各標相路口守之。偷比丘有來者，令暫住，待作法已，方令入。其白衣人應善却之，別往。恐羯磨不和，事無成濟，應復集僧。何以故？界址既異，僧已移出，此處非彼，故須另問也。

作前方便答：結大界羯磨。（儀式如前，但此中唱相與前小異，故復釋之）

大德僧聽。我此住處比丘爲僧唱四方大界內外相。

先唱內相。（此句立唱已，轉身至內相東南，背方面內云）此是大界內相。東南角某標，（大衆隨方面轉，下皆準此。唱相者至西南，背方面內立，合掌云）從此西迴至西南角某標，（仍至西北，背方面內，立云）從此北迴至西北角某標，（仍至東北，背方面內云）從此東迴至東北角某標，（仍至東南，背方面內云）從此南迴還至東南角某標。次唱外相，（轉身背內相，面向外，大衆面東南立，唱者云）從此住處東南角某處標，西迴至西南角某處標。（唱此外相時，諸比丘各應懸想先所觀標相，身雖未達，於彼其標相如對目前。唱者至西南，背內面外相立云）從此北迴至西北角某處標，（至西北，背內面外相立云）從此東迴至東北角某處標，（至東北，背內面外相立云）從此南迴還至東南角某標。（至東南，轉面向衆立云）彼爲內相，此爲外相。此是大界內外相一周訖。

如是三唱已，向和尙一拜，問訊歸位。其律文但云某標，唱時應言以某爲標，方顯。如大界內相，若戒場邊際，或有隔者，遙指亦得。然唱相但言隅者，易就地故。若唱四方，難取便也。必有屈曲，隨事稱之，並須別指分齊，尺寸處所。由不知制限，結既不成，羯磨虛設，受戒等法，俱是空作。故須如上文明唱相三遍已，佛言：衆中應差羯磨人，若上座，若次座，若誦律，堪能作羯磨者，秉法

和尚云。羯磨者作法

大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。若僧時到。僧忍聽。僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒。白如是

大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒。誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。至此少停，待僧稱量。凡衆羯磨皆准此式 僧已忍。於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟。僧忍默然故。是事如是持

六量結攝衣法

准律所明，若大界共伽藍等，或界小於伽藍，並不須結；若大於伽藍者，如律結之。作法者當如是白

大德僧聽。此處同一住處同一說戒。若僧時到。僧忍聽。僧今結不失衣界除村村外界。白如是

大德僧聽。此處同一住處同一說戒。僧今結不失衣界除村村外界。誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然。誰不忍者說。僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持

儀式如上，知事者云

大衆頂禮和尚。和尚云 免禮。各次第散

既結界已，應書戒相標榜，指明三相方隅，二界內外，并攝衣界有無，要示顯處，令後來住者知界分齊，於同中取別，以防離衣，及別衆故。凡行僧事，皆應盡集，方名不背六和之體

七有緣解界法三　先解衣界

初結界時，先結戒場，次結大界，後結攝衣界。若欲解時，先解衣界，次解大界，後解戒場。其衣界應在大界後結者，爲依大界限齊故；解時應在先者，以此界是浮故。若先解大界，則不必更解，何也？根本既除，浮界亦無所依故。若先解者，衆僧法儀，皆同於上。唯答云，解界羯磨作法者當如是白

大德僧聽。此住處比丘同一住處同一說戒。若僧時到。僧忍聽。僧今解不失衣界。白如是

大德僧聽。此住處比丘同一住處同一說戒。僧今解

不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

次解大界

律云時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改作者先解前界然後廣狹作從意其鳴椎集衆問答法儀皆如前作羯磨者當如是解

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

此羯磨不獨解大界儻有不失衣界及用庫等諸界通解何以故由文無偏局故若言解大界者則不得通解須一一別解以文各異故十誦律云捨大界不離衣界亦捨若捨不離衣界大界不捨又云若先結界不捨不得更結界

後解戒場

結由緣故閑後有緣必解所以例之備用其一切集僧法儀皆如上作但律無正文𠕋由律通准誦解法亦例出理通文顯作法者應如是解

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍解戒場竟僧忍默然故是事如是持

餘儀皆同上

○第二受日出界篇其安居受日有無不定故顯非時有九法

初鳴椎集衆法

律中佛言安居苾芻若有佛事法事僧事及父母檀越召請受戒懺悔等緣並瞻病求藥問疑請法如是諸事不及即日還聽受七日去不及七日還聽受半月去半月不及還當受一月去其三種受日並不通夜前一是對首羯磨後二皆是僧法白二羯磨若果有如上因緣事須僧中受者應預告

◆知疑知

知事人通白和尚准已。然後再訴內外大衆。以見一界同棲來去均知。非是不善因緣而出界也

其御覽若是無戒塲大界者。至時。知事人應差堪能者衆欲已。然後敎打犍椎（如）儀摩法打鼓大衆聞之。各整威儀。至作法處。衆僧齊集已。知事人往方丈通會侍者。請和尚到作法處。如是言

大衆向上頂禮和尚和尚應云免禮或云一拜

請畢分班知事人敎受日者出衆居中向上展具已。呼云

先頂禮和尚三拜

和尚云。我亦是僧中數。大衆齊合掌

二呈情乞假法

拜已。應先告情律無乞詞。惟受日者。高聲向衆說云

我某甲。今爲某事因緣不得不往七日不能回。要作一半月法。出界求和尚大衆師傳慈悲

說已。一拜起具問訊。傍立。若爲常住事。不得不往一句。不必說。若有同受日者。事若不同。或日不等。亦如上向衆作禮。呈白自已出界因緣已。另白羯磨。由出界是同因緣與日。有異故。若事與日俱同者。二人。三人。一番羯磨。四。五。六人。作兩番白

三問答所成法

和尚於此處爲衆開示已。合掌問云

僧集否。知事人答 僧已集 和合否 和合 未受具戒者出否 是中無有未受具戒者 不來諸比丘說欲有否。持欲者。合掌高聲答 有。即居中向上。隨具一拜。問訊。長跪。合掌白云

大德僧聽。衆多比丘。我受彼欲。彼如法僧事。與欲羯磨。一說和尚云。善。答 爾一拜起具問訊歸位。復者准此。和尚復問云

僧今和合何所作爲。答受一半月日出界羯磨

四稱量允可法

作前方便已。和尚大衆稱量受日之人。情與事緣實與不實。應與一半月。一月准事與之。不得重情輕法定已

和尚云。羯磨者作法。羯磨人聞已。應出衆向上一拜。或免。卽止。拜已。歸位。合掌白云

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。比丘某甲。受過七日法。一半月日出界外。爲某事故。還來此中安居。白如是

大德僧聽。比丘某甲。受過七日法。一半月日出界外。爲

◆由疑出

◆被疑破

某甲事故還來此中安居。誰諸長老忍。僧聽比丘某甲受過七日法。半月一月日出界外為某事故還來此中安居者默然。誰不忍者說。僧已忍。聽比丘某甲受過七日法。半月一月日出界外為某事故還來此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持

羯磨已。作法者仍應向僧一拜。若免即止。其受日人由衆向上三拜。或一禮傍立於前

五警示出界法

和尚云。雖然法濟是受得半月一月。假身雖出界外。而心中常常要憶念在界內。莫要放逸。日課照常做。事訖即還。界不許定要等日期完方回。若事完故意在外不還。虛廢時光者。即名破夏。不成安居

說已。受日者復應出衆謝和尚大衆已。知事人云

大衆頂禮和尚。和尚云免禮

各次第散。其受日人於出界時。先至枝堂上號云某日出界。以見來失分明。而表其驗證有據也

六對首受日法

律論但聽受七日。並無正法傳。羯磨白中義亦無失。若有六日五日乃至一日。事緣不及即日還者。皆作此法受日。唯不通夜。事訖即還。不得留連時有事出界。比丘不知對誰作法。佛言應對一比丘。而秉其法。若無比丘。當從餘四衆受

◆口疑一

其受日人。應先啓白和尚知。聽許允已。然後至(□)比丘所。具儀作禮。亦如前法。先告其情。次方秉白。其所對之人若是同戒。或是下座者。對立白詞。若是上座及前戒者。拜已長跪合掌白云

長老一心念。我比丘某甲今受七日法。出界外為某事故。還來此中安居。白長老知。三說。所對者云。善。答爾

一叩而起。如前上號已。方出界

七聽受殘夜法

十誦律中。佛言若比丘受七夜法出界外。未盡而還。事未竟者。聽受殘夜。去當具儀作禮。如是白言

大德一心念。我比丘某甲受七夜法。若干夜在受彼出。一說。所對者言。善。答爾。一叩而去。若事緣異者。則不應受。當另作法

八心念受日法

十誦律中。開獨住比丘心念受日。應具修威儀。心

念口言

我比丘某甲。今受七日法出界。為某事故。還來此中安居。(說三)

出界時白說口數事訖即還必須以法為重僅念界中不得開諸由已相假安居有名無實者

九念受殘夜法

十誦律云。若比丘心念受七夜法出界。未盡而還。事未竟。佛言。聽受殘夜法。如前威儀。心念口言

我比丘某甲。受七夜法。若干夜在。受彼出。(說一)

若事異者。(別緣不相同也)重受七日去

〇第三處分亡物篇(法十三)

初如律集衆法

出家六和。利均為一。抱道無貪。名真釋子。衣據度中。佛慈頻制。此撰集內。粗復廣明。當思採補之心。莫作泛常之語。遇事奉行。最為急要。(出作持)

僧祇律云。若病者死。不可信者。應持戶鑰付僧知事人。然後供養舍利。毗尼母云。先將亡者去藏殯已。送喪僧還來至寺。取亡人衣物著僧前。然後依法集僧分之。此乃見律意如是。若論如律所行儀式者。結界比丘死時。病者即應通白知事人。其知事人報和尚知。敕鳴鐘三下。大衆聞知。各搭長衣著安陀會。齊集禮前。此有二義。一者見他人幻化如是。警覺自已精進修行。二者以顯袈裟香盛送於常人。送亡者去火浴已。還來寺中。若無衣鉢。先應差人索取已。方敎打揵椎。如儀摩法打鼓椎五十三下。大衆聞之。各整威儀。至作法處。衆僧集已。知事人往方丈請和尚來。復作是說

大衆頂禮和尚(和尚云免禮)

二捨物與僧法

共看病人將亡者衣物盡情擔入僧中已。居中向上立。知事人呼云

問訊展大具 先頂禮和尚三拜(和尚云)普禮僧足。大衆齊合掌(拜已)問訊 長跪 合掌(看病人白云)

大德僧聽。某甲比丘。於此住處命過。所有衣物。此住處現前僧應分(三說一拜起具傍立)

三集僧答問法

戶羅拜

和尙開示已 作前方便答 分亡僧衣物羯磨

四量功賞德法

和尙云。羯磨者先賞看病人物。次白二差人。然後付物處分 作法者聞已出衆向上一戶若免即止

和尙問看病人云。汝當時看病是僧所差。是自己發心的。若言是自己發心的。應復問云 汝初發心時是何主意 若言是慈悲心。爲饒益病人故。又某常知彼具五法者

和尙告大衆云。我某甲向來會聞此人看病事事如法。不知大衆所聞何如。若大衆皆言 果如所說者。和尙云 既然有功。理應賞德。此時將亡者所持三衣鉢具。羯磨與他 其知事人。即往衣所。稱量功行大小。或總與。或但取衣具并鉢。送與作法者手中。披搭已。白云

大德僧聽。某甲比丘命過。所有 三衣鉢坐具針筒盛衣貯器。隨當時有者 隨人或云所有諸衣物 此現前僧應分。若僧時到。僧忍聽。僧今 或云持某衣物 與某甲看病比丘。白如是

大德僧聽。某甲比丘命過。所有諸衣物 此現前僧應分。僧今持某衣物 與某甲看病比丘。誰諸長老忍。僧與某甲看病比丘某衣物者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲看病比丘某衣物竟。僧忍默然故。是事如是持

如是白已。持衣鉢等物與彼。其看病人。即出衆。先應禮謝和尙及大衆已。然後方受。此據五德全者。如是若中下看病者。賞勞之法。或增或減。臨時稱量。加但與一衣。隨衣名而白。若無五德。則不應賞。可入僧物中作法。若是白衣人看病。與少許物

五還施亡物法

若病人在生時與他人物已。彼人不忍持去者。仍還病人處。彼病人死。此物應准五分律白二羯磨與彼。作法者手持物白云

大德僧聽。某甲比丘於此處命過。彼生存時已將某物與某甲。彼未持去。若僧時到。僧忍聽。僧今持此某物與某甲。白如是

大德僧聽。某甲比丘於此處命過。彼生存時已將某物與某甲。彼未持去。僧今持此某物與某甲。誰諸長老忍。僧持此某物與某甲者默然。誰不忍者說。僧已忍持此某物與某甲竟。僧忍默然故。是事如是持

如是白已。若人現前者。即應出班居中向上。禮謝和尙及大衆已。然後持去。若不現前。另日與之

米疑粟

六差人處分法

羯磨者當師量衆中有具五德人知物輕重能估價者應差彼人估唱分之當如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘爲僧分輕重亡物白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘爲僧分輕重亡物誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧分輕重亡物者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧分輕重亡物竟僧忍默然故是事如是持

白已其受差人應出衆居中向上頂禮和尙一拜復歸本位

七羯磨付物法

毗尼母論云五人共住一人死不得作展轉分律中出法少不具足准非時僧得施羯磨具有展轉之言二則五人已上須用此法律文當差一人令分白二羯磨與之有人存三番作法此恐文米了亦有存二番作法者今准羯磨文中具含付分二法餘無故不出

准律羯磨應白云

七從疑徙

生疑坐

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是 第二個某甲應更俟比丘還字改分字方顯△應云彼比丘當分與僧

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有諸衣物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

律云衆僧羯磨已從來比丘不與分

八示物輕重法

其受差人聞已即應出班於中側身立定作如是言

律中佛言若比丘死若多知識若無知識所有衣物一切屬僧然僧有其二種一四方僧二現前僧物亦有二種一是輕物二是重物輕物是可分物重物是不可分物何等是不可分物比丘所有園田果樹別房及屬別房物銅瓶銅瓫斧鑿燈臺繩床木床生蓐臥蓐帳幔氈毾車輿守僧伽藍人水瓶澡罐錫杖扇

所字夏說

並五種作器。鐵作器。木作器。陶作器。皮作器。所作器。
及諸種種重物。此屬四方僧並不應分。若氍氀長三
肘廣五肘毛長三指。亦應分。云何是可分物。比丘的
三衣。一鉢。坐具。針筒。剃刀。漉水囊。及俱夜羅器等。此云小小物
此是可分物。現前僧應分。此時先將衣物輕重
揀開。再當稱量。

說已。卽將衣物。輕重揀開。若是重物。當著常住中。爲
四方僧用。若是輕物。當觀察好惡。若每人應得一件
者。好者從上座起。次第分之。若每人有兩件。或更有
多者。必須好惡相參。照人分派。惟均平爲善。不得狥
情輕法。喜怒隨心。

九稱量估價法

若是輕物少。而大衆多者。不得就分。揀清楚已。其受
差人。應白和尚云

此時僧多物少。不足普分。請和尚稱量。尚云 如法估價

其受差者聞已。與衆同稱量時衣。非時衣。好物惡物。
但須公平估之。莫負亡者衣物。亦要常住資得。又要
買者相宜。受差者雙手提衣。高聲如是估唱云

舊某色某衣一件。作銀几錢几分

經是新衣。也要加一舊字。纔是舊物。應當如此。或夏
或棉。隨時隨入。其書記照價隨錄。先估衣鉢。次估物
件。如是一一估已。書記照帳再逐一唱之。一人打算
總結算已。看共有銀多少。再高聲報云

共估價銀几兩。几錢。几分几厘

大衆知已。隨現前人多少。或人各一分。或設齋供衆。
或充僧買物公用。若物再少者。准五分律。白二羯磨
與無衣比丘。若衆並有衣者。如善見律云。若一衣極
好。不須割破。從上行之。須者直付。若無須者。如律攝
云。有上好貴價衣。不應割破。應賣取直而共分之。若
人多不可分者。卽設一茶。公用亦得。此分法須五人
以上作之方可。若止四人。則不應如是分。分已。其受
差者。居中向上。合掌回復云

我某甲爲僧估分亡物竟。尚云 善答 禮一拜歸位

十施無衣人法 衆中上坐應白衆云

此某甲比丘命過。所有衣物。現前僧應分。但物少而
不足分。此衆中比丘某甲無衣。今遵佛勅。羯磨與之。

惟願大衆和合發歡喜心。施必爲善。告巳。方白羯磨

大德僧聽。衆僧得某物。若僧時到。僧忍聽。僧今與比丘某甲。白如是

大德僧聽。衆僧得某物。僧今與比丘某甲。誰諸長老忍僧與比丘某甲某物者默然。誰不忍者說。僧巳忍與比丘某甲某物竟。僧忍默然。故是事如是持

白巳。持物與之。不但亡者物少。如是若檀越所施之物。不足分者。亦應如是作法與之

和尚結示云。巳見亡者衣物如是。大家精進修行。莫要慳貪。知事人云 大衆頂禮和尚。和尚云 免禮。各次第散

十一。四人直分法

依式如上。送亡者去火浴巳。其看病比丘將亡人衣物收拾一處。侍至公所。知事人鳴椎俱往

毗尼母云。若但四人。應作直分羯磨。集僧問和。如常所答。但不說欲。看病者應向餘三人作禮。長跪。合掌。白云

諸大德憶念。比丘某甲命過。所有衣物。現前僧應分

三說。一叩而起。其看病物。餘三人量德賞勞。如上酌處巳。義唯口和。以衣付彼一人。白云

二大德憶念。比丘某甲命過。所有某物。現前僧應分。我等持是某物。與某甲看病比丘 如是三說。持物與之。彼應禮謝而受。

然後酌處餘物。輕重一一分派。輕物準毗尼母云。若但四人。應作直分羯磨。當如是白

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。某甲比丘命過。所有衣物。現前僧應分。白如是

大德僧聽。比丘某甲命過。所有衣物。現前僧應分。誰諸長老忍。僧今分是衣物者默然。誰不忍者說。僧巳忍分是衣物竟。僧忍默然。故是事如是持

如是白巳。分爲四分。看病者亦在其內。彼來比丘不得分

十二。三二一人分法

毗尼母云。四人共住。一人死。應作展轉分。捨衣巳。若無看病人則巳。若三人中有一人看病者。彼亦如上持物至公所。向餘比丘作禮巳。如是白云

二大德憶念。某甲比丘命過。所有衣物。現前衆應分

如是三說。餘二比丘應酌量處分。若應賞勞者一人。白第二人云

大德憶念。比丘某甲命過。所有衣物。現前衆應分。我

等持某物與某甲看病比丘

如是三說持物與之持彼受已其輕物准本律應被

此三語受共分一人白云

二大德憶念比丘某甲命過所有衣物應屬我等

如是三說餘二人展轉之語亦如上白若但二人分

者惟除去二字餘詞同上若二人中有一人看病者

量德賞物直付與之但除白詞不說律云三語未了

分物未入手者須一與分知事者深體因果善須稱

量

十三心念取物法

毗尼母論云一相應法者二人共住一人死在者應

取彼衣物當心念口言

此某甲亡比丘衣物應屬我

作此三說已手執物故後來比丘不得分此但略記

儀式廣如分衣犍度中詳明

〇第四與覆藏行篇二十五法　初與但覆藏羯磨二種

一懺罪方便法

如律所明若比丘犯僧殘罪已或覆不覆應當具慚

愧心向清淨比丘或知事人前說罪某知事人然後

引犯者至羯磨寮請羯磨師出知事人云

展具　作禮羯磨師三拜　問訊　長跪　合掌

其羯磨師從初叢問起乃至第五遮一周竟犯者如

實答已一拜而起其知事人同羯磨師引彼到方丈

門外立羯磨師在公位前立知事人入室請和尚出

登座已羯磨師合掌作如是言

有某大德犯僧殘罪發露頂禮和尚

說已一拜問訊左側立知事人亦禮一拜右側立然

後教犯者進門呼云

問訊展大具　脫鞋　至誠頂禮和尚三拜　問訊

長跪　合掌

和尚問云你是那一年的戒既受戒已受了檀越信

施云何不持戒以何因緣而犯此事直說莫要打枝

遶犯者如實答云　我某甲是某年某期戒一時業障心起不

能制伏故犯此戒求和尚慈悲懺悔又問云　初篇四根

本有犯否犯者如實答已知事人呼云　起立　禮謝和尚三拜

起具　問訊

其羯磨師與知事人，如前禮辭而退。和尚入室已，犯者禮謝羯磨師畢，然後到堂中禮謝知事人，請文熟讀。其知事人再細問犯者，是某年某月某日而犯此罪，或一或二，及與衆多，有覆無覆，不論年月，唯算日數。有日算日，不得徇情，總算日數有幾千幾百幾十日已，再詳問彼故妄無知，五品小罪，具與不具，一一如上。稱量定已，令彼習司，其寫文式，先寫乞羯磨文，次寫請懺悔主，及四品從生根本小罪，并故妄無知，波逸提法，後寫白行行法，如上斟酌寫清楚已，方授與彼，令其熟背

二鳴椎集衆法

犯者背熟文已，往堂中禮白知事人，其知事人先令彼背過，語詞不謬者，然後通白和尚，引彼頂禮，及往各堂衆寮禮請大衆師畢，再到方丈請問何時作法。如時定已，先應差人索欲，時至打犍椎，知纖摩法打鼓五十四下。大衆聞之，各整威儀至作法處，衆齊集已，知事人應先觀察衆中有未受具戒者遣出，方去知會侍司，請出和尚至作法處，知事人云

大衆頂禮和尚。(和尚云)免禮。(知事人呼犯者向上)展大具　脫鞋

先頂禮和尚三拜。(和尚云)普禮僧足。大衆齊合掌(拜已，知事人云)

問訊　長跪　合掌

三呈白犯緣法

和尚云。說你犯戒的因緣(犯者即高聲實情對衆云)

我某甲從某年求戒以來。至某年。某月。某日。一時愚癡。業障心起。不能制伏。故犯此戒。今求

和尚大衆師傳慈悲

四乞允羯磨法

和尚云。大衆知道了。先乞羯磨法(大衆合掌，犯者三乞)

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。今從僧乞覆藏羯磨。願僧與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。慈愍故(一叩)

和尚開示畢。(知事人云)起立　頂禮和尚三拜　起具

問訊(側身立於班前)

五問答所成法

作前方便(答)與某僧殘罪覆藏羯磨

六考察從生法

此字更勘

和尚云。羯磨者先當審懺從生罪已。然後作法
作法者。設儀如上。其知事人。呼犯者向上一拜已。問訊長跪。合掌。羯磨者問云
汝犯此罪之後。可曾向人發露否　半月。半月。布薩之時。可曾於如法如律誦者高座。聽者下座。聽過戒否。誦戒之時。誦到此一。條能憶持戒相否。布薩之時。有緣不能身往。可曾與過清淨欲否。（犯者一一如上逐答已。復語彼言）
汝犯此僧殘罪之後。即應向清淨比丘發露懺悔。因不發露。經過一夜。從此僧殘罪中。生出一品經夜覆藏突吉羅罪。第二日就該發露。又不發露。復有一品隨夜展轉覆藏突吉羅罪。如是一夜兩夜至百千夜。雖名一品。實有若干突吉羅罪。故名隨夜展轉覆藏。此是覆藏僧殘兩品小罪。半月半月聽僧說戒。誦到此一條戒。乃至三問清淨時。即應發露。以不發露故。又得一品經僧說戒默妄語根本突吉羅罪。此罪就該發露。又不發露。復得經夜覆隨夜覆兩品從生小罪。誦戒之時。應當一心攝耳聽法。到此一戒。發露懺悔。汝不用心念攝耳聽法。又犯無知波逸提罪。此波逸提罪。又不發露。復得經夜覆。隨夜覆兩品從生小罪。自不清淨與清淨欲。又犯故妄語波逸提罪。此罪又不發露。復得經夜覆。隨夜覆兩品小罪。共有九品小罪。兩品波逸提罪。汝今一拜。起具。隨我往屏處去。先懺小罪已。再來作法（一叩。起具。隨師而去）

七屏除小罪法三　先懺從生

到屏處如麻衣叢中。先三請突吉羅懺悔主已。然後對師如是說悔

大德一心念。我某甲比丘犯某僧殘罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏不一。心攝耳聽法。犯無知波逸提罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。自不清淨與清淨欲。犯故妄語波逸提罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。及經僧說戒默妄語。犯突吉羅罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。並犯突吉羅罪。各不憶數。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我（一說。受懺者言）自責汝心生厭離（答爾。一叩）

次懺根本小罪

大德一心念。我（某甲）比丘經僧說戒默妄語。犯突吉羅罪。不憶數。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德

憶我一說受懺者言　自責汝心生厭離。答　爾
其故妄無知有無不定隨犯方言不可妄指若無一
叩而起有則如後披陳
後懺故妄無知二篇
如上先三請波逸提懺悔竟已次方對師說悔其罪
大德一心念我某甲　比丘犯故妄語及無知波逸提
罪各不憶數。今向大德發露懺悔。不敢覆藏。懺悔則
安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不敢覆藏。願
大德憶我清淨。戒身具足。清淨布薩。三說受懺者言　自責汝
心生厭離。答　爾一叩而起
犯者至作法處側立於後其受懺者居中向上合掌
復云
我某甲。為某甲　比丘懺悔九品小罪。及故妄無知二
波逸提竟。侑云善哉。答　爾一拜歸位
其五品二品隨犯方言非唯一定知事人呼犯者居
中向上作如是言
頂禮三拜　起具　問訊令在班尾前立

八僧與羯磨法

和尚云。至誠合掌耳聽羯磨。作法者合掌當如是白
大德僧聽。此某甲　比丘犯某　僧殘罪覆藏若干　日。此某
甲　比丘。犯某　僧殘罪隨覆藏若干　日。今從僧乞覆藏羯
磨。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲　比丘隨覆藏若干　日羯
磨。白如是
大德僧聽。此某甲　比丘犯某　僧殘罪覆藏若干　日。此某
甲　比丘。犯某　僧殘罪隨覆藏若干　日。今從僧乞覆藏羯
磨。僧與某甲　比丘隨覆藏若干　日羯磨。誰諸長老忍僧
與某甲　比丘。隨覆藏若干　日羯磨者默然。誰不忍者說。
是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲　比丘。隨覆藏若干
日羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持

九奪五七事法

佛言。得羯磨已。奪三十五事。在僧下行。供給眾僧。
盡覆藏日行之。其知事人呼犯者居中向上云　展具　脫鞋
至誠頂禮三拜　問訊　長跪　合掌
和尚復開示已。或自奪。或云奪他三十五事
作法者即至別住人前合掌側立如是奪云
此時遵律制。恐眾僧前奪汝三十五事。汝當諦聽。一

一守持盡覆藏日行之。不可違犯。若犯一事。得一突吉羅罪

第一不得授人具足戒

第二不得與人作依止

第三不得畜沙彌

第四若差教誡比丘尼。不得受

第五設差不應往教誡

第六不應爲僧說戒

第七不應在僧中問答毗尼

第八不應受僧差使。作知事人

第九不應受僧差。別處評斷事

第十不應受僧差使命

第十一不得早入聚落。逼暮還

第十二當親近比丘

第十三不得親近外道白衣

第十四當順從比丘法

第十五不得說餘俗語

第十六不得衆中誦律。若無能者聽

第十七不得更犯此罪餘亦不應犯

第十八若相似亦不應犯

第十九若從此生亦不應犯

第二十若重於此者不應犯

第二十一不得非僧羯磨及作羯磨者

第二十二不得受清淨比丘敷具

第二十三不得受清淨比丘洗足水

第二十四不得受清淨比丘拭革屣

第二十五不得受清淨比丘揩摩身

第二十六不得受清淨比丘禮拜

第二十七不得受清淨比丘迎來送去

第二十八不得受清淨比丘問訊

第二十九不得受清淨比丘捉衣鉢

第三十不得恐清淨比丘爲作憶念

第三十一不得令清淨比丘作自言治

第三十二不得證正人事

第三十三不得遮清淨比丘說戒

第三十四不得遮清淨比丘自恣

第三十五不得與清淨比丘共諍

此是如來嚴制之法，汝當一一恭敬遵守，信受奉行。

不得違慢奉已作法者歸位別住人起立頂禮三拜問訊長跪合掌

十白僧行行法

和尚復語彼言，今為汝作法已竟，汝既得法已，當行別住行，汝從何日行起若彼答云今日說行者復語彼言既欲就行，當先白大衆已，一一如法行別住人當如是白

大德僧聽，我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日，我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨，僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨，我今行覆藏法，願僧憶持如是三說一拜

和尚云，更有八事失夜，一一為彼宣說

十一論防八事法

作法者復出衆如前奉事，合掌而立再語彼言

更有八種事為汝宣說，汝當一一諦聽，若有一事不白，得一突吉羅罪，彼一夜行不算

第一往餘寺應白

第二有客比丘來應白

第三若有因緣自出界應白

第四寺內餘行比丘應白

第五若有病應遣信白

第六二三人共一屋宿應白

第七在無比丘處住應白

第八半月說戒時應白

是為八事失夜，所言夜者，西域國法但論夜，故不言日，此方但論日，所以不言夜，六夜即是七日，今遵律制，以順西言，故所言夜，若八事之中一事有違者，此日所行之行不算，為失一夜，故更得一突吉羅罪，是故不應違犯，自取其罪，當頂戴奉行作法者復位

和尚再為誡勅行行法已知事人云

起立　禮謝三拜　起具　問訊復云

大衆向上頂禮和尚和尚云免禮各次序散

其知事人引別住者仍往方丈頂禮和尚，及各堂並衆寮，禮謝大衆師畢，巡照送彼往圍房安單，其圍房中若先有二人，或三人行行者，應先來白和尚，及內外大衆知

十二布薩白僧法

佛言。至布薩時。衆集同和竟。彼行波利婆沙者入堂。具修威儀。禮僧足已。長跪。合掌。如是白云

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘。已行若干日。未行若干日。白大德僧令知我行覆藏

如是三說。誦成者誠勅云

衆僧已知。如法行持。答爾。一叩而起。同坐於衆僧後。序坐聽戒。此法若遇因緣。須白時。隨現前所對之人更易稱號。餘念稱呼不定。餘文准上無異。若對首白時。除末後句僧字

十三白僧停行法

佛言。若大衆難集。若不欲行。若彼人輕弱。多有羞愧。或聞有鬪諍者。及無慚愧意之類。欲至應對一清淨比丘捨其行法。具修威儀。如是白言

大德上座。我某甲比丘。今日捨教勅不作。三說。所對之人應言

隨意。答爾。一叩而起

十四代白停行法

作云。若別住人病。應遣信白其受囑者。應至上座所

具儀作禮。長跪。合掌。白云

大德上座。彼某甲比丘。偶患重病。不能行行。從今日止。白大德知。待病愈續行。云。上座答善。答爾。一叩而起

若本人病輕。自往白者。其文如前無異。唯除入病緣耳

十五白僧起行法

佛言。若欲行時。應至一清淨比丘所。作禮一拜。胡跪。長跪。合掌。白云

大德上座。我某甲比丘。今日隨所教勅當作。三說。上座應云

當如法行。答爾。一拜而起。如前行法。一一行之。五分律云。若欲遣行。應捨已方去。若不捨而去。見比丘便應白。若捨已到餘處。應求彼僧更有此行。彼僧應聽

二與覆藏本日治羯磨二初有覆本日治法

佛言。若彼比丘行覆藏時。更重犯者。聽僧爲彼作本日治白四羯磨。其羯磨法。衆僧等法式皆如上行。和尚先應兩頭請勅彼人已。然後令犯者如是乞法

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比

丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪。覆藏若干日。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。慈愍故。（三乞一叩）

作前方便。答與覆藏本日治羯磨。（堪能作法者當如是白）

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪。覆藏若干日。今從僧乞前犯中間重犯覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏。時中間更重犯某僧殘罪。覆藏若干日。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。僧與某甲比丘。前犯中間重犯覆藏若干。日及覆藏本日治羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘前犯中間重犯。覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。（第二第三亦如是說）僧已忍。與某甲比丘前犯中間重犯。覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持

二無覆本日治法（儀式如前）

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪。不覆藏。今從僧乞覆藏本日治羯磨。願僧與我某甲比丘覆藏本日治羯磨。慈愍故。（三乞一叩）

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日。羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞覆藏本日治羯磨。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘。犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞覆藏本日治羯磨。僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。(第二第三亦如是說)僧已忍與某甲比丘覆藏本日治羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(序散同前)

○第五與摩那埵篇(四種)

初與無覆摩那埵羯磨

佛言。若比丘犯僧殘罪不覆藏者。聽僧與六夜摩那埵。白四羯磨。其發露集僧。及禮請等儀。並如前作。彼比丘應至僧中。具修威儀。如是乞言

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我某甲比丘六夜摩那埵。慈愍故。(三乞)(一叩)

作前方便答。與六夜摩那埵羯磨(作法者若如是白)

大德僧聽。此某甲比丘。犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲比丘六夜摩那埵。白如是

大德僧聽。此某甲比丘。犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。僧與某甲比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍。僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。是初羯磨。(第二第三亦如是說)僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持

與羯磨已。奪五七事。并白行法。及序散等儀。皆如前作

二與有覆摩那埵羯磨(五法)　初先白行滿法

別住比丘行覆藏竟。應先誦文熟習已。然後白知事人。鳴椎集衆。其禮請等儀。亦如前作。衆僧集已。呼彼出衆脫履。展大具頂禮三拜。問訊長跪合掌。如是白云

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我今行覆

藏。竟願僧憶持三說一叩

二正乞意喜法

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏。竟今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我某甲比丘六夜摩那埵。慈愍故三乞知事人云

起立　頂禮三拜　起具　問訊於側傍立

和尚開示。已作前方便答法如上

三當與羯磨法

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏。竟今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲比丘六夜摩那埵。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏。竟今從僧乞六夜摩那埵。僧與某甲比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍。僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說僧已忍。與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然。故是事如是持

羯磨已知事人呼彼出衆頂禮三拜問訊長跪合掌

和尚復語彼言。今爲汝作法已竟。汝既得法。卽當奉行。從何日起若彼答言就行起者應語彼言　既欲就行。應當先白大衆。已然後一一如法行

四白僧行行法

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏。竟已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我今行摩那埵法。願僧憶持三乞一叩

和尚誡勅云。此摩那埵行。當如覆藏法一一行之。應在僧中宿。應日日白僧。其餘諸行仍如常行。唯是八事失夜。中不得二三人同屋宿一法。今不遇汝了。當移單衆中共宿。起來禮謝大衆。如教奉行序儀式同前

五日日白僧法

佛言若白時應在大食小食上或衆僧集合之時具儀至僧中先作禮三拜長跪合掌如是白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵已行若干日。未行若干日。白大德僧令知我行摩那埵（三白已衆中首者云）衆僧已知當如律行（答爾一叩而起若經僧說戒及經餘寺等白法同上）

三與摩那埵本日治羯磨

佛言若比丘行摩那埵時中間更重犯者聽僧與摩那埵本日治白四羯磨彼比丘應至僧中具儀作禮如是乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。慈愍故（三乞一叩起立於傍）

作前方便（答）與摩那埵本日治羯磨（作法者當如是白）

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘。前犯中間

重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。(第二第三亦如是說。)僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

得羯磨已白行等法皆同於上

四與壞覆藏及壞摩那埵本日治羯磨(儀式如前)

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏。(此中且據重犯不覆藏者作法。下皆准此。若重犯有覆者。廣如作持中明) 今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。慈愍故。(三乞一叩)

和尙開示。已僧應與法

作前方便。(答) 與壞覆藏及壞摩那埵本日治羯磨

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某

甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪。不覆藏六夜摩那埵。及摩那埵本日治羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪。覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪。覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪。不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪。不覆藏六夜摩那埵。及摩那埵本日治羯磨。僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪。不覆藏六夜摩那埵。及摩那埵本日治羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵。及摩那埵本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍

◎那埵應作[illegible]

與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪。不覆藏六夜摩那埵。及摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持。其白行等法及禮謝大眾，幷序歎威儀，皆如前作。

〇第六行滿出罪篇 五種

初與但行摩那埵出罪羯磨法 五

佛言。犯僧殘比丘行摩那埵竟。聽僧與出罪羯磨。必須清淨比丘二十眾。若過二十。如少一人。作法不成。罪不得出。文 此出罪羯磨有其二種。一者無覆出罪羯磨。謂犯罪之人。即時發露。既無覆藏心。律制但與摩那埵法。行滿。僧與出罪。二者有覆出罪羯磨。復該四種。隨犯而治。一不壞覆藏不壞摩那埵出罪羯磨。謂犯罪之人。先不發露。既覆其心。律制與法。盡覆藏日。行之以治其心。行覆藏行滿。乞摩那埵。行摩那埵已。方與出罪。二壞覆藏壞摩那埵出罪羯磨。謂行別住比丘。信力不堅。更犯此罪。律制與本日治法。從本日重起。行本日治竟。與摩那埵。復有行摩那埵比丘。須僧臘盡。不能制伏。中間重犯此罪。佛言。若有覆者。重與覆藏羯磨。行覆藏竟。重與摩那埵法。如無覆者。即與摩那埵本日治羯磨。行本日治已。僧與出罪。三壞覆藏不壞摩那埵出罪羯磨。四不壞覆藏壞摩那埵出罪羯磨。所謂或三增四。五或二。復加三也

◎訓發知

初如律集僧法

其禮請和尚、大衆、及集僧等儀，盡如前作。知事人應先請問作法日期，和尚定已，先還夏臘長者十九人寫一號單，令知事人往各處知會諸師，過然後鳴椎，集衆。其十九師到作法處，左右分班序臘而立，應離大衆班次二尺許。知事人請和尚至，作如是言

大衆頂禮和尚（和尚云）免禮

十九師向上排班頂禮三拜，或一禮，仍如前立。於中或上座多者，應免。知事人呼彼比丘言

向上展大具　脫履　至誠頂禮三拜（但中間十師合掌）

問訊　長跪　合掌

二呈白行滿法

大德僧聽，我某甲比丘，犯某僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與我某甲比丘六夜摩那埵，我今行摩那埵竟，願僧憶持（三說，知事人云）起立　至誠頂禮

三拜　問訊　長跪　合掌

三求僧與法法

大德僧聽，我某甲比丘，犯某僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與我某甲比丘六夜摩那埵，我某甲比丘行摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨，願僧與我某甲比丘出罪羯磨，慈愍故（三乞一叩）

和尚開導已（知事人云）起立　頂禮三拜　起具　問訊

作前方便（答）與出罪羯磨（儀式如上）。

四羯磨拔罪法

和尚云，汝在下至誠合掌耳聽羯磨。（彼比丘在最下班前，合掌諦聽）

大德僧聽，此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與此某甲比丘六夜摩那埵，此某甲比丘行摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽，僧與某甲比丘出罪，白如是

大德僧聽，此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與此某甲比丘六夜摩那埵，此某甲比丘行摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨，僧與某甲比丘出罪，誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然，誰不忍者說，是初羯磨（第二、第三亦如是說）。僧已忍，與某甲比丘出罪竟，僧忍默然故，是事如是持

五開導守持法

羯磨已竟。知事人敎彼比丘出衆。仍展大具。脫鞋。向上頂禮三拜。洞跽長跪。合掌。和尚復開示彼比丘護慎修持。已知事人呼云

起立 禮謝三拜 起具 問訊復云

大衆頂禮和尚 尚云免禮

大衆各散。知事人引彼比丘往方丈禮謝和尚。及各處大衆師已。彼應至知事人所禮謝過方回

二與不壞覆藏不壞摩那埵出罪羯磨

先白行滿法。已然後作如是乞禮儀如上

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪覆藏若干日。我某甲比丘。犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵白行滿法。文同於上。□能加云。我今行摩那埵竟。願僧憶持我某甲比丘行摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故三乞一叩

令能堅後波復

作前方便。答與出罪羯磨

羯磨與法

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。僧與某甲比丘出罪。誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然。誰不忍者說。是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍。與某甲比丘出罪竟。僧忍。默然故。是事如是持

三與壞覆藏及壞摩那埵出罪羯磨

佛言彼比丘行摩那埵本日治羯磨竟。應至僧中。

具修威儀。白行滿已。然後作如是乞

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某
甲比丘。犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯
磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比
丘。行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪。覆藏若干日。亦從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪。覆藏若干日。及覆藏本
日治羯磨。僧亦與我某甲比丘。前犯中間重犯覆藏
若干日。及覆藏本日治羯磨。我某甲比丘。行前犯中間
重犯覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六
夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲
比丘。行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪。不覆藏。亦
從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪。不覆藏六夜摩那
埵。及摩那埵本日治羯磨。僧亦與我某甲比丘。前犯
中間重犯某僧殘罪。不覆藏六夜摩那埵。及摩那埵
本日治羯磨。我某甲比丘。行前犯中間重犯某僧殘
罪。不覆藏六夜摩那埵。及摩那埵本日治羯磨竟。(其白
行滿法。文同於上。惟後加願僧憶持一句。即是。故不重例) 今從僧乞出罪羯磨。願
僧與我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故。(三乞作法禮儀皆同於上)

作前方便。(答)與壞覆藏及壞摩那埵出罪羯磨

大德僧聽。此某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某
甲比丘。犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯
磨。僧已與此某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比
丘。行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪。覆藏若干日。亦從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪。覆藏若干日。及覆藏本
日治羯磨。僧亦與此某甲比丘。前犯中間重犯覆藏
若干日。及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘。行前犯中間
重犯覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六
夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲
比丘。行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪。不覆藏。亦
從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪。不覆藏六夜摩那
埵。及摩那埵本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘。前犯
中間重犯某僧殘罪。不覆藏六夜摩那埵。及摩那埵
本日治羯磨。此某甲比丘。行前犯中間重犯某僧殘
罪。不覆藏六夜摩那埵。及摩那埵本日治羯磨竟。今
從僧乞出罪羯磨。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲比丘
出罪。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今從僧乞出罪羯磨。僧與某甲比丘出罪。誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍與某甲比丘出罪竟。僧忍默然故。

◆僧[illegible]篇

是事如是持

四與壞覆藏不壞摩那埵出罪羯磨

其行滿白法及與乞詞並同於上文中惟除行摩那埵時中間重犯一節不用。但云我今行摩那埵竟。羯磨亦爾。餘法如前

五與不壞覆藏壞摩那埵出罪羯磨

答法如思。餘詞同上。文中惟除行覆藏時重犯一段不用。但云行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵。云云。此二法若有者。隨事更文臨時隸人。其事在濟楚。理無容恕。有則當加懺悔。準律序故如常

○第七懺偷蘭遮篇三品

初上品僧中懺法九　一露罪集僧法

佛言若犯初篇生重並上品獨頭者。應在一切僧中懺。

犯(說)蘭遮比丘發露方法。並遶諸大衆。隨惟集僧等儀。及和尚到作法處。一一皆如與覆藏法無異。其知事人呼犯者出衆云

向上展大具　脫鞋　至誠頂禮三拜　問訊　長

跪　合掌

和尚云說汝犯戒的因緣犯首高聲作如是言

我某甲業心深重不能制伏故犯此罪今求

和尚大衆師傳慈悲懺悔

和尚為彼分別罪名兩種輕重三品從何當生同懺

不可懺說已然後呼彼僧中乞懺悔

二從僧乞懺法大衆合掌犯者乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故三乞一叩

和尚應語彼言汝今僧中三乞衆既默然允許此罪當除隨汝意於衆中請一人為懺悔主為汝懺悔

三請師懺悔法

彼即隨意至一比丘前作禮一拜胡跪長跪合掌如是請言

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今請大德為懺悔主願大德為我作懺悔主慈愍故三說受懺者語彼言待我白僧忍可為汝懺悔答爾一叩復位

四答問所成法

作前方便答受某偷蘭遮懺悔羯磨

五白僧忍可法證懺如上

大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔白如是大衆合掌齊答可爾

作白已僧既許可其懺悔主即當出衆令犯者對面一拜長跪合掌逐一詳問

六檢校八品法

汝犯此罪到今過多少時了可曾向清淨比丘發露否若答即發露者則無覆藏罪若言未發露者則有覆藏罪答已再問云汝犯此罪之後半月半月布薩之時可曾在如法如律誦者高座聽者下座聽過戒否若言聽者應語彼言汝初犯此罪即應向清淨比丘發露懺悔因不發露經過一夜從此偷蘭遮罪中生出一品覆藏突吉羅罪次日就該發露又不發露復生出一品隨夜展轉覆藏突吉羅罪汝犯罪既然覆藏不肯發露則身非清淨不應聽戒汝復聽戒又犯一品聽僧說戒根本突吉羅罪此罪又不發露復得經夜覆隨夜覆兩品從生突吉羅罪又座

某疑其

上說至此戒三問清淨時。即應起座發露。若恐閙亂眾僧。即當向此座者說。或心中念言。待說戒畢。我即發露。說戒既竟。即應發露。因不發露。又得一品默妄語根本突吉羅罪。從此罪中復生出一品經夜覆隨夜覆兩品突吉羅罪

[某]除一切問法俱如僧殘懺法中說。一一問已。酌量有無隨答多少。應語彼言。有若干從生罪。有若干根本小罪。如若再無犯者。即據所說。應語彼言

據汝所說。共有八品小罪。一品是聽戒突吉羅。一品是默妄語突吉羅。此二品罪。各有經夜隨夜覆藏罪及覆藏根本偷蘭遮兩品。故云共有八品小罪。汝先請的是偷蘭遮懺悔主。此時隨我到屏處去。另請突吉羅懺悔主。先懺小罪。已再到僧中懺根本罪

犯者一拜而起。即往屏處。如前請懺悔主已。次方說罪懺悔

七屏除小罪法二則 先懺從生

大德一心念。我某甲比丘。犯某偷蘭遮罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。並聽僧說戒。及默妄語。犯突吉羅罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。並犯突吉羅罪。不憶數。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我一說。受懺者語彼言

自責汝心生厭離答爾

此文唯出聽僧說戒。及默妄語。二種從生。餘有所犯。例此填入

除疑餘○梁疑懺

次懺根本

大德一心念。我某甲比丘。犯聽僧說戒。及默妄語突吉羅罪。若更有[除]小罪。亦入此懺 不憶數。若但一次。不[德]數。一句不必用。但云 今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我一說。懺主當語彼言

自責汝心生厭離答爾 一叩而起。懺主至僧中。合掌報言

八懺主回復法

我某甲為某甲比丘。懺悔八品小罪已竟 答禮如常

九正懺偷蘭法

回復竟。犯者至僧中。對受懺者作禮一拜。問訊。長跪。合掌。如是說言

大德一心念。我某甲比丘。犯某偷蘭遮罪。今向大德發露懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯。發露。知而不敢覆藏。願大德憶我清淨。戒身具

足清淨布薩三說受懺者云 自責汝心生厭離答爾

一叩而起懺主歸位犯者居中向上頂禮一拜胡跪

長跪合掌諦聽教勅

和尚復語彼言今日為汝集清淨大眾遵如來舉制作法懺竟但恐汝發心不誠不能淨盡無餘仍須自備香燭竭誠頂禮千佛洪名若干持呪若干仗禮誦功德前罪冰消後罪不生必須立願寧捨身命不復更作當體謝大眾依教奉行餘儀如常

二中品向四比丘懺法二

佛言若犯初篇生輕二篇生重遮中品獨頭者界內差四清淨知法比丘應將犯者出界外懺悔

所言界外四比丘中懺者一則界內僧多不得別眾於一界內另作法故二者四人中除一懺悔主則不足四人僧數不白羯磨得於不結界處作法故三者此中品罪不應於僧中懺應向四人或三二人懺故若界內止有四人者則不必出界即於界內懺亦可人多則不得其求懺者亦應先禮請還待四比丘到已當作禮三拜一一偏說所犯因緣其主法者分別罪名示諸捨過及乞懺等法皆如僧中所說乞已即於眾中請一人為懺悔主白云

初禮請懺主法

大德一心念我某甲比丘今請大德為偷蘭遮懺悔主願大德為我作偷蘭遮懺悔主慈愍故二請一叩

其受懺者不得即許亦不得問僧集和合及用單白羯磨應更單白羯磨中語句問三比丘云

次懺主白眾法

若三長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受彼三人合掌齊答可爾

其著覆藏及婬戒妄語等一切懺法或有或無臨時隨事增減俱如僧法中說若同居眾滿四人者不得別眾作若不滿者或三人二人皆可受懺不必已定四人若三人作法者唯白詞中改三字為二字若二人作法者應除去二字文中單稱大德乞白二詞皆不應用

三下品對一比丘懺

佛言若犯二篇生輕遮下品獨頭者應至一清淨

知法比丘前悔

其諸懺悔主並說犯緣及懺罪等儀俱如上作唯除白詞。然犯處不局有人聽別

○第八懺波逸提篇二種

先懺畜長離衣二捨墮十六法 初乞求露罪法

大凡畜長及離衣比丘。好心發露者。應先到知事人所。其儀作禮。呈白犯戒因緣。知事人然後引至羯磨寮作禮三拜。長跪。合掌。羯磨師從初篇問起乃至第五。一一問過。犯者如實答已。再同羯磨師往方丈公座前立。知事人通會侍司。請出和尚到公位坐已。羯磨師。合掌。作如是言

有某大德犯離或云畜長衣罪。發露頂禮和尚

說已。頂禮一拜。問訊左側立。次知事人亦頂禮一拜。問訊右側立。然後呼犯者云

向上展大具 脫鞋 至誠頂禮和尚三拜 問訊

長跪 合掌

和尚問云。爾是那裏人。那裏戒。是那一年的。以何因緣。就犯此戒了。直說。犯者當如實答 我某甲。是某處人。是某處戒或云是本山戒。是某年某一期的。因有某事故。離了衣或云未說淨

求和尚慈悲懺悔和尚復問云 初篇四根本戒有犯否。二篇十三僧殘戒有犯否。犯者如實答已。知事人呼云 起立

禮謝和尚三拜 起具 問訊傍立

其羯磨師。與知事人。亦如前次第禮辭而退。若免即止。犯者隨處禮謝羯磨師已。復同知事人回寮。禮拜請文熟讀。其知事人。再稱問他人品小罪。戒具。不異。斟酌定已。然後寫文與彼

二知時集衆法

犯者熟背文已。到堂中白知事人。其知事人。引彼往各堂。及衆寮。通請大衆師舉。然後到方丈請問和尚在何時作法。若時定已。先差人察。欲若有戒場作法。則不必說欲。時至敲打鍵椎。知懺摩法打鼓大衆聞之。各整威儀。至作法處。衆齊集已。知事人應先遣察衆中。有未受具戒者。遣出。次往方丈知會侍司。入室請和尚到作法處。知事人云

大衆頂禮和尚和尚云 免禮知事人呼犯者居中向上

先頂禮和尚三拜和尚云 普禮僧足。入衆齊合掌。拜已。復呼云

◆字疑衍 ◆女字更動或文脉

問訊　長跪　合掌

三呈白犯緣法

和尚應語彼言說儞離或云畜長衣的因緣犯者自高聲說云我某甲從某年得戒以來至某年某月因有某事出門。故離了衣鉢或云畜了長衣。今求和尚大衆師傳慈悲懺悔。

和尚云知道了捨儞所長之衣若所離之衣不在者則不必捨。

四捨本犯財法二　初定捨法

定捨者謂所畜長衣故三衣離故犯者即雙手捧衣高聲如是捨言

大德僧聽我某甲比丘故離三衣宿或云故畜衆多長衣犯捨墮。我今捨與僧一說僧中應差一人接彼所捨之衣如但離二衣或一衣者隨衣名而捨。

次不定捨法

不定捨者若所離之衣或一頂不在或兩頂不在者則不必捨故云不定由衣不定則文亦不定由衣不定故復類之可曉若僧伽黎已無者應如是捨

大德僧聽我某甲比丘故離三衣宿犯捨墮僧伽黎已無。此二衣我今捨與僧一說

其鬱多羅僧及安陀會已無亦如是捨若二衣已無者則云此僧伽黎我今捨與僧或云此鬱多羅僧或云此安陀會我今捨與僧若但離二衣又有一頂不在者則云故離二衣宿犯捨墮某衣已無此某衣我今捨與僧若故畜長衣及長衣財亦如是隨其衆多二字有無不定

五從僧乞懺法

和尚云捨衣已乞懺大衆齊合掌犯者高聲如是乞言

大德僧聽我某甲比丘故離三衣宿犯捨墮是衣已捨與僧。若所離之衣不全者則云某衣已無二衣已捨與僧或云二衣已無某衣已捨與僧若但離二衣宿有一衣者則云某衣已無某衣已捨與僧或云故畜長衣及衆多長衣財犯捨墮是衣已捨與僧

有三二一或云衆多。波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說

和尚云隨汝僧中請知事人云一拜而起　問訊

求懺者即隨意至一人前作禮一拜長跪合掌如是請云

大德一心念我比丘某甲。今請大德爲波逸提懺悔主。願大德爲我作波逸提懺悔主慈愍故二說受請者言

待我白僧忍可。爲汝懺悔。答爾一叩而起歸下側立

◆開發何

◆知疑知

六集僧作辨法

和尚開示已作前方便。答懺離或云畜長衣捨墮羯磨

七受請白僧法

受請者應出衆居中[開]上頂禮和尚一拜或免即止跪住白云

大德僧聽某甲比丘故離三衣宿或云故畜衆多長衣犯捨墮。是衣已捨與僧有三二一或云衆多波逸提罪今從僧乞懺悔。若僧時到僧忍聽我某甲比丘受某甲比丘懺悔。白如是。大衆合掌齊答可爾其所離之衣或一或二在與不在皆如前乞詞中擧

八考察從生法

受請者出班令犯者向上頂禮一拜問訊長跪合掌。懺主語言

律云單白羯磨衆僧忍可已。其受懺者應當憑衆考察犯緣。分別八品小罪。然後懺悔。問云汝此罪犯來經多少時了。答已復問犯後可曾向人發露否。犯後可曾著用此三衣否。半月半月布薩之時可曾於如法如律誦者高座聽者下座聽過戒否。答已則知八品犯者一一[知]上小罪或具不具聽敢著用覆與不覆有無不定臨文易之若八品全具者如後分別再語彼言 汝犯

此長離衣罪之後即應向清淨比丘發露懺悔。因不發露經過一夜從此波逸提罪中生出一品經夜覆藏突吉羅罪。次日就該發露又不發露。又有一品隨夜展轉覆藏突吉羅罪。如是一夜兩夜至百千夜覆藏雖名一品實有若干突吉羅罪。故名隨夜展轉覆藏。此是覆藏根本波逸提兩品小罪。此所離之衣體是不淨的應當作法捨已懺悔過方得著用。善見律云犯捨墮衣不捨而著隨著得突吉羅罪。汝既就著用又得一品著用不淨衣根本突吉羅罪。此罪即應向人發露。因不發露從此突吉羅罪中又生出一品經夜覆藏突吉羅罪。次日就該發露又不發露。復得一品隨夜展轉覆藏突吉羅罪。此是著用不淨衣不發露的三品小罪。律本云僧說戒時乃至三問憶念有罪而不發露者突吉羅。半月半月聽僧說戒誦到此一條離衣戒乃至三問清淨時即應發露。以不發露故又得一品經僧說戒默妄語根本突吉羅罪。此罪就該發露。又不發露復得經夜覆藏隨夜展轉覆藏兩品從生罪。此是經僧說戒默妄語不發露的三品

小罪共有八品。二品覆藏根本波逸提。二品覆藏著用不淨衣突吉羅。二品覆藏經僧說戒默妄語突吉羅。二品根本。六品從生。此總是離衣罪。更有離鉢犯突吉羅罪。亦有經夜覆。隨夜覆。二品從生罪。犯罪如人穿衣。一般先穿內衣。次穿外衣。此時懺悔。如人脫衣相似。先解外衣。次脫內衣。又云懺罪如人伐樹相似。先剗其枝葉。次方伐其根本。先請的是波逸提懺悔主。要在僧中懺。此突吉羅。要在屏處懺。一拜而起。隨我去

九屏除小罪法三 先請突吉羅懺悔主（儀式如前）

大德一心念。我某甲比丘。今請大德。為突吉羅懺悔主。願大德為我作突吉羅懺悔主。慈愍故。三說。（受請者言）善。

答爾一叩

次懺從生罪

大德一心念。我某甲比丘。故（離三衣宿。犯三；畜長衣。犯眾多）波逸提罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。並著用犯捨衣突吉羅罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。及經僧說戒默妄語犯突吉羅罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。故離鉢多羅宿犯突吉羅罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。並犯突吉羅罪。不憶數。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我。一說。（受懺者言）自責汝心生厭離。答爾。一叩

後懺三根本小罪

大德一心念。我某甲比丘。犯著用不淨衣。及經僧說戒默妄語。故離鉢多羅宿。並犯突吉羅罪。各不憶數。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我。一說。（受懺者言）

自責汝心生厭離。答爾。一叩而起

南山律祖云。其長途難。多有緊澀。檢過則無。不可妄指藏罪。著用。隨犯方言。希故倣除。有則如前作法。若無。即懺根本

十僧中捨墮法

到僧中。犯者側立下傍。受懺者居中向上。合掌。如集復香

我某甲為某甲比丘懺悔（八五二）品小罪已竟。（向云）善。答爾

一拜而起。胡跪犯者。然後往中間。向懺主作禮一拜

胡跪。長跪彼此合掌。至誠捨罪

大德一心念。我比丘某甲。故離三衣宿。（或云故畜眾多長衣）犯

捨墮者(二衣或一衣者隨事更文)是衣已捨與僧有三二一(或云衆多)波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩(三說受懺者言)自責汝心生厭離答爾(一叩餘捨墮法皆准此例)

十一開導責心法

懺悔主云文中說懺悔則安樂者此有三義一者是因安樂謂持戒知非律名智人以身居有漏心等凡流宿習既深現熏易發而能具慚說露誠意洗滌宿浣故衣垢盡仍潔毗尼作法亦復如是不為衆遠不雜於衆故得安樂二者華報安樂謂五篇已淨三增未强不歷惡途權受天福故得安樂三者果報安樂謂無漏三學為因有餘涅槃是果得證涅槃永離諸患不受後有故云懺悔則安樂也不懺悔不安樂者若犯罪覆藏則二報無由三途必往故云不懺悔不安樂也憶念犯發露知而不敢覆藏者正顯自言治法非他所舉之義也願大德憶我清淨戒身具足者是乞懇前人為已作證之語戒身即戒體謂無染無缺名曰具足即是清淨義由清淨具足故得同僧羯磨同僧布薩也此自責汝心生厭離一句是呵責之言汝答云爾之一字是立誓之語雖然是我指示汝呵責立誓全要自已心境相應自責汝心者責何等心律攝云凡犯戒者有五種心發起因緣一者無羞耻心二者無敬教心三者情懷放逸心四者稟性癡鈍心五者忘失正念心今正令汝自責如是等心當生厭離者慎勿復起如是心違犯如來禁戒也汝自答云爾之一字如泰山之重此乃是深慚立誓痛責之言今既蒙和尚慈悲清淨大衆如法如律懺悔已縱遇喪身失命因緣寧死誓不要更犯如來禁戒故云立誓也(說已一叩而起問訊復位)

十二即座還衣法

和尚再開示還衣法竟乃至云作法還衣與他

若有二人同懺者所離之衣相同并捧手中一番作白如或不然各秉羯磨懺悔主雙手持衣白云

大德僧聽某甲比丘故離三衣宿犯捨墮此衣已捨與僧(所離之衣或有不在者如前牒名而還)若僧時到僧忍聽僧今持

此衣還某甲比丘。白如是

大德僧聽。某甲比丘。故離三衣宿。犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持此衣還某甲比丘。誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍還某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持

白已。求懺者居中向上一拜。問訊長跪合掌。懺悔主以衣遞彼手中。而作是言

此衣恐衆僧前作法還你。似同新得。再莫要離了

彼接衣已。仍如前令一人爲彼持之。于傍立。和尚復當警策守持。勿令輕易。知事人呼云

起立。至誠禮謝和尚三拜。(和尚云)普禮僧足。兩邊齊合掌

拜已。問訊。傍立。知事人復云

大衆頂禮和尚。(和尚云)免禮

大衆各次序散。其懺悔者持三衣隨懺悔主往屏處。如上卷第九篇中。衆交受已。以衣送回。知事人引彼到方丈再禮謝和尚已。然後往各處禮謝大衆畢。復拜過知事人。方回

十三有緣轉付法

佛言。若衆僧多難集。此比丘有因緣事欲遠行者。應問言。汝此衣物與誰。隨彼說便與。是中有一月衣。急施衣。過後畜長鉢。殘藥。長衣。此五長。戒依此法還之。作法者當如是白

大德僧聽。某甲比丘。故畜(衆多/若干)長衣。犯捨墮。此衣已捨與僧。若僧時到。僧忍聽。僧今持是衣與某甲比丘。某甲比丘當還此比丘。白如是

大德僧聽。此某甲比丘。故畜(衆多/若干)長衣。犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持此衣與某甲比丘。某甲比丘當還此比丘。誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘。某甲比丘當還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍持此衣與某甲比丘。某甲比丘當還某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如是持(如未成衣。應言長衣財)

十四經宿還衣法

作前方便(答)還長衣羯磨

大德僧聽。某甲比丘。故畜衆多長衣。犯捨墮。此衣已捨與僧。若僧時到。僧忍聽。僧今持是衣還某甲比丘。白如是

其懺具次同

大德僧聽。某甲比丘故畜衆多長衣。犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持此衣還某甲比丘。誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍還某甲比丘衣竟。僧忍默然。故是事如是持

十五四三人懺法

佛言。若向四人懺者。捨財文同於上。懺罪須口和三人。不得用單白。還財得作直付羯磨。如上白法。若欲在三比丘前懺悔者。應至三清淨比丘所。如前懺法。

［其］修威儀。如是捨言

諸大德聽。我某甲比丘故離三衣宿。或云故畜衆多長衣 犯捨墮。我今捨與諸大德一說

作是捨已。乞懺舉主法者。隨意指示罪。初名種。先請懺悔主。其請詞。及發過從生。八品有無。弁發露。禮僧等。儀式皆如前僧中無異。其懺悔主應問餘二比丘言

二長老若長老聽我受某甲比丘懺悔者。我當受

二比丘答云 可爾。答已。懺悔竟。還衣當如是白

二長老聽。某甲比丘故離三衣宿。或云故畜衆多長衣 犯捨墮。此衣已捨與我等。若二長老忍者。今持此衣還某甲比丘。二比丘答言 可爾。對二人懺法亦爾。惟除二字爲異

十六對首懺衣法

佛言。若在一比丘前懺悔者。至一清淨比丘所。應如法儀。今時行事。對首儀多。故須明立定式。使表尋者易爲照徠

捨衣法

應詣一比丘。至自然界中。或戒場上。將所犯財。並束一處。［其］修威儀。如是捨言

大德一心念。我某甲比丘故離三衣宿。或云故畜衆多長衣 犯捨墮。今捨與大德一說

餘詞如上。懺悔主應爲分別罪名種相。名種六聚差別。種爲畜長。離衣。三十事異。相有一多不同。故律云。一名多種。住別異也

後懺故妄語非時食二單墮三法 先懺從生法

儀式文詞。盡如前作。此唯是對首懺。應不同僧法爲別。如求懺者。具修威儀。當作是說

大德一心念。我某甲比丘故非時食。犯衆多波逸提

罪。經夜覆藏隨夜展轉覆藏。經僧說戒默妄語。犯突吉羅罪。經夜覆藏隨夜展轉覆藏。並犯突吉羅罪不憶數。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我（一說）

（受懺者云）自責汝心生厭離。（答）爾（一叩）

次悔默妄語

大德一心念。我（某甲）比丘。經僧說戒默妄語。犯突吉羅罪。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我（一說）

（受懺者言）自責汝心生厭離。（答）爾（一叩。若未聽戒則無此罪。及二品從生）

後捨本墮法

大德一心念。我（某甲）比丘。故非時食。犯眾多波逸提罪。今向大德發露懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不敢覆藏。願大德憶我清淨。戒身具足。清淨布薩（三說。受懺者言）自責汝心生厭離。

（答）爾（一叩而起。其故妄語罪。如覆藏篇中懺。餘單墮法例此可曉）

○第九懺可呵法篇（二法）

初分別罪體法

可呵法者。謂比丘在村巷中。從非親里尼自手受食食。或食尼指授食。或受學家食。或阿蘭若比丘在僧伽藍內自手受食食而成罪也。此四法之中。如受尼指示食者。若無約勅止語食則成罪。凡同受食諸比丘。一一皆須向彼說悔罪方得除。若餘三法中有犯者。但問無病食。即成罪。只向一比丘前說悔罪。便得滅。諸律令請一人為懺悔主。說罪名種。一說便止

次請師悔過法

（其請法與波逸提同。唯更罪名為異。於中小罪。檢勘有無。事非一定。有則先懺。若無即悔本罪）

大德一心念。我（某甲）比丘。食比丘尼指授食。犯波羅提提舍尼罪。不憶數。大德我犯可呵法。所不應為。今向大德悔過（僧祇律云。前人應問言）汝見罪否（答言）見（應呵責言）慎莫更作（答）頂戴受持（一叩而起）

○第十懺突吉羅篇（二法）

初除故作法

佛言若故作者。犯應懺突吉羅。又犯非威儀突吉羅。律本具明故悞二。一心唱言。爾罪條別

（其請懺主等儀同上。從生根本。名須爾牒。種相多少）

並委審詳。有覆則如前先懺。若無。但悔根本

大德一心念。我某甲比丘。故不齊整著僧伽黎。餘有准加犯突吉羅罪。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我。一說。受懺者言 自責汝心生厭離。答爾。一叩而起

此但准一百法中初戒而言。餘有所犯懺法同上。唯更罪名爲異。若離戒錯落。或羯磨差脫者。則云錯落毗尼犯突吉羅罪 若羯磨文中多字而作。或少白字者。則云增減毗尼犯突吉羅罪 若自作羯磨。羯磨作白。或牒事不淸說。欲錯者。則云顚倒毗尼犯突吉羅罪 若破安居者。則云故破安居犯突吉羅罪。今向大德。云云

次除悞作法

應具修威儀。心生慚愧。口作是言

我某甲比丘。悞不齊整著僧伽黎。犯突吉羅罪。我今自責心悔過一說

十誦毗尼序云。若賊捕得。若病人雖相應罪。聽心念口言懺。後從淸淨比丘懺悔。後聽受彼

所言相應罪者。同犯此一罪也。謂平居之時。不得向同犯者懺悔。同犯者。亦不得受他懺悔。今在難中。故令不病之人。不被賊捕之人。先作意曰。我今此罪。彼更當從淸淨比丘懺悔。作此意巳。卽得受被病人。賊捕得人懺悔。使彼死後。不墮落也

根本雜事云。具五種法。應作懺摩。一者有信心。二者發精進。三者生恭敬。四者口出美言。五者近善知識

毗尼母論云。上座於下座前懺悔者。應具四法。一者偏袒右肩。二者脫革屣。三者合掌。四者說所犯罪。下座向上座懺悔者。應立五法。四法如前。加胡跪一法。本律云。上座向下座懺悔者。但除禮足。亦須胡跪

此上座不約九夏。二十夏外論也。但先受持具足戒而言。乃至須臾頃者。卽名上座。梵語悉替那。此云上座。亦名上士。具自利利他行者。爲上士。單自利者。爲中士。無一利行者。名下士。故須跪也。然懺者受者。善須珍重

羯磨儀式卷下終

跋

本師先老和尚之中興止作也。乃苦心閱律。深究開遮。竭力躬行。方遵佛制。所以律風扇於宇內。竊爲古佛再來。非謂逞性而行。妄齊先哲者也。故世尊滅後。迦葉尊者語阿難言。供養舍利。乃人天所爲。非我等事。宜當結集如來法藏。玉行解踈缺。辜負師門。不能高竪法幢。僅將羯磨儀式記錄於此。以登時機。倘有同志競行。庶可報佛祖深恩於萬一也

戊寅佛成道日書玉闍筆題

音釋

戒場　場者地也。衆僧作法結地爲場。於中受戒。故曰戒場。律云有須四人。十人。二十人。羯磨事起。衆僧集會疲極。佛言聽結戒場

檀越　檀是梵音。此云施。越是此方之言。謂人能行施。即得超越貧窮苦海故

常住　古今不變爲常。依處不移爲住

盛衣貯器　文具。箱籠之類

四方僧物　或云十方。四方唯凡。十方通聖。如供僧常食。體徧十方。唯局本處故

現前僧物　此有二種。一如檀越所施之物。唯施此處現前僧故。二如亡五衆輕物。未羯磨。通於十方。白羯磨已。唯局本處

波利婆沙　四分律云覆藏。行律攝云覆有兩種。一覆夜。二覆心。若作覆藏心。至過明相出。是名一夜覆藏。根本律云徧住。行律攝云別住行

摩那埵　漢言折伏貢高。亦言下意。謂承事衆僧故。秦言意喜。目意歡喜。亦使衆僧歡喜也

出罪　梵語阿浮訶那。漢言喚入。亦云拔罪。即出罪也。謂布薩羯磨。自恣說戒。一切法事皆得共同故。母論中名清淨。戒生謂於此戒中清淨無犯。善持起去故

偷蘭遮　善見律云偷蘭名大。遮言障。謂障善道。後墮惡道。體是鄙穢。從不善以立名也

獨頭　亦名自性偷蘭。乃別自犯。故謂本發心破羯

磨轉法輪價。或發心盜四錢以下等。若遂所欲。是名獨頭

長衣　長者餘也。若有多餘衣財。長一尺六寸。濶八寸。卽名長衣。應當說淨

有漏　謂不修出世善法。漏落三界生死故

無漏　謂修出世善法。證得無餘涅槃故

三學　戒。定。慧也　　三增　增戒。增心。增慧

有餘涅槃　涅言不生。槃言不滅。不生不滅。故言涅槃。秦言無爲。或翻圓寂。或言泥洹。有翻安樂。謂已離煩惱結賊。故有餘苦。謂子縛已斷。果縛猶存故

氀毼　音渠呂。毛席也。又曰毛布。卽氍毹之類

二報　華報。果報　　三途　地獄。餓鬼。畜生

自然界　未曾作法故

阿蘭若　或名阿練若。多論翻爲閑靜處。天台云。不作衆事名閑。無憒閙故名靜。或翻無諍。謂所居不與世諍。卽離聚落五里處也

須臾頃　梵名摩睺羅。毗曇論翻爲須臾。一日一夜有三十須臾。言極少時也

比丘受戒錄

鼎湖山沙門　弘贊在犙　述

恭惟如來御世。觀衆生機有上中下。故教設三乘。所謂菩薩緣覺聲聞也。乘雖分三。莫不以戒爲定慧之本。是故如來初坐菩提樹下。卽爲諸大心菩薩。傳誦盧舍那佛三聚淨戒。次至鹿苑。王城爲諸二乘。漸制五篇七聚。立十人僧白四羯磨。授比丘具足戒。然佛初出世。邊地粉鬧。正法出家五衆亦希。時迦旃延尊者居西天竺阿槃提國。彼有長者子名億耳。出家求尊者爲受具戒。而彼國無十人僧。不得受具。彼馳往白佛。佛聽邊地持律五人僧得作羯磨受具。五人中須一人持律。善解羯磨。卽以羯磨師爲第五人。其教授師要閑軌範。餘證戒僧必須清淨。方許爲證明也。所謂中邊者。中卽中天竺。居東南西北四天竺之中也。邊地者。中天竺東去至東際。有白木調國。國外是邊地。南去至南際。有靖善塔。塔外是邊地。西去至西際。有一師黎仙人山。山外是邊地。北去至北際。有柱國。國外是邊地。今此震旦在白木調東。去天竺五萬七千餘里。如來出世一千餘載。未聞佛法。至漢明帝永平三年。帝感瑞夢。乃遣將軍蔡愔等一十八人。使西域訪求佛道。六年愔等至月氏國。遇摩騰法蘭二法師。得梵本經六十萬言。相與東還。明帝大悅。由是此方王臣士庶。漸知歸向。至十四年。司空陽城侯劉峻與諸官人士庶等一千餘人出家。陰夫人王婕妤等與宮婦女二百三十人出家。時二法師與諸人出家。剃除鬚髮。著縵條衣。授與三歸五戒十戒而已。以不得滿十人五人授具足戒。後至漢第十桓帝一百餘年內。皆三歸五戒十戒遞相傳授。至漢靈帝建寧元年。有北天竺沙門五人。來到漢地。與僧受大戒。一名支法領。二名支謙。三名竺法護。四名竺道生。五名支婁讖。其時大律未有。支法領口誦出戒本一卷。羯磨一卷。在此流行。至魏初（郡陵厲公）嘉平二年。有中天竺沙門曇磨迦羅（此云法時）。善誦諸部毗尼。至雒陽立羯磨受法。準用十僧。於是佛法大行震旦。爲東夏受戒律之始也。後至前秦建元二年。天竺沙門曇磨持（此云法海）譯出十誦戒本三部。建元十四年。竺法念譯出毗柰

耶律十卷。後秦姚興弘始十年。天竺尊者卑摩羅叉。此云無垢眼來遊關右。闡揚毗尼。鳩摩羅什所譯十誦律大行者。叉之力也。弘始十一年。有中天竺佛陀耶舍尊者。至譯出四分律藏。而關中先行。僧祇江南盛行十誦。至元魏。法聰律師始弘四分律宗。聰傳道覆。覆傳惠光。光傳雲暉。願。願傳隱。樂洪雲。雲傳洪。尊。尊傳智首。首傳道宣。宣傳法勵。滿意。意傳法成。成傳大亮。亮道省。亮傳雲一。一道岸。惠澄。澄傳惠欽。皆口相授受。臻於壼奧。自此之後廣矣。詳載高僧傳中至宋元巳來。代不乏人。元末明初。戒律稍衰。明中諸律者已希。至明末時律之一宗。掃地矣。余從受具來。閱大律藏。目不交睫者數年。而不得其中宗趣。遂徧參諸方。以求明哲。而無一習學毗尼者。經云。毗尼藏是佛法壽命。毗尼藏住佛法亦住。余慮法不得久住。晝夜悲傷。不能自安。時余年三十有四。與往天竺之念。求請梵僧數人。回震旦。再傳授戒法。俾戒燈熄而更著。壽命微而復續。遂于甲申春。抵閩地。欲取海舶人。決從閩濱泛一載餘。至東天竺海隅。耽摩立底國。可六十餘驛。到中天竺那爛陀寺。不意時值滄桑。弗果所願。至今年過古稀。猶悵昔之無緣也。比見諸方。設席與人授戒。不依佛制。盡是非法別衆。非法者。何不知白四羯磨。惟抄寫他人杜撰防文唱誦。或師自心所作。佛制受具者至多惟許三人同壇。若過卽成非法。縱依羯磨而誦文生澀。事多舛謬。尚是非法。況杜撰者乎。別衆者何不知依律結大界。及戒場。既無戒場。卽一人受具。同住比丘。或百或千。盡要共集。與彼授具。有一比丘不集。是名別衆。衆既獲罪。受者亦不得戒。而終身得假名比丘。虛受信施。公然上座。受他禮拜。罪莫大焉。或在白衣沙彌前作羯磨。三十二十爲時。一齊授之。大違佛制。若不依佛言教。何名從佛口生。從法化生。世無二佛。法無二制。斯則非法爲法。以訛傳訛。遞相踵習。不覺其非。誠爲末法之滅法矣。然此則關係法門非小。若有如法受得戒者。自當保重。如護明珠。其住持弘紹之賓。特宜遵木叉之教。依法依律。依佛所制。俾戒珠朗于長夜。木叉固而永久。是爲弘正法傳教之大士焉。戒場者。卽是大界內結小法式。如標釋如釋所明

已上略序得戒緣由。向下錄得戒和尙阿闍黎。臨壇尊證僧伽。幷記自生年受戒年月日時。以識戒臘之尊卑。幷知作法之儀軌也

比丘　生　年　月　日　時　族姓

係　府　縣人於　年　月

日證　師出家　年　月　日　時依

和尙受沙彌戒於　年　月　日　時受

和尙具戒於　年　月　日　時受菩薩戒

渠羯磨阿闍黎法名　法號

教授師阿闍黎法名　法號

尊證僧伽　大德　大德　大德

大德　大德　大德

作法略儀

初受具足戒者。未能卽閱大律藏。其和尙阿闍黎當與比丘戒本。令其熟讀。使知護持毋致觸犯。及識布薩。結夏。受日。自恣。受衣。捨衣。淨施等法也

〇布薩法

半月半月布薩說戒。下至有四比丘。卽應令一人誦戒本。若不足四人。惟二三人。當對首布薩。除四根本戒。餘篇有犯者。依律對淸淨比丘懺悔已。然後布薩

〇對首布薩法

至布薩日。若有三人。各各相商作法。露頂。脫履。合掌。互跪。先上座作如是言

二大德一心念。今僧十四/十五日說戒。我某甲比丘淸淨（三說）

（三說後。二亦如是說。若僅有二人。除上二字。卽云大德。餘語同上）

〇心念布薩法

（若只自一人。應心口言）

今日衆僧十五/十四日說戒。我某甲比丘淸淨（三說）

（若不淸淨。當預先向淸淨者作法懺悔已。乃應淸淨之法。若不淸淨言淸淨。復犯妄語罪）

〇對首安居法

（前安居四月十六日。應對一知法比丘。作如是言）

大德一心念。我某甲比丘。依某僧伽藍（若在村內非僧住處。應云某聚落。若在寺別房。應云某房）前三月夏安居。房舍破修治故（三說。從應語云）好（自答言）善（若非在僧伽藍。安居除下二句）

（若自有三寶緣事。或二師父母事。不及前安居。至五月十六日。納後安居。應云後三月。或結中安居。從四月十七日。至五月十五日日日隨結名中安居）

〇心念安居法

若無所依人對首作法。即自心念口言

我某甲比丘依某處。某房前三月夏安居三說

〇對首受日法

安居已。若有佛事僧事。或檀越父母等請喚。不及即日還。或須二日乃至七日還。應對一比丘言

大德一心念。我某甲比丘受七日法。出界外為某事故。還來此中安居。白大德令知三說。不應爲飲食衣服故去。若知前事不及七日還。當從僧乞十日半月一月羯磨而去

〇在衆僧中自恣法

凡有所犯。應先懺悔已。然後自恣。若住處下至有五比丘。當差一人受自恣。餘應偏袒右肩。脫履互跪合掌。對受自恣人作如是言

大德衆僧今日自恣。我某甲比丘亦自恣。若有見聞疑罪。願大德長老哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔三說。若說錯忘。受自恣人。應一一授之

〇對首自恣法

若住處無五比丘。差受自恣者。四比丘應對首自恣。各各相向作如是言

三大德一心念。今日衆僧自恣。我某甲比丘清淨三說

若有三人二人。亦準此法。惟改對首人數爲異。若有犯不懺悔。即不應淸淨法

〇心念自恣法

若住處只有自一人。應心念口言

今日衆僧自恣。我某甲比丘清淨三說

〇受三衣法

佛言。三衣應受持。若有衣不受持。得惡作罪。過十日。即犯捨墮。懺悔。若疑當捨已。更受。若衣色紅。綠。青。白黑及上色染者。並不成受。若得如法色衣。應受

〇受安陀會衣法

安陀會。此云下著衣。應具威儀。對一比丘。或和尙阿闍黎。作如是言

大德一心念。我比丘某甲。此安陀會五條衣受。一長一短割截衣持三說。若是和尙。當稱和尙。若阿闍黎。當稱阿闍黎

〇受鬱多羅僧衣法

鬱多羅僧。此云上著衣。應言

大德一心念。我比丘某甲。此鬱多羅僧七條衣受。兩長一短割截衣持三說

〇受僧伽黎衣法

僧伽黎。此云重複衣。應言

大德一心念。我比丘某甲。是僧伽黎。若干條衣受。若干長若干。短割截衣持三說

○捨衣法

若有疑當捨已更依前受法受之應作如是言

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨 一說便止餘二衣欲捨準此

○受尼師壇法

大德一心念我比丘某甲此尼師壇是我助身衣受 三說以用坐臥非將禮拜

○受鉢法

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受長用故 三說

○淨施法

有二種淨施一眞實淨施二轉展淨施

○眞實淨施法

須眞實捨與他欲要著應問後乃得著應言

大德一心念我比丘某甲有此長衣未作淨今爲淨故捨與大德爲眞實淨故 一說○長字去聲直亮切謂丈多也餘也剩也

○轉展淨施法

比丘受得戒已除三衣外所有所畜衣應或對親友同意比丘或二師爲淨施主將衣而對一比丘前稱彼淨施主名面爲說淨不過十日即犯捨墮要衆僧前懺後凡所得衣若布下至長一尺四寸廣七寸能作得七條衣壇隔即須說淨應作如是言

大德一心念我比丘某甲有此長衣未作淨爲淨故施與大德爲展轉淨故 彼受淨者應云 大德汝有此長衣未作淨爲淨故與我我今受之 受已應云 汝施與誰 答云 施與某甲 受淨者云 大德汝是長衣未作淨爲淨故與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲善護持著隨因緣 三說後若聞淨主死或遠遊即時前所有衣物別稱一淨施主名爲說淨此文出四分律若據本律說淨文云

具壽存念我苾芻某甲有此長衣未爲分別是合分別今於具壽前而作分別以某甲苾芻而作委寄者我今持之 三說分別即是作淨不問彼淨主死或居遠方不失淨施

○心念捨衣法

若爲三寶等緣事出外便離過日還住處或遇難緣或大雨橫架斷絕即作心念捨衣事無衣宿犯突吉羅易懺應作如是念言

我某衣先受持今捨 一說次日回至衣所持衣對一比丘一一如前取衣法受之若三衣俱未持去應當言三衣云云

○受非時藥法

佛聽有病緣飲八種漿即果汁謂梨漿棗甘蔗蒲萄藕根等漿應先淨入畢已濾過澄清從淨人手受應對一比丘言

大德一心念我比丘某甲今爲某病緣此是某非時漿爲經非時服故今於大德邊受三說

〇受七日藥法

謂酥油生酥蜜石蜜一受得七日自手取服服不了八日即應施他人自不得服應言

大德一心念我比丘某甲今有某病緣故此某七日藥爲欲經宿七日服故今於大德邊受三說

〇受盡形壽藥法

謂丸散一切鹹醋等不任爲食者一受得自取服盡也應言

大德一心念我比丘某甲今有某病緣此某盡形壽藥爲欲共宿長服故今於大德邊受三說

附 南山靈芝警策法語一十五則以教時弊當用自警

唐南山宣律師

夫出生所以久流轉生死海者良由無戒德之舟楫也若乘戒舟鼓以慈棹而不能横截風濤遠登彼岸者無此理也故正教雖多一戒而爲行本其由出必由戶何莫由斯戒矣是以創起道意先識斯門於諸心境普度懷行其狀如何故論云夫受戒者慈悲爲務於三千界內萬億日月上至非想下及無間所有生類並起慈心不行殺害或盡形命或至成佛長時類通統周法界此一念善功滿虛空其德難量惟佛知際不殺既爾餘業例然

宋杭州靈芝寺元照律師

師字湛然初以毗尼爲大學親自佛制自文殊已降不許措一詞優波離結集不敢衍一字人間天上十方三界剎海無盡聖衆唯同一律可謂嚴矣如世禮樂征伐必自天子出公侯卿大夫不容僭也然大法東度唯律未明學者失已唐太宗貞觀中終南山澄照大律師道宣作戒疏羯磨疏事鈔弘四分律流傳逾四百載釋義近六十家於中大昭慶寺律師允堪作會正記獨爲盡理最後此靈芝大智元照律師以法華開顯圓意作資持記與會眞師殊途同歸推明南山元意而上合於佛制自是會正資持又分宗於律矣如析金杖不失金體無作戒體果可分耶出紀年錄

由是四分一宗全憑景空南山弘揚之力至今不絕但今學者以口頭禪爲當出生死自悞自墮非古人

之法故不得息者。陳宣帝詔僧未滿五夏皆學律部。此帝之心。王符佛心。非再來菩薩以輔正教。焉能及此說。〇雍州襄陽景空寺法聰律師所居也。

明雲棲大師竹窗三筆

出家一

先德有言。出家者。大丈夫之事。非將相之所能爲也。夫將以武功定禍亂。相以文學興太平。天下大事。皆出將相之手。而曰出家非其所能。然則出家豈細故哉。今剃髮染衣。便謂出家。噫。是不過出兩片大門之家也。非出三界火宅之家也。出三界家。而後名爲大丈夫也。猶未也。與三界衆生同出三界。而後名爲大丈夫也。古尊宿歌云。最勝兒。出家好。出家兩字人知少。最勝兒者。大丈夫也。大丈夫不易得。何怪乎知出家兩字者少也。

出家二

人初出家。雖志有大小。莫不具一段好心。久之又爲因緣名利所染。遂復營宮室。飾衣服。置田宅。畜徒衆。多積金帛。勤作家緣。與俗無異。經稱一人出家。波旬怖懼。今若此。波旬可以酌酒相慶矣。好心出家者。快須著眼看破。曾見深山中苦行僧。一出山來。被數十箇信心女男歸依供養。遂埋沒一生。況其大者乎。古謂必須重離煩惱之家。再割塵勞之網。是出家以後之出家也。出前之家易。出後之家難。予爲此曉夜惶悚。

出家四料簡

有在家出家者。有出家在家者。有在家在家者。有出家出家者。處於族舍。具有父母妻子。而心恒在道。不染世塵者。在家出家者也。處於伽藍。無父母妻子之累。而營營名利。無異俗人者。出家在家者也。處於俗舍。終身纏縛。無一念解脫者。在家在家者也。處於伽藍。終身精進。無一念退惰者。出家出家者也。故古人有身心出家四句。意正如此。雖然。出家出家者。上士也。無論矣。與其爲出家在家者。寧爲在家在家者。何以故。袈裟下失人身。下之又下者也。

出家利益

古德云。最勝兒。出家好。俗有恒言曰。一子出家。九族生天。此皆讚歎出家。而未明言出家之所以爲利益

也。豈曰不耕不織而有自然衣食之為利益乎。豈曰不買宅不賃房。而有自然安居之為利益乎。豈曰王臣護法。信施恭敬。上不役於官。下不擾於民。而有自然淸閒逍樂之為利益乎。古有偈曰。施主一粒米。大似須彌山。若自不了道。披毛戴角還。又云他日閻老子與你打算飯錢。看你將何抵對。此則出家乃大患所伏。而況利益乎哉。所謂出家之利益者。以其破煩惱斷無明。得無生忍。出生死苦。是則天上人間之最勝。而父母宗族。被其澤也。不然則雖富積千箱。貴師七帝。何利益之有。吾實大憂大懼。而併以告夫同業者

出家休心難

人性寒思衣。饑思食。居處思安。器用思足。有男思婚。有女思嫁。讎害思取。爵祿營家思致富饒。時時不得放下。其奮然出家。為無此等累也。而依然種種不忘念。則何貴於出家。佛言常自摩頭。以捨飾好。然豈惟飾好。常自摩頭曰。吾僧也。頓捨萬緣。一心念道

僧務外學

儒者之學。以六經論孟等書為準的。而老莊乃至佛經。禁置不學者。業有專攻。其正理也。不足怪也。為僧亦然。乃不讀佛經。而讀儒書。讀儒書猶未為不可。又至於讀莊老。稍明敏者。又從而註釋之。又從而學詩學文。學字。學尺牘。種種皆法門之衰相也。弗可挽矣。世人重聰明。誇博洽。競辭采。然不足恃者。以其有失也。彼學窮百家。文蓋一世。有來生不識一字者。其甚如淳長老。以才藻著名。一跌而起。頓成癡呆。則不待來生。又甚化為異類。則所謂但念水草。餘無所知。其可恃安在。惟般若眞智。藏之八識田中。亘古今擱揆不破。縱在迷途。有觸還悟。世俗中人不知此意。無足為怪。出家兒乃以本分事束之高閣。而殫力於外學。可勝歎哉

僧務雜術一

僧又有作地理師者。作卜筮師者。作風鑑師者。作醫藥師者。作女科醫藥師者。作符水爐火燒煉師者。末法之弊極矣。或曰。百丈大師令司馬頭陀擇地。可作五百僧道場者。而得溈山。是地理家事。旣而令擇溈

山主人。得大祐禪師。是風鑑家事。則何如。憶此古聖賢。爲傳法利生之大機緣。非世人所測識者。而百丈司馬。是何等人品。今之術士。可以藉口也與哉

僧務雜術二

或曰。雜術固非僧務。醫以全生。宜若無礙焉。予謂雜術亂心。則槩所當捨。如其救濟爲懷。則亦萬行之一端。而術倘不精。雖曰全生。反以傷生。則大爲不可。近有僧行灸法者。其法和藥作餅。置艾炷於其上。而然之。云治萬病。此不知出自何書。傳自何人。夫切肌而察穴。循穴而入內。灼艾之常法也。隔餅而灸。有痛苦而無功能者也。而師行焉。弟子紹焉。不自知其業之深且重也

信施難消

鄧豁渠自訟云。爲僧者幹自己事。帶累十方施主。委實難消。誠哉言乎。夫僧人爲自己生死。猶士人爲自己科名也。爲科名故。累諸隣里親戚供給所需。成名則足以報之。名不成。則所負多矣。不解此義。而唯嫌信施不廣。豈不大錯

非理募化

雲棲僧約。非理募化者出院。一僧曰。此不足禁。禁之則缺衆生福田。非理募化。雖其人自負過愆。而衆生藉破慳捨財之益。世僧假佛爲名。以營生。佛何嘗爲此輩出一禁約乎。余曰。子言則誠善矣。然知其一。未知其二。非理募化者。瞞因昧果。施者知之。因而退心。後遂不施。安得其能破慳也。佛世有諸弟子。自遠遊歸。所過聚落。悉皆閉戶。問故。則畏僧之募化也。因以白佛。佛乃種種訶責。何言其不禁約也。愼之哉

經債

爲鎭利濟寺。有僧師徒二人。俱稱謹厚。託以經懺者日益衆。因致饒裕。而恪嗇不自享用。亦不布施。後得疾。族人迎歸調治。俄而辭世。平生積貯。盡爲族有。十年後。現夢於所親曰。經懺未完者。陰府考校甚急。苦不可言。人世所傳閃電光中認字讀還。信不誣也。筆之以誡夫聰緣者

施食師

餤口施食。啓教於阿難。蓋瑜伽部攝也。瑜伽大興於

唐之金剛。智廣大不空二師。能役使鬼神。移易山海。威神之力。不可思議。數傳之後。無能嗣之者。所存但施食一法而已。手結印。口誦呪。心作觀。三業相應之謂瑜伽。其事非易易也。今印呪未必精。而況觀力乎。則不相應矣。不相應。則不惟不能利生。而亦或反至害。已昨山中一方外僧病已篤。是晚外正施食。請看病者。言有鬼挈我同出就食。辭不往。俄復來云。法師不誠。吾輩空返。必有以報之。於是牽我臂偕行。衆持撓鈎套索。云欲拽此法師下地。我大怖失聲呼救。一時散去。越數日僧死。蓋未死前。已與諸鬼為伍矣。向非驚呌。毫匕師危乎哉。不惟是耳。一僧不誠。被鬼舁至河中。欲沉之。一僧失鈕衣縈。心存鑰匙。諸鬼見飯上皆鐵片。遂不得食。一僧晒氊衣未收。值天雨。心念此衣。諸鬼見飯上皆獸毛。遂不得食。各受顯報。又一人入冥。見黑房中有僧數百。肌體瘦削。顏色憔悴。似憂苦不堪之狀。問之。則皆施食師也。施食非易易事也信夫

誦經雜話

總戎戚公素持金剛經。其守越之三江也。有亡卒致夢云。明當遣妻詣公。乞為誦經一卷。以資冥道。翌日果有婦人悲泣求見。詰之。如夢中語。公諾之。晨起誦經。夜夢卒云。荷公大恩。然僅得半卷。以於中雜不用二字。公思其故。乃內人使侍婢送茶餅。公遙見揮手却之。口雖不言。心謂不用。次早閉房誦經。是夜夢卒謝云。已獲超拔。此予親聞於三江僧東林。東林誠篤有道行。不妄語者。噫。誦經僧可不慎歟

道譏釋

道者曰。諸宮觀道院。及諸神廟。皆我等居也。奈何僧衆多住其中。罕見道流住佛寺者。夫歸依佛者住寺。歸依道者住宮觀院廟。今僧居於此。為歸依三清諸天尊諸眞人神耶。抑欲占奪我等產業耶。其言有理。予無以應。徐而曰。韜光古靈隱也。何道流居之。曰此在家修習全眞者寓焉。冠簪者不與也。況剃度一僧主之矣。其言有理。予又無以應。噫。今之為僧者。或棲止叢林。或幽居蘭若。或依巖為室。或就樹結茅。何所不可。而必附彼羽衣。以為居亭主人也

今時諸方叢林。各各亦有戒錄。而不叙得戒原由。持犯樞要。惟錄三師七證。乃至同壇同期受戒人。監院。副寺。知客。司庫等名。誠沒交涉。如欲錄者。當錄和尚。五位阿闍黎生年。戒臘。生處者可也。

授十戒和尚諱　　號　　生　　年　　月
日　時係　　府　　縣人族姓
于　　年　　月　　日從　　山
和尚受大戒

授大戒和尚諱　　號　　生　　年　　月
日　時係　　府　　縣人族姓
于　　年　　月　　日從　　山
和尚受大戒

一授十戒阿闍黎諱　　號　　生　　年
月　　日　時係　　府　　縣人族
姓　于　　年　　月　　日從　　山
和尚受大戒

二羯磨阿闍黎諱　　號　　生　　年
月　　日　時係　　府　　縣人族姓
于　　年　　月　　日從　　山
和尚受大戒

三教授阿闍黎諱　　號　　生　　年
月　　日　時係　　府　　縣人族姓
于　　年　　月　　日從　　山
和尚受大戒

四依止阿闍黎（比丘三藏未通。五夏未滿。一夜不得無依止。必須依一有德解律者宿）諱
號　　生　　年　　月　　日
時係　　府　　縣人族姓　于
年　　月　　日從　　山　和尚受大戒

五授經阿闍黎（從彼受習經律文義之師）諱　　號　　生
年　　月　　日　時係　　府
縣人族姓　于　　年　　月　　日
從　　山　和尚受大戒

諸部律文。無剃髮阿闍黎。原剃髮即是和尚。遣能剃者剃之。近時不諳法律者。復妄加審戒阿闍黎。引請阿闍黎。值壇阿闍黎。原審戒即是教授。先在壇外審問諸遮難事訖。次引入壇內。羯磨師對衆審問已。乃

爲作四羯磨授戒値壇者，謂受戒人初至末諸禮法，恐臨壇倉卒失儀，故教之行禮，並無阿闍黎位。梵語阿闍黎，此云軌範師。在壇七證尙無師位，惟稱七證僧伽，況其餘者。佛言：非和尙而稱爲和尙，非阿闍黎而稱爲阿闍黎，或翻此二，皆得惡作罪。

七證僧伽

長老　長老　長老　長老

長老　長老　長老

同壇得戒

大德　大德

同期受戒

大德　大德　大德　大德

大德　大德　大德　大德

大德　大德　大德　大德

比丘受戒錄終　爲弟子者須存此錄，令後代人知師之生年戒臘，如無徒者乃可焚之。

比丘尼受戒錄

廣州南海寶象林沙門　弘贊在犙　述

竊夫中邊得戒始末源由中制十人受具邊許五人得戒中是中天竺天竺之東際白木調國南際靖萍塔西際一師黎仙人山北際柱國自此四外名爲邊國震旦乃在白木調東二萬七千餘里開持律五人得授大戒昔漢明帝初摩騰法蘭二法師來至此土與人出家唯剃鬚髮披縵條衣授彼五戒十戒而已以不滿五人不得受具後至漢桓帝一百餘年內猶三歸五戒十戒遞相傳授桓帝已後北天竺國有支法領等五沙門來至漢地始於長安與人授具足戒其時大律未有唯口誦出戒本一卷羯磨一卷流行此土時尼衆來求受戒五僧曰如律所明唯開邊地五人僧受具戒不論尼衆是時諸尼辭退而還泣淚如雨曹魏初三年中天竺曇摩迦羅(此云法時)至雒陽譯出戒律立羯磨受法準用十僧於是佛法大行疑曰爲東夏受戒律之始也時漢末魏初東天竺國有二尼來到長安見諸尼衆問曰汝等誰邊受戒尼衆答曰我到大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼衆悉未有具即爲還本國化得一十五人來三人在雪山死二人墮黑嶺死唯餘十人到此諸尼悉赴京師與授具戒後到吳地亦與彼尼衆受具西尼思慕本鄉遂附舶南海而還及至上船唯有七人三人命終來去經途十有餘年又按高僧傳宋元嘉十年西天僧伽跋摩至建康敕住平陸寺爲京師沙門慧照三百七十人渡蔡洲岸於船中再受具戒或問其意照曰以疑先受若中若下更求增勝故須重受依本臘次十一年求那跋摩於南林寺立戒壇爲僧尼授戒爲震旦戒壇之始時師子國比丘尼八人來未幾復有尼鐵索羅三人至足爲十衆乃請僧伽跋摩爲師爲景福寺尼慧果等於南林戒壇依二部重受具戒度三百餘人噫古人忘身爲法不憚數萬里而來然此方得戒者豈可不生難遭想哉惜夫今當末法知法秉羯磨者難得而二部僧尼受戒失傳久矣昔摩騰羅漢幷諸賢哲多是果位聖人尚不敢違律僧不滿數與人授具一部僧而與尼授大戒我等何人

敢違佛教。滅佛正法。致他永失比丘比丘尼性。得虛假名。授受俱成非法矣。順治十四年。余在廣州羊城。時各縣餘尼來求受具。余辭不獲。已因立二部。僧各滿十人。與授大戒。自後十人難得。但有五人以上。亦與爲授。要須持律清淨。故云邊地持律五人得受具戒。其尼親教師要滿十夏。而羯磨教授二師及餘證人。無論歲臘。專須解律。縱律未能精練。其羯磨者。必是持律明了。方許秉法。若不如是。強與他授。令他盡壽戒不罣身。罪非小也。雖云邊地五人僧受。不論尼衆。斯乃古人慎重邊地。僧尚難得。尼衆何能易有。茲以竊推。律既許僧尼必須列。昔迦旃延尊者在西天竺阿槃提國。有長者子名億耳。出家求受具戒時。彼國無十人僧。不得受具。乃往白佛。佛聽邊地五人得受。時因緣在僧。故未及論尼。況今末法出家。遇正教者實難。若不論尼。則尼部全缺八敬。誰修。雖是邊地。而有持律清淨十人。別揀五人。律文不聽。知非持戒清淨。方任揀擇。以受戒事大。一不如法。則戒體斯失。今諸方叢席爲人授具。既不知作法結僧大界。戒壇奚立。則戒無由得矣。故云。若不結界。一切羯磨受戒等法。俱是空作。復不依律作白羯磨。唯師自心在沙彌白衣前。杜撰唱說非法爲法。以訛傳訛。遞相躧習。沿波日久。不覺其非。佛言。若有秉羯磨說戒。則正法未滅世間。又云。毗尼藏住。佛法亦住。是故弘紹之賓。特宜遵教。俾正法而恒存。木叉而永固也。（戒壇即戒場在大界內結）

已上略述得戒緣由。向下錄得戒和尚阿闍黎二部僧名。并記自受戒年月日時。以識戒臘尊卑也。

比丘尼弟子　　年　月　日　時

生族姓　係　府　縣人於　年

月　日拜　師出家

僧部

年　月　日依　和尚受沙彌尼

戒於　年　月　日　時受

和尚具足戒

秉羯磨阿闍黎名　號　軌範師

尊證僧伽

大德　大德　大德　大德

大德　大德　大德

尼部

親教師尼名　字

羯磨師尼名　字

教授師尼名　字

證戒尼僧

賢部　賢部　賢部　賢部

賢部　賢部　賢部

附作法略儀

初受具足戒尼未能即閱大律。其親教闍黎二師當與戒本令其熟讀。使知護持無敢虧犯。及識布薩自恣受衣淨施等法也。

布薩法（半月半月布薩。下至有四比丘尼即應誦戒本。不足四人。三人二人一人當對首布薩。若有所犯應先懺悔已。然後布薩）

對首說戒法（至布薩日。若有三人。各各相向。露頂脫屣互跪作如是言）

二大姊一心念。今僧十五（十四）日說戒。我某甲比丘尼清淨（三說後二人亦如是說。若只有二人。除上二字。即云大姊）

心念說戒法（若只有一人。應心念口言）

今日衆僧十五（十四）日說戒。我某甲比丘尼清淨（三說）

對首安居法（前安居四月十六日應對一知法比丘尼言）

大姊一心念。我某甲比丘尼依某僧伽藍（若在村內非僧住處。應云某聚落。若在別房。應云某房）前三月夏安居。房舍破修治故。（三說）（彼應語云。好。答言。善。若後安居至五月十六日。應云後三月）

心念安居法（若無所依人對作法。即自心念口言）

我某甲比丘尼依某處某房。前三月夏安居（三說）

對首受日法（若有佛法僧事。或檀越父母等請喚。不及即日還。若須二日乃至七日。應對一比丘尼言）

大姊一心念。我某甲比丘尼受七日法出界外。為某事故。還此中安居。白大姊令知（三說。不應為飲食衣物故去也。若前事不及七日還。當從僧乞十日半月一月羯磨去）

對首自恣法（凡有所犯應先懺悔已。然後自恣。若住處有五比丘尼應僧中差受自恣。若無五人。四人當對首各各相向作如是言）

三大姊一心念。今日衆僧自恣。我某甲比丘尼自恣清淨（三說。若有三人二人亦如是作）

心念自恣法（若只有一人。應心念口言）

今日衆僧自恣。我某甲比丘尼自恣清淨（三說）

受五衣法（佛言五衣應受持有衣不受持得罪過十日即犯捨墮若得如法衣應具威儀對一比丘尼或親教師阿闍黎如是言）

大姊一心念。我比丘尼某甲。此安陀會五條衣。受一長一短割截衣持（三說）

大姊一心念。我比丘尼某甲。此鬱多羅僧七條衣。受兩長一短割截衣持（三說）

大姊一心念。我比丘尼某甲。是僧伽黎（若干）條衣。受（若干）長（若干）短割截衣持（三說）

大姊一心念。我比丘尼某甲。是覆肩衣。受長四肘廣二肘半。是覆肩衣持（三說佛制恐汚三衣用覆兩肩然後著三衣在上）

大姊一心念。我比丘尼某甲。是衣厥修羅衣。受長四肘廣二肘。是衣厥修羅衣持（三說厥修羅此云篅衣即裙也以兩頭縫合形如小篅著時入內縱使過臍各豎兩邊雙排腰脊繫之以縚縚即數圍也）

受尼師壇法（應云）

大姊一心念。我比丘尼某甲。此尼師壇。是我助身衣受（三說）

受鉢法

大姊一心念。我比丘尼某甲。此鉢多羅。應量受。長用故（三說）

受十六枚器法（即日得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨施若遺與人謂大釜小釜二甕水瓶及澡洗瓶及盞四盤二小杓二大杓受云）

大姊一心念。我比丘尼某甲。此某器。是我十六枚數。今受（三說）

受非時藥（綺漿飲八種漿即果汁蒲梨棗甘蔗蒲萄藕根等應先淨人攀已濾過澄清從淨人手受應對一比丘尼云）

大姊一心念。我比丘尼某甲。有某病緣故。此某非時漿。為經非時服故。今於大姊邊受（三說）

受七日藥（酥油生酥蜜石蜜一受得七日自手取服八日即捨與人自不得服應云）

大姊一心念。我比丘尼某甲。有某病緣故。此某七日藥。為共宿七日服故。今於大姊邊受（三說）

受盡形壽藥（謂丸散一切鹹酸等不任為食者一受得自取服盡形應云）

大姊一心念。我比丘尼某甲。有某病緣故。此某盡形壽藥。為共宿長服故。今於大姊邊受（三說）

淨施法（有二種淨施一真實施二展轉淨施真實淨施應云）

大姊一心念。我比丘尼某甲。有此長衣。未作淨。今為淨故。捨與大姊。為真實淨故（謂真實捨與他欲著應問彼乃著）

展轉淨施法（比丘尼受戒已除五衣外所有一切新衣服對一比丘尼說淨不說過十日即犯捨墮後凡所得衣若布下至長一尺四寸廣七寸即須說淨作如是言）

大姊一心念我比丘尼某甲有長衣未作淨為淨故施與大姊為展轉淨故（彼受淨者應云）大姊汝有此長衣未作淨為淨故與我我今受之（受已語云）汝施與誰（答云）施與某甲（受淨者云）大姊汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著隨因緣（當稱一比丘尼名為淨主或親教師或軌範師若淨主死即須別稱一淨主轉前所有衣物稱後淨主名說淨）（其餘一切作法存護威儀禮敬稱應本及沙門日用中自當檢閱）

八不可過法（亦云八敬法佛告阿難我今為女人制八盡形壽不可過法若能行者即是受戒何等為八）

一雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不可過

二比丘尼不得罵詈比丘訶責不應誹謗言破戒破見破威儀如此法應尊重（餘詞如上說）

三比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應訶比丘比丘應訶比丘尼如此法應尊重（餘詞如上）

四式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重（餘詞如上）

五比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵此法應尊重（餘詞如上）

六比丘尼半月從僧乞教授如此法應尊重（餘詞如上）

七比丘尼不應在無比丘處夏安居如此法應尊重（餘詞如上）

八比丘尼僧夏安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑如此法應尊重（餘詞如上）如是阿難我今說此八不可過法譬如有人於大水上安橋梁而渡女人若能行者即是受戒云云

比丘尼受戒錄（終）

◎以上三經・卍續藏本

四分比丘戒本并序

西太原寺沙門懷素集

夫戒者乃是定慧之宏基聖賢之妙趾窮八正之道盡七覺之源然既樹五制之良規傳演獲實揚六和之清訓學者知詮竊尋流行總有四本撿其理雖復同會其文則有異致使好揚失於宗叙修奉乖於行儀虧鹿野之徵言紊龍城之要旨故今詳撿律本參驗戒心依於正文錄之如左庶使曠菩提之妙業成實相之嘉謀作六趣之舟航為三乘之軌躅者也

四分律比丘戒本

後秦三藏佛陀耶舍譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　眾集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　眾集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘樓孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　眾流海為最
眾星月為最　眾聖佛為最　一切眾律中
戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

僧集[illegible]和合[illegible]未受大戒者出[illegible]不來諸比丘說欲及清淨[illegible]誰遣比丘尼來請教誡[illegible]僧今和合何所作為[illegible]

大德僧聽今十五日眾僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作白成不[illegible]

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在眾中乃至三問憶念有罪而不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不[illegible]諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

四分比丘戒本 第四張 外

諸大德我已說四波羅夷法若比丘
犯一一波羅夷法不得與諸比丘共
住如前後亦如是是比丘得波羅夷
罪不應共住今問諸大德是中清淨
不（如是三說）諸大德是中清淨默然
故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆
尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉
手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆
尸沙
若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語
隨所說麤惡婬欲語僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言
大妹我修梵行持戒精進修善法可
持是婬欲法供養我如是供養第一
最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女
持女意語男若為成婦事若為私通
事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自為己當應

四分比丘戒本 廿五張 外

量作是中量者長佛十二磔手內廣
七磔手當將餘比丘指授處所彼比
丘當指示處所無難處無妨處若
比丘有難處妨處自求作屋無主自
為己不將餘比丘指授處所若過量
作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將
餘比丘往指授處所彼比丘應指授
處所無難處無妨處若比丘有難處
妨處作大房有主為己作不將餘比
丘指授處所僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘
以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行
彼於異時若問若不問知此事無根
說我瞋恚故作是語若比丘作是語
者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片
非波羅夷比丘以無根波羅夷法
謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若
不問知是異分事中取片是比丘自
言我瞋恚故作妄語作是語者僧伽
婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合

四分比丘戒本 第六張 外

僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言
大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧
莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者僧
伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至
無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此
比丘此比丘是法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等
忍可彼比丘言大德莫作是語言此比
丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我
等喜樂此比丘所說我等忍可然此
比丘非法語比丘非律語比丘大德
莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合
僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘如是諫時堅持不捨彼比
丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行

四分比丘戒本 第七張 外

惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見
亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙
他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡
行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行
今可遠此聚落去不須住此是比丘
語彼比丘作是語大德諸比丘有愛
有恚有怖有癡有如是同罪比丘有
駈者有不駈者諸比丘報言大德莫
作是語有愛有恚有怖有癡有如
是同罪比丘有駈者有不駈者而諸比
丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸
比丘如法諫已自身不受諫語言諸
大德莫向我說若好若惡我亦不向
諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫
我彼比丘應諫是比丘言大德莫自身
不受諫語大德自身當受諫語大德
如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德
如是佛弟子衆得增益展轉相諫

四分比丘戒本 第八張 外

展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫
時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法
九初犯四乃至三諫若比丘犯一一
法知而覆藏應強與波利婆沙行波
利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩
那埵已餘有出罪應二十人僧中出
是比丘罪若少一人不滿二十衆出
是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘
亦可呵此是時今問諸大德是中清
淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故
是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒
經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可
作婬處坐說非法語有住信優婆夷
於三法中一一法說若波羅夷若僧伽
婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我
犯是罪於三法中應一一治若波羅
夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆夷所說應如法治是比丘是名不
定法

四分比丘戒本 第九張 外

若比丘共女人在露現處不可作婬
處坐作麁惡語有住信優婆夷於二
法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸
提是坐比丘自言我犯是事於二法
中應一一法治若僧伽婆尸沙若波
逸提如住信優婆夷所說應如法治
是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大
德是中清淨不（如是三說）諸大德是中
清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半
月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長
衣經十日不淨施得畜若過十日尼
薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣
中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩
耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比
丘得非時衣欲須便受受已疾疾成
衣若足者善若不足者得畜一月為
滿足故若過畜尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿

四分比丘戒本 第十張 外

易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如

四分比丘戒本 第十二張 外

是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣應四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提

四分比丘戒本 第十三張 外

若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提十二

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若 四分比丘戒本 第十三張 外
過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢
為好故若得者尼薩耆波逸提彼比
丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之
令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷綫使非親里織師織
作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘
織作衣彼比丘先不受自恣請便往
織師所語言此衣為我作與我極好
織令廣大堅緻我當少多與汝價是
比丘與價乃至一食直若得衣者尼
薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪
若教人奪取還我衣來不與汝是比
丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜
齊七日得服若過七日服者尼薩耆
波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半
月應用浴若比丘過一月前求雨浴
衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得 四分比丘戒本 第十四張 外
急施衣比丘知是急施衣當受受已
乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆
波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在
阿蘭若有疑恐怖處住比丘在如是
處住三衣中欲留一一衣置村舍內
諸比丘有因緣得離衣宿乃至六夜
若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入已者尼薩
耆波逸提 三十
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提
法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸
大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月
說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿
至三宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波

逸提 四分比丘戒本 第十五張 外
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受
大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言
我見是我知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知
男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提 十一
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐褥
露地敷若教人敷捨去不自舉不教
人舉波逸提
若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷
若教人敷若坐若卧去時不自舉不
教人舉波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中
間敷卧具止宿念言彼若嫌迮者自
當避我去作如是因緣非餘非威儀
波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自
牽出教他牽出波逸提

四分比丘戒本 第十六張 外 科同

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木
牀若坐若卧波逸提
若比丘知水有蟲若自澆泥若澆草
若教人澆者波逸提
若比丘作大房戶扉窗牖及餘莊飾
具指授覆苫齊二三節若過者波逸提十二
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日
暮者波逸提
若比丘語餘比丘作如是語諸比丘
為飲食故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波
逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行從一
村乃至一村間除異時波逸提異時者
與估客行若疑畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水
下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得
食食除檀越先有意者波逸提

四分比丘戒本 第十七張 外 科同

若比丘與婦女共期同一道行乃至
一村間波逸提二十
若比丘施一食處無病比丘應一食
若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時是謂餘時
若比丘別眾食除餘時波逸提餘時
者病時作衣時施衣時道行時乘船
時大眾集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯
若比丘欲須者當二三鉢受還至僧
伽藍中應分與餘比丘食若比丘無
病過二三鉢受持還至僧伽藍中不
分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食
法而食者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不
作餘食法慇懃請與食長老取是
食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及
楊枝波逸提

四分比丘戒本 第十八張 外

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若
比丘如此美飲食無病自為己索者
波逸提
若比丘外道男外道女自手與食者
皆波逸提
若比丘先受請已前食後食行詣餘家
不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時
者病時作衣時施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波
逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者
波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘作如是語大德共至
聚落當與汝食彼比丘竟不教與是
比丘食語言汝去我與汝一處若坐
若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣
非餘方便遣去者波逸提
若比丘請四月與藥無病比丘應受
若過受除常請更請分請盡形壽請
者波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿

四分九十波逸 第十六張 补

若過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提五十

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊攊者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是餘時

若比丘無病自為炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣後不語主還取著者波逸提

若比丘得新衣應作三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提六十

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘犯麁罪覆藏者波逸提

若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知是賊伴結要共同一道行乃至一村間者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙弥作如是語我從佛聞

四分比丘戒本 第十張 补

法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼比丘應語此沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是眾中被擯沙弥而誘將畜養共止宿言語者波逸提七十

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問

若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老

汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以眾僧物與者波逸提
若比丘眾僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提 今十
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提
若比丘若寶中寶莊飾具若自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提
若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若寶莊飾具自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入梐孔上截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者波逸提
若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量若長佛六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提
若比丘與如來等量作衣若過量作者波逸提是中如來衣量者長佛九磔手廣六磔手是謂如來衣量 外十
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處住若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

四分比丘戒本 第二十八張 外

諸大德我已說四波羅提提舍尼法
今問諸大德是中清淨不（三說） 諸大
德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此眾學戒法半月半月說戒
經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學十
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學

四分比丘戒本 第二十六張 外

好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學二十
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學三十
不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得為己索羹飯應當
學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學四十

四分比丘戒本 第二十五張 外

不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大嚼飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應
當學
不得水中大小便涕唾除病應當學五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病
應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應
[illegible]

四分戒本 第二十八張 外

不得藏財物置佛塔中除為堅牢故
應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下坐食留草及食汙地應
當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得在佛塔下埋死屍應當學
不得在佛塔下燒死屍應當學七十
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入
應當學
不得持死人衣及牀從佛塔下過除
浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來
入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學

四分戒本 第二十九張 外

不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學八十
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛像在下房已在上房住應
當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病
應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除
病應當學
人在前行已在後不得為說法除病
應當學九十
人在高經行處已在下經行處不得
為說法除病應當學
人在道已在非道不得為說法除
病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而

四分戒本 第三十張 外

行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應
當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學百
諸大德我已說眾學戒法今問諸大
德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒
經中來
若有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人覓罪當與多人覓罪
應與如草覆地當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大
德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清
淨默然故是事如是持

四分比丘戒本　第三十一張　外

諸大德我已說戒經序已說四波羅
夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說
二不定法已說三十尼薩耆波逸
提法已說九十波逸提法已說四波
羅提提舍尼法已說衆學戒法已說
七滅諍法此是佛所說戒經半月
半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人
不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是
戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是
戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說
是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

四分比丘戒本　第三十二張　外

此是拘樓孫如來無所著等正覺說
是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正
覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是
戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺
於十二年中為無事僧說是戒經從
是已後廣分別說諸比丘自為樂法
樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於
中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教

四分比丘戒本　第三十三張　外

七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘衆　與如是教誡　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道
四分比丘戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

僧羯磨卷上 并序 出四分律

訓

西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啟尸羅之妙躅鷲嶺鶴林開解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出火宅天上天下乘戒筏而越迷津內眾於是歎榮外徒由斯安樂其後輪真細氈多聞折軸之愛擯正微言罕見浮囊之固即有飲光秀出雖絕紐而虛求波離韋興探隋綱而幽贊慈炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘深固難得而遍舉此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分寔菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以鈍思弱齡留情斯旨妙覩至教式考義途亟歷炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同各述異端怱有五本一本一卷曹魏鎧律師於許都集（題云曇無德雜羯磨以結戒場為首文但加之不入羯磨受有增減牟於律文）一本一卷曹魏曇諦於雒陽集（題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首受日增七日法入羯磨鄴郡羯磨律師受持此本現今流行元非本律故通分為兩卷并造義鈔）一本一卷元魏光律師

於鄴下集（此間無傳集本述錄不順正大）一本兩卷隋願律師於并州撰（題云僧羯磨卷上出曇無德律撰雖曰依文無非增減并於本非唯竹行）一本一卷皇朝宣律師於京兆撰（題云四分律刪補隨機羯磨以結界為首文乖正部之正文乖他宗之律義致門既其混亂指事集有乖違并通義疏綱領於式）素於諸家撰集莫不研尋校理求文抑多乖舛遂以不敏輒述幽深分為三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿惟願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集（律云應來者來又言僧有四種四人五人十人二十人四人僧者除受大戒自恣出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪餘一切羯磨應作十人僧者除出罪餘一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作況過二十若僧中有少一人者作法不成非法非毘尼）

和合（律云同一羯磨和合一處不可呵者不可呵可呵者任之若與欲者與欲又言五法若法若毘尼若佛所教和合者如法和合然在中現前而坐如是五事應和合若與欲者可呵人聞若見在中不應呵）

未受大戒者出（律云在前作羯磨不應在未受大戒人前作又言除人未受大戒餘者在滿數有四滿數不應可滿數有人不得滿數亦不應呵不應呵有人得滿數亦不應呵有人不得滿數不應呵何等人不得滿數亦不得呵若為羯磨事被羯磨比丘人不得滿數亦不得呵諸比丘足數可呵何等人不得滿數不應呵者至白未受大戒比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼犯邊罪乃至十三人若被舉若滅擯若應滅擯別住若在戒場上若神足在

空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人何等人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人）

不來諸比丘說欲及清淨（律云除自恣時不得說欲若自恣時應與欲其說欲須與清淨合說若病患事有緣須與欲若有佛法僧事病患事看病事亦與欲言與欲有五種若言與汝欲若言我說欲若言為我說欲若現身相與欲若廣說與欲若不現身相不口說欲者不成與欲更與餘者欲其持欲人受欲已便命過若至戒場上若道若入外道眾若入別部眾若至界外若明相出若自言犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若隱沒若離見聞處不成與欲若受欲者至僧中若睡若入定若忘若不說亦如是若與欲者應具儀作如是言）

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨（時并欲）

（比丘自有事起不及論僧者應轉欲與餘人轉時應云）大德一心念我某甲比丘與某甲比丘受欲清淨彼某甲比丘如法僧事與欲清淨及我身如法僧事與欲清淨（并欲六至僧）

（說時若稱姓名若一一稱說云）大德僧聽某甲比丘某甲比丘如法僧事與欲清淨（若不能說）

（若稱姓名若相似眾多名若受欲人若睡若入定若忘若不說者故作如是名為成與欲若故不說者突吉羅）

僧今何所作為（然所為事有其三種一為情事如受懺等二為非情事如結界等三為情非情事如分衣等皆須對眾問其所作）

羯磨（有七種羯磨非法非毘尼羯磨非法別眾羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨法相似別眾羯磨法相似和合羯磨如法如毘尼羯磨作此羯磨應作如白作白四羯磨白二羯磨白法作白一羯磨應作如法如此羯磨法作白四羯磨白二羯磨亦爾是為如法如此羯磨唯除諸法餘方便六篇上界問者不成）

結界篇第二

結大界法（律云當敷座打犍椎盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘當唱大界四方相若東方有山稱山有塹稱塹若村若城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣牆若神祠舍如東方相餘方亦爾結界不得二界相接應留中間不得兩界相叉如是已應知禮僧白言）大德僧聽我舊住比丘某甲（若非舊住識界者唱應除舊住二言）為僧唱大界四方相（自已應唱從東南角若求第不唱乃至三說眾中若能作稱唱者上座若次座若誦律若不誦律能作者如是作）大德僧聽（若從）此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽（又從眾）僧今於此四方相内結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相内結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相内結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相内同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法（時諸比丘有欲廣作界又欲作者聽言說故作者先解前界然後欲廣欲作狹意者作白二解應如是作）大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界

誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法（時有二處別說戒別利養諸比丘欲共一說戒共一利養時方白今已各聽各自解界然後白二結當敷座等如前應如是作）大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法（有二住處別說戒別利養比丘意欲同一說戒別利養然後結法同前唯改一句云同一說戒別利養白如是）

結別說戒同一利養界法（時二住處別說戒別利養時諸比丘欲別說戒同一利養守護住處故白二結之應如是作）大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此彼住

處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持（此又前二律解）

（解法者欲解者準結翻解相應如）

結戒場法（時諸比丘有須四比丘眾五比丘眾十比丘眾二十比丘眾事起是中大眾集會疲極佛言聽結戒場界相若安戒場若石若柱若林內相一一重相此與戒場相入及中間一重是大界外相一重是大界外相先唱戒場外相不得相接中間當十間家唱法如上應如是作）大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相内結作戒場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相内結戒場誰諸長老忍僧於此四方相内結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相内結作戒場竟僧忍默然故是事如是持（大唱大界内外相唱）

（又餘如上）

解戒場法（文略無解者欲解者應翻結云）大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘

僧羯磨卷上　第七張　訓　成

戒場僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法（時有欲受戒者至界外六群比丘往遮佛言聽等善聽自今已去不同意者未出界外疾疾一處集結小界應如是作）大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸長老忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界授戒法（律言自今已去應解界已去不應不解界而去如是解）大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今眾僧集解界誰諸長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法（律言若布薩日於無村曠野中行眾僧應和合當在一處若不得和合隨同和上等當下道各一處結小界說戒當如是結）大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今有爾許比丘集結小界誰諸長老忍

僧羯磨卷上　第八張　訓

爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法（不應不解界去應如是解）大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大德僧聽今有爾許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法（律言若眾多比丘共自恣日在行村阿蘭若來出界道行僧和合得自恣者當於不得和合者隨所聞如上等結小界作自恣應如是作）大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法（不應不解界去應如是捨）大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此處小界白如是大德

僧羯磨卷上　第九張　訓

僧聽齊如是比丘坐處僧今解此處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法（時有欲詣比丘見阿蘭若處者一好窟白舍言我欲得可即於此宿佛言聽白二羯磨結不失衣界自今已去當如是作）大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解不失衣界法（時諸比丘疑不解不失衣界佛言應先解不失衣界置白衣舍除村村外界自法如上作如是解）大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今解不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一

僧羯磨卷上　第十張　調

一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持有村淨法餘亦同此

結淨地法時有比丘下比丘使舍飢儉十人食物時有因緣城門閉閉來及行物擬天佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應者各分處若溫室若經行處應一比丘應已具僧於僧中唱某說及諸房舍等處作淨地唱已應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持律云有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時處分如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若中有僧半或多非[illegible]四者[illegible]

解淨地法大眾應解去大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

授戒篇第三

善來授戒法若佛時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成佛出法已發業實前白佛言我今欲於如來所出家修梵行佛言来比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源佛說此言已頭髮自落袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒

僧羯磨卷上　第十一張　調

三歸授戒法時有聞比丘得信欲受具戒時諸比丘將至佛所中道失信不得受具戒佛言自今已去聽汝等即與出家授具足戒教令剃髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌作是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所出家如來至真等正覺是我世尊三說我某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如來至真等正覺是我世尊三說

羯磨授戒與度人法若比丘患飢饉以度人而不知教授以不淨食教授不作威儀乞食不如法大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法佛言聽僧中具儀作如是求大德僧聽我某甲比丘求眾僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒三說僧當觀察此人若不堪教授及不能二法者僧當語言止勿度人若有智慧堪能教授二法者應如是與大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘授人具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘授人具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持依止闍梨法亦同此

僧羯磨卷上　第十二張　調

度沙弥與形同法時有巧師家兒來至僧伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘與出家為道其父母啼泣來至僧伽藍中問諸比丘顛見如是小兒來不見者報言不見即便於諸房中求見得諸長者譏嫌佛言自今已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知僧若和合作如是白大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是作此白已然後剃髮

度沙弥與法同請和上法若欲在僧伽藍中出家者先請和上具儀作如是請大德一心念我某甲今請大德為和上願大德為我作和上我依大德故得受沙弥戒慈愍故三說應報可尒

請闍梨法具儀作如是請大德一心念我某甲今請大德為十戒阿闍梨願大德為我作十戒阿闍梨我依大德故得受沙弥戒慈愍故三說應報可尒

白僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法教著袈裟具儀作如是言我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家某甲為和上如來至真等正覺是我世尊三說我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家竟某甲為和上如來至真等

僧羯磨卷上　第十三張

正覺是我世尊（三說）
授十戒相（大德…）盡形壽不煞生是沙弥
戒能持不（答言能）盡形壽不盜是沙弥
戒能持不（答言能）盡形壽不婬是沙弥
戒能持不（答言能）盡形壽不妄語是沙
弥戒能持不（答言能）盡形壽不飲酒是
沙弥戒能持不（答言能）盡形壽不得著
華鬘香油塗身是沙弥戒能持不（答言）
能盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽
是沙弥戒能持不（答言）能盡形壽不得
高廣大牀上坐是沙弥戒能持不（答言）
能盡形壽不得非時食是沙弥戒能
持不（答言）能盡形壽不得執持生像金
銀寶物是沙弥戒能持不（答言）能此是
沙弥十戒盡形壽不得犯能持不（答言）
能汝已受戒竟當供養三寶勤修三
業坐禪誦經勸作衆事（授已…共十…一切…）
（[illegible]…十一切入）
度外道法（律言自今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨當如是與…剃髮已著袈裟乃至合掌教作是言）大德僧聽我某甲外
道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊
所求出家為道世尊即是我如来至

僧羯磨卷上　第十四張

真等正覺（說一）我某甲外道歸依佛歸
依法歸依僧已從如来出家學道如
来是我至真等正覺（三說…）
與四月共住法（次…作是言）大德僧聽我
某甲外道從僧乞四月共住願僧慈
愍故與我四月共住（三說…）
大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞
四月共住若僧時到僧忍聽與彼某
甲外道四月共住白如是大德僧聽
彼某甲外道今從衆僧乞四月共住
僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧
與彼四月共住者默然誰不忍者說
僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍
默然故是事如是持（狀行共住…[illegible]）
受具戒請和上法（…）大德一心
念我某甲今請大德為和上願大德
為我作和上我依大德故得受具足
戒慈愍故（三說）可尒（…）如是（…）當教授

僧羯磨卷上　第十五張

汝（…）清淨莫放逸
請戒師法（…）大德一心念我某
甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德
為我作羯磨阿闍梨我依大德故得
受具足戒慈愍故（三說）可尒
請教授師法（…）大德一心念我
某甲今請大德為教授阿闍梨願大
德為我作教授阿闍梨我依大德故
得受具足戒慈愍故（三說）可尒
安受戒人處所法（…受戒人…）
（[illegible]）
差教授師法（…）
（[illegible]）衆中誰能為某甲
作教授師（…）我某甲能（…）
（…）大德僧聽彼某甲從某甲求受
具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教
授師白如是
往彼問遮難法（…）此安陁會
多羅僧僧伽梨鉢此衣鉢是汝有不
（…）善男子諦聽今是至誠時實
語時我今問汝隨我問荅若不實者
當言不實若實言實汝不犯違罪不

僧羯磨卷上　第十六張

汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不
汝非破內外道不汝非黃門不汝非
煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢
不汝非破和合僧不汝非惡心出佛
身血不汝非是非人不汝非畜生不
汝非有二形不汝字何等和上字誰
汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝
不汝非負人債不汝非奴不汝非官
人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩
癰疽白癩乾痟癲狂病汝今有此諸
病不（若其一一隨事答言無）如我今問汝僧中
亦當如是問如汝向者荅我僧中亦
當如是荅

問已白僧法（彼教授師問已還來僧中如常威儀……）
（行如是白）大德僧聽彼某甲從某甲求受
具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟
聽將來白如是

從僧乞戒法（彼應……）
（教作是言）大德僧聽我某甲從某甲求受
具足戒我某甲今從僧乞受具足戒
某甲為和上願僧慈愍故拔濟我（三說）

僧羯磨卷上　第十七張

戒師白法（戒師應問先白如是）大德僧聽此某甲
從某甲求受具足戒此某甲今從僧
乞受具足戒某甲為和上若僧時到
僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法（語言）善男子聽今是至誠時
實語時今隨所問汝汝當隨實荅汝
不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非
賊心入道不汝非壞二道不汝非黃
門不汝非煞父不汝非煞母不汝非
煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝不
惡心出佛身血不汝非是非人不汝
非畜生不汝非有二形不汝字何等
和上字誰汝年滿二十不衣鉢具不
父母聽汝不汝非負人債不汝非奴
不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有
如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝
今有此諸病不（一一須答）

正授戒法（……）
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲
為和上某甲自說清淨無諸難事年
滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽
授某甲具足戒某甲為和上白如是

僧羯磨卷上　第十八張

大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲
為和上某甲自說清淨無諸難事年
滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足
戒某甲為和上誰諸長老忍僧與某
甲授具足戒某甲為和上者默然誰
不忍者說（三說）僧已忍與某甲授具足
戒某甲為和上竟僧忍默然故是事
如是持（……）

授戒相法（……）善男子
聽如來至真等正覺說四波羅夷法
若比丘犯一一法非沙門非釋種子
汝一切不得犯婬作不淨行若比丘
犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非
沙門非釋種子尒時世尊與說譬喻
猶如有人截其頭終不還活比丘亦
如是犯波羅夷法已不能還成比丘
行汝是中盡形壽不得作能持不（荅言能）
能一切不得盜下至草葉若比丘盜
人五錢若過五錢若自取教人取若
自破教人破若自斫教人斫若燒若
埋若壞色非沙門非釋種子譬如斷

多羅樹心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不荅言能

一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人歎死歎死勸死與人非藥若墮胎若厭禱禁自作方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不荅言能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言猶如大石破為二分終不還合比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不荅言能

授四依法（有一年少外道來求出家諸比丘即與出家先與四依彼外道聞言大德我堪受二依乞食樹下坐納衣腐爛藥我不堪此二事何以故雖能自辦已物即便作道不出家佛言此外道不由家大有所失若出家者當得道證自今已去先受戒已後受四依應作此）

善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足成比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不荅言能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不荅言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不荅言能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法汝是中盡形壽能持不荅言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和上阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家

功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和上阿闍梨（自今已去令受具者在前而去）

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法（彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請）大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故（三說彼應答言）可尒

乞戒法（彼禮僧已具儀作如是言）大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧拔濟我慈愍故（三說）

戒師白法（此中戒師先白復問白云）大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法（語言）汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言无汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心作道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何

（僧祇律卷上　第十三張　刻）

等和上尼字諱汝年歲滿不衣鉢具
不父母夫主聽汝不汝非負人債不汝
非婬不汝是女人不女人有如是諸
病癩癰疽乾痟癲狂二道合道小大
小便常漏洟唾常出汝有如是諸病
不（復問事答無復應問言）汝學戒未（即應答言）已學戒
（復應問言）汝清淨不（答言）清淨（復應問餘尼言）某
甲已學戒未（僧尼答言）已學戒（復更問言）清淨
不（復重答言）清淨
正授戒法（既方便具已如前問等教羯磨者當如是作）大德僧
聽此某甲從和上尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和上尼某
甲某甲所說清淨无諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到
僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼
某甲白如是大德僧聽此某甲從和
上尼某甲求受大戒此某甲今從僧
乞受大戒和上尼某甲某甲所說清
淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
學戒清淨僧今為某甲受大戒和上
尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大
戒和上尼某甲者默然誰不忍者說
（三說）僧已忍為某甲受大戒竟和上尼

（僧祇律卷上　第十三張　刻）

某甲僧忍默然故是事如是持（尼律中出）
（自此清淨年滿二十僧令授某甲具足戒故此僧文隨語無失作此法已忍為犯許竟受與此無異）
授戒相法（應語彼言）善女人諦聽如来無
所著等正覺說八波羅夷法若比丘
尼犯者非比丘尼非釋種女不得作
不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨
行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不（答言）能不得盜乃至草葉若比
丘尼取人五錢若過五錢若自取教
人取若自斫教人斫若自破教人破
若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋
種女汝是中盡形壽不得犯能持不
（答言）能不得斷衆生命乃至蟻子若比
丘尼故自手斷人命持刀授與人教
死讚死勸死與人非藥若墮胎讖禱
呪術若自作方便教人作彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不（答言）能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非已有自稱言得
上人法得禪得解脫得三昧正受得
須陀洹果乃至阿羅漢果天来龍来

（僧祇律卷上　第十四張　刻）

鬼神来供養我彼非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）
能不得身相觸乃至共畜生若比丘
尼染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若捺逆摩順摩若
牽若推若舉若下若捉若急捺彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不
得犯能持不（答言）能不得犯八事乃至
共畜生若比丘尼有染汙心受染汙
心男子捉手捉衣入屏處屏處共立
共語共行身相倚共期犯此八事彼
非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不（答言）能不得覆藏他重
罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比
丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語
人令知後於異時此比丘尼若休道
若滅擯若遮不共僧事若入外道彼
作如是言我先知此人犯如是如是
罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重
罪故汝是中盡形壽不得犯能持不
（答言）能不得隨被舉比丘語乃至沙弥
若比丘尼知比丘為僧所舉如法如
毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作

共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不答言能

善女人諦聽如來无所著等正覺說四辟喻若犯八事如斷人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻決不堪復用如大石析為二分不可還合若比丘尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯能持不答言能

授四依法應語彼言善女人諦聽如來无所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得

長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法衆僧和上阿闍梨一切如法教勸不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和上阿闍梨令受戒者在前而去

師資篇第四

制和上行法時諸比丘未被教授者不按威儀著衣不齊整乃至如婆羅門聚會坐時有一[illegible]無弟子瞻視者爾時佛言自今已去聽有和上和上看弟子當如兒弟子看和上當如父展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大請法和上又[illegible]諸比丘自今已去聽十歲有智慧比丘授人具足戒又制和上於弟子所行和上法慈如是行弟子衆僧說為作呵責等七羯

磨者和上當於中如法料理令[illegible]不與弟子作呵責[illegible]

制依止阿闍梨行法[illegible]長以不被教授故乃至如婆羅門聚會無異言自今已去聽有阿闍梨於弟子當如兒想弟子於阿闍梨如父想如敬重相瞻視如是於佛法中得增益廣大[illegible]應當作是請具儀言大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住三說可尒言與汝依止言莫放逸並同和上闍梨行法

制弟子行法時諸弟子不行弟子法不白和上入村[illegible]諸比丘自今已去當制弟子法使弟子於和上所行弟子法[illegible]

呵責弟子法[illegible]

僧羯磨卷上　第二十八張　制

（無理不受教作非威儀不恭敬難與語與惡人為友好往婬女家寡女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙彌尼精舍好往看[illegible]有此過應呵責有五種前一弟子二者[illegible]呵調呵[illegible]有五種語言）我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語（是謂和上呵責弟子法[illegible]）汝莫依止我（[illegible]不應呵責亦不應[illegible]）

弟子懺悔法（[illegible]）大德我今懺悔更不復作（[illegible]）

弟子𨮁和上懺謝法（[illegible]）我如法和上不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知（[illegible]）

說戒篇第三

僧說戒法（[illegible]比丘於十四十五十六日不知為何日說戒[illegible]）大德僧聽今僧某月某日某時集某處說戒（[illegible]）

僧羯磨卷上　第二十九張　刘　究

（作[illegible]）教誡比丘尼法（[illegible]）比丘尼眾遣何人來（[illegible]）大德僧聽某處比丘尼僧和合差比丘尼某甲礼比丘僧足求索教誡（[illegible]）誰為教誡比丘尼（[illegible]）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘教誡比丘尼白如是　大德僧聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸長老忍僧差某甲比丘教誡比丘尼者默然誰不忍者說　僧已忍差某甲比丘教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆礼拜與敷淨座令坐　如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過　比丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒破見破威儀　如此法應

僧羯磨卷上　第三十張　刘　九

尊重等（如上）比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣　比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼　如此法應尊重等（如上）式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒　如此法應尊重等（如上）比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵　如此法應尊重等（如上）比丘尼半月從僧乞教誡　如此法應尊重等（如上）比丘尼不應在無比丘處夏安居　如此法應尊重等（如上）比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中求三事自恣見聞疑　如此法應尊重等（如上次為說法竟使聞淨）

略教誡法（[illegible]）此無教誡比丘尼人及無能說法者　語比丘尼眾勤修莫放逸（明日尼來[illegible]）

告清淨法（若十四十五十六日[illegible]）大德僧聽我某甲比丘清淨（[illegible]）

（如法治者說序竟餘未說者多者比丘應為重說若不者如法治若說戒竟衆未起若多若等若少更起說若已起若為立說若客比丘若已說序竟答比丘來亦如是）

略說戒法（律言若有八難及餘緣難略說戒 [illegible]）

諸大德是四波羅夷法僧常聞（乃至衆學亦爾七滅已下依文廣說 [illegible]）

對首說戒法（若有二人各各相向作如是言）二長老憶念今僧十五日說戒我某甲比丘清淨（三說二人亦爾）

心念說戒法（若有一人應心念言）今日衆僧十五日說戒我某甲比丘清淨（三說）

增減說戒法（[illegible]）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至黑月十五日當說戒白如是（[illegible] 作）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說戒白如是（[illegible]）

非時和合法（若因事 [illegible]）

（從僧乞解羯磨和合布薩應如是白）大德僧聽彼所因事令僧鬪諍誹謗不求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是（作是白已和合布薩）

非時說戒法（若因鬪諍令僧不和合別異分為二部 [illegible] 作如是白）大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是（作是白已和合說戒）

安居篇第六

對首法（[illegible] 應作是言）長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍（若在村內應云某甲聚落）某甲房前三月夏安居房舍破修治故（三說 [illegible]）依某甲律師有疑當問（[illegible]）可尒（三說）

心念法（[illegible]）

忘成法（[illegible]）

（便成安居）

及界法（[illegible] 若為安居故來一脚入界便成安居入園亦如是）

受日篇第七

對首法（若有佛法僧事檀越父母等請 [illegible]）長老一心念我某甲比丘受七日法出界外為某事故還此中安居白長老令知（三說不應專為飲食故去）

羯磨法（[illegible] 應如是作）大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法（十五日一月日）出界外為某事故還此中安居白如是大德僧聽某甲比丘受過七日法（十五日一月日）出界外為某事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日法（十五日一月日）出界外為某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法（十五日一月日）出界外為某事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法（[illegible]）

大德僧聽今僧某月某日某時集某（僧祇律卷二 第三十二紙）處自恣（餘儀軌等並同說戒）

差受自恣人法（謂比丘一時自恣鬧亂又不次第自恣上座疲極佛言不應爾聽差受自恣人白二羯磨有五法者應差不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣應如是差）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作受自恣人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法（律言聽比丘坐應如來不……作如是白）大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

僧自恣法（律言……）作如是言 大德眾僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔（三說）

略自恣法（若有八難及餘緣……）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是（作是白已各共三語自恣若難事近不得三語……）

對首自恣法（若有四人已下相向作如是言）三長老憶念今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨（三說若三人二人亦如是）

心念自恣法（若有一人應心念言）今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨（三說）

增益自恣法（……）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是（作如是白）

增減自恣法（……）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當自恣白如是（……）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今已不自恣後白月十五日當自恣白如是（……）

受比丘尼自恣法（……）大德僧眾不見比丘尼眾有見聞疑罪可舉語比丘尼眾如法自恣謹慎莫放逸（比丘尼禮足已還）

衣鉢藥受淨篇第九

受三衣法（五分十誦）長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若干條受若干長若干短割截衣持（三說……）

捨三衣法（……）長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若干條受若干長若干短割截衣持今捨（三說捨下二衣類亦爾）

受尼師壇法（……）長老一心念我比丘某甲此尼師壇是我助身衣受（三說）

受鉢法（……）長老一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受長用故（三說……）

受非時藥法（……）長老一心念我比丘某甲有某病緣故此某非時漿為經非時服故今於長老邊受（三說……）

為共宿七日服故（……）為共宿長服故

真實淨法（……）大德一心念我有此長

僧羯磨卷上　第三十七張

衣未作淨今為淨故捨與大德為真
實淨故（作真實淨應同前立然後得者請舉轉用）
展轉淨法（應如是）大德一心念此是我長
衣未作淨為淨故施與大德為展轉
淨故（彼受淨者應如是言）長老一心念汝有此長
衣未作淨為淨故與我我今受之（已受）
（語言）汝施與誰（彼應答言）施與某甲（受淨者言）長
老一心念汝是長衣未作淨為淨故
施與我我今受之受已汝與某甲是
衣某甲已有汝為某甲善護持著用
隨因緣（作真實淨者同前不同隨意著者須問主別異）

攝物篇第十

攝時現前施法（律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣又不應此處安居餘處受夏衣分又有比丘在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取安居物佛言隨彼多處取若二處俱等各取半又云衆僧得夏安居衣當破為二部亦言夏去僧數人多少分若未得夏衣夏安居所夏衣衣又本二部衆數人分此等為現前分並宜法）
攝非時現前施法（時五分會賊諸比丘衣盡得後送還佛聽諸比丘富羯磨越衆聞衣聖人大送衆僧僧得衣與諸比丘諸比丘不知云何佛言當分不知云何分當數人多少分若十人為十分乃至百人為百分若惡人多少分不能自取分使異人取不能自分者分使不是者轉籌此人取分人亦得分）
攝時僧施法（時者比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣不知取去者分不佛言成分應與分不佛言若一比丘應持衣分應囑授使人受夏衣分時言若一比丘安居大得僧夏安居衆物我比丘其獨處對首生丘應作心念言）此是我物（若其用非時僧施）

僧羯磨卷上　第三十八張

（亦如是說不出）
攝非時僧施差分物人法（時有住處現前僧得可分衣物佛言聽數人分衣數未分衣或多應差一人令分此人應作白二法差如上應如是作）
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某
甲比丘為僧作分物人白如是大德
僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人
誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作
分物人者默然誰不忍者說僧已忍
差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍
默然故是事如是持（為僧分小食等分僧衣分差比丘請食數入丘時與分衣分衣可與可取差比丘及沙彌一切亦如是有三法為僧分衛比丘請衣物得有受等有三法分僧分衛如前射不受等乃至實沙彌使安如是云）
付分衣人物法（付衣人已應作付物言如是云）大德僧
聽此住處若衣若非衣現前僧應分
若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘
彼當與僧白如是大德僧聽此住處
若衣若非衣現前僧應分僧今與某
甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此住
處若衣若非衣現前僧應分僧與某
甲比丘彼當與僧者默然誰不忍者
說僧已忍與某甲比丘彼當與僧竟
僧忍默然故是事如是持（作此法已準人多少等分沙彌若和合等分若不和合二分與一又若不和合分與一又若不應分僧物直人口分）

僧羯磨卷上　第三十九張

（與一若不與不應分）
四人直攝物法（若但四人不成差付直作攝法應如是作不成）大德
僧聽此住處若衣若非衣現前僧應
分若僧時到僧忍聽今現前僧分是
衣物白如是大德僧聽此住處若衣
若非衣現前僧應分今現前僧分是
衣物誰諸長老忍此住處若衣若非
衣現前僧應分今現前僧分是衣物
者默然誰不忍者說僧已忍今現前
僧分是衣物竟僧忍默然故是事如
是持（作白羯已分法如前）
對首攝物法（若有三人彼此共三語受應作是言）二長老憶
念此住處若衣若非衣現前僧應分
此處無僧此是我等分（三說二人亦念分法如前）
心念攝物法（若有一人應心念言）此住處若衣若
非衣現前僧應分此處無僧此是我
分（三說分法如前）
攝二部僧得施法（爾時有異住處二部僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若有比丘尼無式叉摩那亦分二分及沙彌沙彌尼亦分二分若無比丘應分若比丘少比丘尼多亦分二分若無沙彌分若比丘尼有沙彌亦分二分若元沙彌比丘尼分分二分已各至本處作羯磨等三法分之時僧得施亦合其二部現前施並數人分）
攝亡比丘物法（時諸比丘分僧園田某樹又分別房及屬別房物又分銅瓶銅盆斧鑿燈臺又分繩床木床坐褥卧褥枕又分伊梨延陀耄羅耄毛毯又分車轝等）

僧羯磨卷上　第二十張　尉

（僧伽藍人又分水瓶澡罐鎖釱斧鑿又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧其餘衣物應分是中衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分然後作此法）

看病人對僧捨物法（時看病人持物僧中具儀白云）大德僧聽某甲比丘此（若比丘若比丘尼）住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器（此體現有六物）此住處現前僧應分（說三）

（作法者有開者應作之者物與衆多此言攝不宜者應言老非本）

賞看病人物法（時有看病者佛言不賞看病人）

大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

僧羯磨卷上　第二十一張　尉

差分衣人法（具德如前應如是差）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法（差已應如是付）大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘當還與僧白如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（分法如前）

四人直攝物法（以不滿四付直分之）大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧

僧羯磨卷上　第二十二張　尉

分是衣物白如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持（作羯磨已分法如前有看病人應口和賞）

對首攝物法（若有三人彼此共三說受作如是言）二長老憶念某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我等分（三說二人亦爾分法如前若有看病人當口和賞）

心念攝物法（若有一人應心念言）某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我分（三說分法如前）

無住處攝物法（時有比丘遊行到無比丘住處村到已命過不知作何佛言）佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞錄若有五衆出家人前來者應與若无来者應送與近處僧伽藍

僧羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

僧羯磨卷中 出四分律

西太原寺沙門 懷素 集 訓

攝衣篇第十一

受功德衣白法 [illegible]

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法 [illegible]

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法 [illegible] 大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法 [illegible] 此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟 [illegible] 其受者已善受此中所有功德名稱屬我 [illegible]

差人作功德衣法 [illegible] 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作功德衣白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作功德衣竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

出功德衣法 [illegible] 大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧和合出功德衣白如是 [illegible]

除罪篇第十二

除波羅夷罪法 [illegible]

與波羅夷懺者作滅擯法 [illegible] 大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說 [illegible] 僧已忍與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法 [illegible]

僧羯磨卷中　第四張

(如上說作如是乞)大德僧聽我某甲比丘犯某波羅夷罪皆無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘波羅夷戒慈愍故(三說僧應如是與法)大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說(說三)僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持(得波羅夷戒已當須盡形壽奉事隨順行法隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌若受僧差教誡比丘尼不得受差教誡不應爲僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧使作知事人不應受僧差別請[illegible])

與學悔人重犯者作滅擯法(諸比丘言當與滅擯)大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無

僧羯磨卷中　第五張

覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說(說三)僧已忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

除僧殘罪法(羯磨有五一覆藏二行中重犯者作覆藏本日治三摩那埵四者行中重犯者作摩那埵本日治五出罪羯磨[illegible])

與覆藏法([illegible])

僧羯磨卷中　第六張

([illegible])

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干日[illegible])我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨慈愍故(三說僧應如是與法)大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日今從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日今從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨者默然誰不忍者說(說三)僧已忍與某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨竟僧忍默然故是事如是持

白僧行覆藏行法(被僧法已即欲行者僧中具儀作如是白)大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

僧羯磨卷中　第七張　刻　寺

我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我今行覆藏法願僧憶持（三說。彼由行已具行七五之行，其七五行已如上明。彼至清淨比丘所一一如常弟子如止。所行弟子法有八事失夜：一往餘寺不白，二行客比丘來不白，三有緣事出界不白，四寺內修行比丘不白，五病不遣信白，六二三人共一屋宿，七在無比丘處住，八不半月說戒時白。是為八事失夜，隨犯一事失一夜，得突吉羅罪）半月說戒白法（佛說半月說戒時白故，五眾中具儀作如是白）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日，我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨，僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘已行若干日，未行若干日。白大德僧令知我行覆藏法（若餘寺客來，亦同說知）白停行法（若大眾多事不欲行者，當停。若欲捨者，有事緣當至一清淨比丘所具儀白言）大德上座我某甲比丘今日捨教勅不作白行行法（欲行時應至一清淨比丘所具儀白言）大德上座我某甲比丘今日隨所教勅當作（作是白已如前行之）行法滿已白僧停法（若行法滿，今應至僧中具儀白言）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日，我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨，僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨，我今行覆藏法竟願僧憶持（說）

僧羯磨卷中　第八張　刻

與壞覆藏者本日治法（彼比丘於行覆藏時更犯，為彼比丘作本日治白四羯磨，與著眾中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日，我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨，僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨，我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日，今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨（若重犯新罪不覆藏者，但乞本日治，乞及與者皆應知之）願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨慈愍故（三說。僧如是與作）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日，此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨，僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨，此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日，今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。者僧時到僧忍聽，僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。白如是。大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

僧羯磨卷中　第九張　刻

若干日，此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨，僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨，此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日，今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨，僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨者默然，誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持（若更重犯者與法准知。如白行等法，准事可解之）與不壞覆藏者摩那埵法（但摩那埵有二：一不壞覆藏法，二壞覆藏法。故不壞覆藏法比丘行覆藏竟，應於僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日，我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨，僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨，我某甲比丘行覆藏竟，今從僧乞六夜摩那埵，願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故（三說。僧應與法）大德僧聽此

僧羯磨卷中　第十張　訓

某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此
某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日
已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比
丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行
覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧
時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩
那埵白如是大德僧聽此某甲比丘
犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘
犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞
覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏
若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今
從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘
六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲
比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者
說（三說）僧已忍與某甲比丘六夜摩那
埵竟僧忍默然故是事如是持
白僧行摩那埵行法（彼比丘得法已應行者應即白僧作摩那埵白言有四一犯僧殘覆藏不覆藏法白二欲僧殘覆藏法白三犯僧殘不覆藏不來六夜法白四犯僧殘不覆藏六夜法白是事一覆藏不覆藏法白應僧中具儀白言）大德
僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏
若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆
藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與
我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲

僧羯磨卷中　第十一張　訓

比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那
埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵
我今行摩那埵法願僧憶持（三說隨行摩那埵）
（次ム亦什如上十五之事一一如前羅法作法於白中加說事具陳）
日日僧中白法（此行摩那埵比丘應在僧中每日日白……具儀十）
言大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘
罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘
罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨
僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯
磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六
夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵已
行若干日未行若干日白大德僧令知我
行摩那埵（若欲說者知不有大眾難集時外出等應白前及）
（行法本前說者）
白摩那埵行滿侍法（若行滿已即應白僧至僧中具儀白言）
大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪
覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪
隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨
僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯
磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六

僧羯磨卷中　第十二張　訓

夜摩那埵我今行摩那埵竟願僧憶
持（三說）
與壞覆藏者摩那埵法（彼比丘至僧中具儀作如是乞大）
德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆
藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨
覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已
與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我
某甲比丘行覆藏時中間更重犯某
僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏
本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前
犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日
治羯磨我某甲比丘行前犯中間重
犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟
今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某
甲比丘六夜摩那埵慈愍故（三說僧應與作白）大
德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆
藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆
藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與
此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某
甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧
殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間
重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本
日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯

僧羯磨卷中　第十三張　剛　丙

中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏（若干）日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說（說三）僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（作白行等法並同前須隨事具辦）

與壞覆藏及壞六夜本日治法（此本日治有二一法）

僧羯磨卷中　第十四張　刑　甘

（覆藏及壞六夜二不覆覆藏於六夜中更犯合作若法說僧當僧中乞作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏（若干）日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏（此中互犯重覆不覆者皆作法下並同）今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（說三）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日此某甲比丘犯某僧殘罪隨

僧羯磨卷中　第十五張　剛

覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏（若干）日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏（若干）日

亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪
覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦
與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏
若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比
丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆
藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩
那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那
埵此某甲比丘行摩那埵時中間更
重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與
某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪
不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六
夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者
默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲
比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
磨竟僧忍默然故是事如是持
與不壞覆藏壞六夜本日治法
大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘

罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘
罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨
僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯
磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六
夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
磨願僧與我某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨慈愍故三說大
德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆
藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨
覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已
與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此
某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜
摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
那埵此某甲比丘行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六
夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若
僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩
那埵及摩那埵本日治羯磨白如是
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪
覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪
隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧
已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨
此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六
夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜
摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中
間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧
乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏
六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧
殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲
比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
磨者默然誰不忍者說三說僧已忍與
某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪
不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
治羯磨竟僧忍默然故是事如是持
與壞覆藏及壞六夜出罪法

僧羯磨卷中　第十五張

（及捨六夜法二種覆藏不覆藏六夜法三不捨覆藏六夜法四不覆藏又六夜法欲與出罪者五具覆藏作乞[illegible]）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯

僧羯磨卷中　第二十張

磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故（三說[illegible]）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本白治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪

僧羯磨卷中　第二十一張

羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧

僧羯磨卷下　第十五張

乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

（次一比丘出罪法準前如）

與不據覆藏及六夜出罪法（應至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽

僧羯磨卷中　第二十五張

僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

與犯僧殘不覆藏者摩那埵法（時有六群比丘犯僧殘罪不覆藏佛言聽僧與彼六夜摩那埵白四羯磨應至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故（三說）

（僧應與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩

僧羯磨卷中　第三十張

那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（白行等法亦如前說）

與摩那埵本日治法（彼比丘行摩那埵時中間更犯佛言聽僧與彼作摩那埵本日治白四羯磨……應至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說）

（僧應與法）

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到
僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨白如是大德僧
聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某
甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行
摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不
覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧
殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老
忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某
僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那
埵本日治羯磨者默然誰不忍者說
（三說）僧已忍與某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故
是事如是持（白行等法亦與前同）
與壞摩那埵出罪法（此出罪法有二一宗六夜滿二不壞六夜）
（去依壞法比丘應至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比
丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六

夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜
摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中
間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧
乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏
六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯
某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨我某甲比丘行前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今
從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比
丘出罪羯磨慈愍故（三說僧應與法）大德僧
聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某
甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行
摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不
覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧
殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某
甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪
不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日

治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧
時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白
如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧
殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵
僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此
某甲比丘行摩那埵時中間更重犯
某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此
某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪
不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
治羯磨此某甲比丘行前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出
罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長
老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰
不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘出
罪竟僧忍默然故是事如是持（不壞摩那埵出罪法准前應知）
與比丘尼半月摩那埵法（尼犯僧殘應在二部僧中滿四人中半月行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞）大德僧聽
我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧
乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘

僧羯磨卷中　第二十八張　剡

尼半月摩那埵慈愍故（三說。曾爲女更與法）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼半月摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵僧與某甲比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩那埵者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（若僧法已白行羯法應問比丘尼更犯有異）與摩那埵本日治法（若於行中重犯應與本日治法竝至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說。僧應羯法）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已

僧羯磨卷中　第二十九張　剡

與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（白亦同前作法具與）

僧羯磨卷中　第三十張　剡

與不壞摩那埵出罪法（此出罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法比丘尼行摩那埵竟應二十人僧中出罪至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故（三說。僧應與作法）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持（其壞摩那埵出罪法亦同羯磨如）

除偷蘭遮罪法（按此偷蘭有其二位一者於十二者從生於此二十）

對僧乞懺法

大德僧聽，我某甲比丘犯某偷蘭遮罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我懺悔慈愍故 說三

請懺悔主法

大德一心念，我某甲比丘犯某偷蘭遮罪，今請大德作懺悔主，願大德為我作懺悔主慈愍故 說三

受懺悔主白僧法

大德僧聽，某甲比丘犯某偷蘭遮罪，今從僧乞懺悔，若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是 可爾

正懺悔法

大德一心念，我某甲比丘犯某偷蘭遮罪，今向大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足清淨布薩 自責汝心應生厭離 可爾

對三比丘懺悔法

若二長老聽，我受某甲比丘懺悔者，我當受 可爾

對一比丘懺悔法

除波逸提罪法

對僧捨財法

大德僧聽，我某甲比丘故畜若干長衣，過十日犯捨墮，我今捨與僧 說一

捨罪乞懺法

大德僧聽，某甲比丘故畜若干長衣，過十日犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故

請懺悔主法

大德一心念，我某甲比丘故畜若干長衣，過十日犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德為我作懺悔主慈愍故 說一

受懺悔主白僧法

大德僧聽，某甲比丘故畜若干長衣，過十日犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是 可爾

正懺悔法

懺二十四覆藏罪法

我某甲比丘故畜若干長衣，過十日犯尼薩耆

(僧羯磨卷中　第三十四紙　刺)

波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯(尒許衆多)波逸提罪對首說戒自言清淨犯(尒許衆多)波逸提罪僧自恣時告清淨犯(尒許衆多)波逸提罪對首自恣自言清淨犯(尒許衆多)波逸提罪自身有罪為衆說戒犯(尒許衆多)突吉羅罪僧說戒時二麼三問犯(尒許衆多)默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯(尒許衆多)突吉羅罪心念自恣自言清淨犯(尒許衆多)突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯(尒許衆多)突吉羅罪著用犯捨墮衣犯(尒許衆多)突吉羅罪此等諸罪並悉識知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數(知數)(者言如數)經第二宿已去復犯隨晨轉覆藏突吉羅罪不憶數(如數)我今懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏我今自責心生厭離(一說[illegible])懺不應說戒等七位突吉羅罪([illegible])([illegible]應如是作)我某甲比丘故畜(尒許衆多)長衣([illegible])過十日犯(尒許衆多)尼薩耆波逸提罪既犯此罪為衆說戒犯(尒許衆多)

(僧羯磨卷中　第三十五紙　刺)

突吉羅罪又自身有罪不合聞戒犯(尒許衆多)突吉羅罪僧說戒時二麼三問犯(尒許衆多)默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯(尒許衆多)突吉羅罪心念自恣自言清淨犯(尒許衆多)突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯(尒許衆多)突吉羅罪著用犯捨墮衣犯(尒許衆多)突吉羅罪我今懺悔等同前

懺長等五位波逸提罪(至懺應如是作)大德一心念我某甲比丘故畜(尒許衆多)長衣([illegible])過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有(尒許衆多)波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯(尒許衆多)波逸提罪對首說戒自言清淨犯(尒許衆多)波逸提罪僧自恣時告清淨犯(尒許衆多)波逸提罪對首自恣自言清淨犯(尒許衆多)波逸提罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩([illegible])自責汝心應生厭離(懺者[illegible])尒([illegible])還衣即座轉付法([illegible])大德僧聽某甲比丘

(僧羯磨卷中　第三十六紙　刺)

故畜(尒許衆多)長衣([illegible])過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故畜(尒許衆多)長衣([illegible])過十日犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持([illegible])經宿直還法([illegible])([illegible]如是作)大德僧聽某甲比丘故畜(尒許衆多)長衣([illegible])過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故畜(尒許衆多)長衣([illegible])過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

僧羯磨卷中　第三十七張

不還物法（於僧中捨衣竟不還者突吉羅……）[illegible]

對三比丘捨墮法（具儀作三比丘前是捨云）諸大

德憶念我某甲比丘故畜等（餘詞同上唯不同）[illegible]

看二長老聽我受某

甲比丘懺者我當受（[illegible]）可尒（受懺）

（[illegible]）尒（[illegible]）還衣（[illegible]）不

還（[illegible]）

捨乞鉢法（[illegible]）

還鉢法（[illegible]）

（[illegible]）大德僧聽此某甲比丘鉢破減

五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與

僧若僧時到僧忍聽僧今與此某甲

比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比

丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨

墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢

誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默

然誰不忍者說僧已忍與此某甲比

丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

行鉢白法（[illegible]）大德僧聽

若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上

座白如是（[illegible]）

僧羯磨卷中　第三十八張

（[illegible]）

付鉢令持法（[illegible]）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

今以此最下座鉢（[illegible]）

與某甲比丘受持乃至破白如是大

德僧聽僧今以此（[illegible]）與某

甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧

與某甲比丘鉢者默然誰不忍者說

僧已忍與某甲比丘鉢竟僧忍默然故

是事如是持（[illegible]）

對俗捨寶法（[illegible]）此物我所不應汝當知之（[illegible]）

俗還物法（[illegible]）

俗不還寶法（[illegible]）汝應還此

比丘物（[illegible]）佛教比丘作

淨故與汝（[illegible]）與僧與塔與和上等與

諸親舊知識若還本主（[illegible]）

僧羯磨卷中　第三十九張

淨寶法（[illegible]）此物我所不應汝當知之（或言）知是

看是（[illegible]）知是看是者突吉羅（[illegible]）我比

丘之法不畜錢寶今以檀越為淨主

役得錢寶盡施檀越（[illegible]）

（[illegible]）此不淨物我不應

畜若淨當受（[illegible]）我不應

畜（[illegible]）易淨物畜（[illegible]）

捨雜野蠶綿卧具法（[illegible]）

若以斧若以斤細剉斬和泥

（[illegible]）

若塗壁若塗壗（[illegible]）

懺九十波逸提罪法（[illegible]）大德一心念

我某甲比丘故妄語犯（[illegible]）波逸提

罪（[illegible]）今向大德懺悔不敢覆

藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法（[illegible]）

大德一心念我某甲比丘無病故在

村中從非親里比丘尼邊自手受食

食犯（[illegible]）波羅提提舍尼罪（[illegible]）

大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過不敢覆藏等同上

懺突吉羅罪法 我某甲比丘故不齊整著僧伽梨犯突吉羅罪以故作故復犯非威儀突吉羅罪 我某甲比丘誤不齊整著僧伽梨犯突吉羅罪 我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法 大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是

一切僧同犯疑罪發露法 大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是

別人識罪發露法 大德憶念我某甲比丘犯某甲罪今向大德發露後當如法懺悔

別人疑罪發露法 大德憶念我某甲比丘於某犯生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔

說戒座中識罪心念發露法 我犯某甲罪今向長老懺悔 我犯某罪須罷坐已當如法懺悔

說戒座中疑罪心念發露法 我於某罪生疑須罷坐已無疑時當如法懺悔

僧羯磨卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷下 出四分律 訶

西太原寺沙門懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法 大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知

滅我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事巳有諍事而不除滅僧為某甲比丘作呵責羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘作呵責羯磨若後復更闘諍共相罵詈者僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說（三說）僧巳忍為某甲比丘作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）（具如上明）

解呵責羯磨法（[illegible]）

（[illegible]）大德僧受我懺悔自今巳去自責心止不復作（[illegible]）

（[illegible]）大德僧聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨（如是三乞）大德僧聽某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆

從僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解呵責羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧巳忍解某甲比丘呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法（[illegible]）

與依止羯磨法（[illegible]）

與遮不至白衣家羯磨法（[illegible]）

與不見罪舉羯磨法（[illegible]）

與不懺悔罪舉羯磨法（[illegible]）

與不捨惡見舉羯磨法（[illegible]）

與狂癡羯磨法（[illegible]）大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不

來若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來僧作羯磨說戒白如是大德僧聽此某甲比丘心乱狂癡或憶説戒或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘作心乱狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸長老忍僧與某甲比丘作心乱狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者説僧巳忍與某甲比丘作心乱狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法（若狂病止應白二解彼應具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作巳病還得止今從衆僧乞解狂癡羯磨（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨巳狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病

僧羯磨卷下　第五張

羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來眾僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從眾僧乞解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持 佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

與學家羯磨法 時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛弟子常法於諸比丘所須不惜乃至身肉盡以施與衣食及諸供養故令資財竭盡佛言聽僧與此居士作學家羯磨應如是作 大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食白如是大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食誰諸長老忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持 若先受請若病若置地與若從人受若學家後財物還多許

僧羯磨卷下　第六張

解學家羯磨法 彼居士家財物還多從僧乞解學家羯磨 白二羯磨應如是作 大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家羯磨白如是大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物還多僧今與某居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法 時有比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不彼以餘事報諸比丘言汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪佛言聽作白已名作餘語應如是白 大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸比丘言汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語白如是 作如是白已名作餘語 白前作此語者一切突吉羅作白已作餘語者一切波逸提

作觸惱羯磨法 若有比丘作觸惱[illegible]

僧羯磨卷下　第七張

不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白已名作觸惱如是白 大德僧聽此某甲比丘僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是 如是白已名作觸惱僧若觸惱者一切波逸提未白前觸惱者一切突吉羅

惡馬治法 時有比丘惡性不受諫語佛言如是言 汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝作阿婆婆陁不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁杙棄之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣

梵罰治法 是人不應共語是名梵壇 時有比丘惡性使不受諫作如是言佛言一切比丘默擯不與語是梵罰治 諸眾中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事捨教擯比丘尼法 時六群比丘尼沙彌見又不將來至寺內共比丘沙彌共語調戲共戲笑亂語佛言為沙彌見加上關鍵作擯教擯羯磨不畏

與白衣家作覆鉢羯磨法 佛言白衣家有五法不應與作覆鉢下棄父母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法應作作覆鉢上是良

[illegible] 大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相往來白如是大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗今僧為某甲作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘使告白衣法 [illegible] 今僧為汝作覆鉢不相往來 [illegible]

說諫篇第十四

諫破僧法 [illegible] 大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪 [illegible] 復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大目種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用言者應來 （若用言者善若不用言者） 應作白 [illegible] 大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪 （若用語者善若不用語者） 應作初羯磨 [illegible] 大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪 （若用言者善若不用言者） 應作第二羯磨 [illegible] 大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪 [illegible] 與說第三羯磨 [illegible]

諫破僧助伴法 [illegible] 汝莫作是語言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍等如前 [illegible]

諫被擯謗僧法 [illegible] 大德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行可捨此事莫為僧所呵更犯重罪 [illegible]

諫惡性不受語法 [illegible] 大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪 [illegible]

諫惡見說欲不障道法 [illegible] 汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫為僧所呵更犯罪 [illegible]

諫犯罪法 [illegible] 大德莫作語是此不應介大德所作非法非律非佛所教 [illegible]

[illegible] 汝可問汝和上阿闍梨更學問誦經知諫法已然後說諫

滅諍篇第十五

與現前毘尼法 [illegible] 自今已去為諸比丘結現前毘尼滅諍應如是說現前毘尼 [illegible]

與憶念毘尼法 [illegible] 自今已去與諸比丘結憶念毘尼滅諍應如是說憶念毘尼 [illegible]

與不癡毘尼法 [illegible] 自今已去與諸比丘結不癡毘尼滅諍應如是說不癡毘尼 [illegible]

與自言治毘尼法 [illegible]

自今已去為諸比丘結自言治滅諍應如是說自言毘尼 [illegible]

與多人語毘尼法 [illegible] 自今已去為諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語 [illegible]

與罪處所毘尼法 [illegible] 自今已去為諸比丘結罪處所滅諍法應如是說結罪處所 [illegible]

與草覆地毘尼法 [illegible] 自今已去為諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如草覆地 [illegible]

諍有四種 [illegible]

雜行篇第十六

結說戒堂法 [illegible] 大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法 [illegible] 大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法 [illegible] 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然

僧羯磨卷下　第十四張　秋

故是事如是持（若事處不因亦認也七十六或人具說如上并不貴七六僧說中所舊故不貴一切所受衣食分處與二分者故不貴當如法論）

解庫藏法（大眾應解應如是作）大德僧聽，若僧時到僧忍聽，僧解某甲房庫藏屋，白如是。大德僧聽，僧解某甲房庫藏屋，誰諸長老忍僧解某甲房庫藏屋者默然，誰不忍者說。僧已忍解某甲房庫藏屋竟，僧忍默然故，是事如是持。

與無主為己造房法（彼比丘應往僧中具儀作如是乞）大德僧聽，我某甲比丘自乞作屋，無主自為己，我今從僧乞處分無難無妨處。（三說。僧應觀察此比丘為可信不，若可信者即當聽作，若不可信者，一切僧應往看，若僧不去應遣僧中可信者，若有難有妨處不應與處分，若無難無妨處應與處分，作如是與）大德僧聽，某甲比丘自求作屋，無主自為己，從僧乞處分無難無妨處。若僧時到僧忍聽，僧今與某甲比丘處分無難無妨處，白如是。大德僧聽，某甲比丘自求作屋，無主自為己，從僧乞處分無難無妨處，僧今與某甲比丘處分無難無妨處，誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘處分無

僧羯磨卷下　第十五張　秋

難無妨處竟，僧忍默然故，是事如是持（但有主造房文同，但稱有主為異）

與結不失衣法（時有比丘得乾痟病，有糞掃僧伽梨重，不堪持行，佛言聽僧與結不失衣法，若復有如是病比丘，不堪持行，聽白二羯磨，應往僧中具儀作如是乞）大德僧聽，我某甲比丘得乾痟病，此糞掃僧伽梨重，有因緣事欲人間行，不堪持行，我今從僧乞結不失衣法（三說。如是與）大德僧聽，某甲比丘得乾痟病，有糞掃僧伽梨重，有因緣事欲人間行，不堪持行，從僧乞結不失衣法，若僧時到僧忍聽，與此比丘結不失衣法，白如是。大德僧聽，某甲比丘得乾痟病，有糞掃僧伽梨重，有因緣事欲人間行，不堪持行，從僧乞結不失衣法，今僧與某甲比丘結不失衣法，誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟，僧忍默然故，是事如是持。

與作新臥具法（時有比丘得乾痟病，有糞掃臥具極重，白佛，佛言聽僧與此比丘白二羯磨。或作新臥具，持至六年，若減六年不捨故更作新者，尼薩耆波逸提，除僧羯磨。今得乾痟病，此臥具重不堪持行，佛言當聽僧與此比丘白二羯磨，當作如是乞）大德

僧羯磨卷下　第十六張　秋

僧聽，我某甲比丘得乾痟病，有小因緣欲人間行，有糞掃臥具極重不堪持行，我今從僧乞作新臥具羯磨（三說。僧應如是與）大德僧聽，此某甲比丘得乾痟病，欲人間行，有糞掃臥具重，今從僧乞作新臥具羯磨，若僧時到僧忍聽，僧與此某甲比丘作新臥具羯磨，白如是。大德僧聽，此某甲比丘得乾痟病，有糞掃臥具重，欲人間遊行，今從僧乞更作新臥具羯磨，僧與此某甲比丘更作新臥具羯磨，誰諸長老忍僧與此某甲比丘更作新臥具羯磨者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘更作新臥具羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

與畜杖絡囊法（時有比丘老病不能無杖絡囊盛鉢無杖而行，佛言聽僧與彼老比丘作杖絡囊白二羯磨，應往僧中具儀作如是乞）大德僧聽，我某甲比丘老病，不能無絡囊盛鉢，無杖而行，今從僧乞畜杖絡囊，願僧聽我某甲比丘畜杖絡囊，慈愍故（三說。僧應如是與）大德僧聽，此某甲比丘老不能無絡囊盛鉢，無杖而行，今從僧乞杖絡囊，若僧時到僧忍聽與

僧羯磨卷下　第六十七段　制

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法

第一念　此月大(小)白月一日乃至十五日　黑月一日乃至十四十五日　第二念　或食僧常食或常乞食或受彼請或自食等　今日念不背請食第三念　我於某年某月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏　第四念　某衣及鉢具　某衣及鉢不具念當時具　三衣鉢具　有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨　無長衣藥鉢第五念　不別眾食第六念　我今有病念當療

僧羯磨卷下　第十八段　制

治　我今無病依眾行道

捨請法　長老某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝

作餘食法　大德我足食已知是看是此

作餘食法　長老我已食止汝取食之　尒

別眾食白入出法　我有某別眾食緣欲求入　我於此別眾食中無因緣欲求出

前食後食詣餘家囑授法　大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有某緣入某聚落至某甲家白大德令知

僧羯磨卷下　第十九段　制

非時入聚落囑授法　長老一心念我某甲比丘非時入某聚落至某甲家為某緣故白長老令知

修奉篇第十七

尒時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作眾苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘如來出世見眾過失故以一義為諸聲聞結戒稱取於僧以此一義故如來為諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是尒時佛告諸比丘如來出世以一義故為諸比丘制呵責羯磨稱取於僧以是一

僧羯磨卷下　第二十張

義故如來出世爲諸比丘制可責羯
磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受
持乃至正法久住句句亦如是如是
擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯
磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡
見不捨羯磨捨教法律所制制受依
止制覓罰制舉制憶念制求聽制自
言制遮阿羌婆陀制遮說戒制遮自
恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨
制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制
白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與
本日治與摩那埵與出罪制四波羅
夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三
十尼薩耆九十波逸提四波羅提提
舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如
可責羯磨
尒時佛告諸比丘有二見出家人不
應行非法見法法見非法復有二見
毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有
二見非犯見犯犯見非犯復有二見
輕而見重重而見輕復有二見有餘
見無餘無餘見有餘復有二見麁惡
見非麁惡非麁惡見麁惡復有二見

僧羯磨卷下　第二十一張

舊法見非舊法非舊法見舊法復有
二見制見非制非制見制復有二見
說見非說非說見說復有二見酒見
非酒非酒見酒復有二見飲見非飲
非飲見飲復有二見食見非食非食
見食復有二見時見非時非時見時
復有二見淨見不淨不淨見淨復有
二見重見非重非重見重復有二見
難見非難非難見難復有二見無血
見無血見無血復有二見破見不破
不破見破復有二見種見非種非種
見種復有二見巳解義見未解未解
義見巳解復有二見可疑見非疑非
疑見可疑復有二見怖見不怖不怖
見怖復有二見道見非道非道見道
復有二見可行見非行非行見可行
復有二見出離見不出離不出離見
出離復有二見棄見不棄不棄見棄
復有二見見世間常見世間無常復
有二見見世界有際見世界無際復
有二見是身是命身異命異復有二
見有如來滅度無如來滅度復有二
見有無如來滅度非有無如來滅度

僧羯磨卷下　第二十二張

於佛法內有如是二見出家人不應
修行若修行如法治佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二種人住不安
樂一恚嗔二懷怨復有二法一急性
二難捨復有二法一慳二嫉妬復有
二法一欺詐二謟曲復有二法一自
高二恚諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法
一貪二恚復有二法一自譽二毀他
復有二法一邪見二邊見復有二法
一有難教二不受訓導佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中昇
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
昇處造善業得生於二道生天及人
中邪見生二道地獄及畜生正見生
二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫一犯而不見罪
二見犯而不如法懺悔有二法自得

解既一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解既一見罪不如法懺悔二若如法懺而彼不受有二法自得解既一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而任應滅不滅而任是為非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而任應滅滅而任是為法語衆此二衆中法語衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是為非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得

伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是為如法衆此二衆中如法衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是

尒時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛尒時法王不得安樂出入邊國小王不顧教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘若國法王力强衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂慮邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣

無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡尒時如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是為比丘

能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時有眾多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲嗔恚愚癡盡彼得貪欲嗔癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持

故言學復有三學得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學爾時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以爾者為調伏貪欲嗔恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲嗔恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名為無學耶阿難答言如向所說便為無學婆羅門言如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座旣不學戒亦不讃歎戒若有餘比丘樂學戒讃歎戒者亦復不能以時勸勉讃歎迦葉比丘我不讃歎如是上座何以故若我讃歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讃歎（若中座下座亦如是次有上中下座）

（如法文上句是）爾時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於

現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣必定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是謂增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如是知苦諦知集盡道是為增慧學

尒時世尊在婆闍國地城中告諸比

丘我說四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究脩多羅毗尼撿挍法律若聽彼比丘說尋究脩多羅毗尼撿挍法律時若不與脩多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究脩多羅毗尼法律不與脩多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘令應捨棄若聞彼比丘說尋究脩多羅毗尼法律時若與脩多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究脩多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦

不應呵應審定文句尋究脩多羅毗尼撿挍法律若聞彼比丘說尋究脩多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼眾僧及上座不審得佛語長老亦尒何以故我尋究脩多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘令當棄之若聞彼比丘語尋究脩多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼眾僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究脩多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說（次第三句從知法毗尼耆舊衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼耆舊一比丘所聞亦如是）是為四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四脩多羅五隨順脩多羅有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五

諍事未善能除滅有五種持律誦戒
序四事十三事二不定廣誦三十事
是初持律若廣誦九十事是第二持
律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣
誦二部戒毗尼是第四持律若都誦
毗尼是第五持律（是中春秋冬應依上四種持律不依夜失命畢竟夏安居應依第五持律若不依者得越毗尼罪）持律人有五
功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決
斷疑是若有疑悔者能開解善持毗尼
令正法久住復次有五種犯波羅夷
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚
若不知不見五犯者我說此人愚癡
波羅夷乃至突吉羅復次死人有五
不好一不淨二臭三有恐畏四令人
恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處
犯戒人有五過失有身口意業不淨
如彼死屍不淨我說此人亦復如是
或有身口意業不淨惡聲流布如彼
死屍臭氣從出我說此人亦復如是
有身口意業不淨諸善比丘畏避如
彼死屍令人恐怖我說此人亦復如
是有身口意業不淨令諸善比丘見

之生惡心言我云何乃見如是惡人
如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我
說此人亦復如是有身口意業不淨
者與不善人共住如彼死屍處惡獸
非人共住我說此人亦復如是是為
犯戒人五事過失如彼死屍破戒有
五過失自害為智者所呵有惡名流
布臨終時生悔恨死墮惡道持戒有
五功德（反上句是）復有五事先未得物不
能得既得不護若隨所在衆若剎利
衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於
中有慚恥無數由旬內沙門婆羅門
稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒
有五功德（反上句是）有五種淨菓火淨刀
淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若
剝少皮若都剝若腐爛若破若瘀有
五法令正法疾滅何等五有比丘不
諦受誦憙忘誤文不具足以教餘人
文既不具其義有闕是為第一疾滅
正法復次有比丘為僧中勝人上座
若一國所宗而多不持戒但修諸不
善法放捨戒行不勤精進未得而得
未入而入未證而證後生年少比丘

倣習其行亦多破戒修不善法放捨
戒行不勤精進未得而得未入而入
未證而證是為第二疾滅正法復次
有比丘多聞持法持律持摩夷不以
所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私
便命終彼既命終令法斷滅是為第
三疾滅正法復次有比丘難可教授
不受善言不能忍辱餘善比丘即便
捨置是為第四疾滅正法復次有比
丘憙鬪諍共相罵詈彼此諍言口如
刀劍互求長短是為第五疾滅正法
復有五法令正法久住（反上句是）尒時有
異比丘往佛所白言大德以何因緣
正法疾滅而不久住佛告比丘若比
丘在法律中出家不至心為人說法
亦不至心聽法憶持設復有堅持不
能思惟義趣彼不知義不能如說修
行不能自利亦不利人佛告比丘有
是因緣令法疾滅而不久住大德復
以何因緣令法久住（反上句是）
尒時佛告諸比丘比丘至僧中先有
五法應以慈心應自卑下如拭塵巾
應善知坐起若見上座不應安坐若見

僧羯磨卷下　第二十五張　弘　字

下座不應起立彼至僧中不爲雜
說論世俗事若自說法若請人說法
若見僧中有不可事心不安忍應作
默然何以故恐僧別異故比丘應先
有此五法然後至僧中
尒時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月
十五日說戒時於露地坐與衆僧俱
前後圍繞時有比丘犯罪彼比丘見聞
疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答
便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼
人彼人於佛法中無所堪任無所增
長譬如農夫田苗穢稗衆生苗葉相
類不別而爲妨害乃至秀實方知非
穀之異既知非穀即拔除根本何以
故恐害善苗故比丘亦復如是有惡
比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘
不別乃至不出罪時既出其罪方知
比丘中穢稗之異既知其異應和合
爲作滅擯除之何以故恐妨善比丘
故譬如農夫治穀當風颺揚好穀留
聚其下粃莠隨風除之何以故恐汙
好穀故如是惡比丘行來出入如善
比丘不別乃至不出罪時既出其罪

僧羯磨卷下　第二十六張　弘　字

方知比丘中穢惡既知已應和
合爲作滅擯除之譬如有人須木作
井欄拱城中出手捉利斧往彼林中
過扣諸樹若是實中者其聲貞實若
是空中者其聲虛而彼空樹擁
壅枝葉如貞實者不異至於扣時方
知內空既知內空即便斬伐截落枝
葉先去麤樸然後斬剗細治內外俱
淨以作井欄如是惡比丘行來出入
攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至
不出罪時既出其罪方知沙門中垢
穢稊稗空樹若知已即應和合作滅
擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言
同住知性行　嫉妬喜瞋恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除弃　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
僧羯磨卷下
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

◎以上二經・高麗藏本

亡暑宏

受菩薩戒儀

南岳沙門釋　惠思　撰

夫受大乘戒法。先教請傳授菩薩戒師一人。請引先咨白後。引云我某甲等。今從大德。求受菩薩戒。願大德於我不憚勞。慈愍故。三說。請戒師種種為說因緣方便。云欲求戒法者。先發信心。信心若成。三學具足。三身四智佛果菩提。決定可期。更無疑慮。故華嚴經云。信為道源功德母。長養一切諸善根。斷除疑網出愛河。開示涅槃無上道。故知若發信心。必納戒法。戒為萬行之先。鋒六度之基址。如造宮室。先固其基。徒架虛空。必不成就。故戒為大道之寶梯。戒為苦海之船筏。莊嚴法身。以戒為瓔珞。破除煩惱。以戒為清涼。然有多種。三歸五戒得人身。十善八齋生天報。持十戒具足戒。出煩惱之愛河。得羅漢之聖果。受菩薩戒者。得於佛果。梵網經云。一切有心者。皆應攝佛戒。眾生受佛戒。得入諸佛位。故知凡有心者。咸具佛戒。各各圓滿。無有缺減。問既然如是。何須更受。答以暫亡故。約事重明。即知全心是戒。全戒是心。離心無戒。離戒無心。又云佛子聽。欲受佛戒者。國王王子。百官宰相。比丘比丘尼。十八梵。六欲天。庶民黃門。婬男婬女。奴婢。八部鬼神。金剛神。畜生乃至變化人。但解法師語。盡受得戒。皆名第一清淨者。以戒德無量功高萬像。為五乘之軌範。作三寶之舟航。大智度論云。大惡病中。戒為良藥。大怖畏中。戒為守護。大闇冥中。戒為明燈。諸險道中。戒為橋梁。大海水中。戒為船筏。薩遮經云。若不持戒。尚不得野干之身。何況功德之身。月燈三昧經云。雖有色族及多聞。若無戒智。如禽獸。雖處卑下少多聞。能持淨戒名勝士。戒之一字。是名梵云。尸羅亦云毗尼波羅提木叉等。此云清涼。滅三業之過。菸得解脫也。今言戒者。能防三惡。能止三惑。故當體得名也。體者。初發圓心。從師請受。身中纖識名為作戒。色心為體。三羯磨竟。納法居懷。作體謝往。識未來名無作戒。唯實相心以之為體。故瓔珞經云。一切聖凡戒盡以心為體。心無盡故。戒亦無盡。是知心境契同。能所冥一。諸佛子等。既各有好樂渴仰之心。應當懇勤志心聽受

疾一作越

經下一有說字

菩薩戒有八種殊勝何等爲八

一極道勝受菩薩戒如大鵬鳥一舉翅高飛能至十萬九千餘里此菩薩戒超道疾故發心越六趣二乘徑趣無上菩提故二發心勝一念發大悲智之心超過二乘境界如昔有二沙彌發菩提心阿羅漢返生恭敬擔衣襆讓路而行等三福田勝假使供養滿閻浮提內阿羅漢不如一大鵬鳥此鳥先來受菩薩戒故四功德勝受菩薩戒喻如日光無所不照受聲聞戒猶如螢火其光甚微不可相比故五受罪輕微勝受菩薩戒之後設使破戒猶勝外道不受戒者外道邪見永沉惡道無有出期破戒之人戒威力故設墮惡道受罪輕微若墮地獄作獄中王若墮畜生作畜生王若墮鬼中作鬼中王若在人間作人王國王若在天中作天中王生生之處不失王位故經云有犯名菩薩有戒可破無犯名外道無戒可破故六處胎勝菩薩處胎時常爲天龍八部諸善神王之所守護故七神通勝能變大地爲黃金七寶攪長河爲酥酪醍醐能一念超百千世界能一日化百千衆生故八

墮下疑脫求字

果報勝生蓮華藏海證法性身一得眞常永無退轉故

次觀五法

第一欲受菩薩戒者先觀十方一切衆生如聖人想第二觀十方一切衆生如父母想第三觀十方一切衆生如師長想第四觀十方一切衆生如國王想第五觀十方一切衆生如奉大家想

次興三願

一願自已三業所作功德與十方一切衆生同共二願我共十方一切衆生早度生死煩惱大海到涅槃彼岸三願我與法界衆生通達十二部經文義了了分明一切善法因戒增長具足六波羅蜜三十七品得深禪定起六神通放大光明得一切種智五眼具足成就佛道故

次發四弘願（隨戒師三稱唱念）

衆生無邊誓願度　煩惱無量誓願斷

法門無邊誓願學　佛道無上誓願成

次請戒師　云我某甲等今受菩薩

奉請釋迦牟尼佛作和尚
奉請文殊師利龍種上尊王佛作羯磨阿闍梨
奉請當來彌勒尊佛作教授阿闍梨
奉請十方現在諸佛作證戒師
奉請十方諸大菩薩作同學等侶已上三說
我若在三惡道中受大苦惱處願和尚阿闍梨尊證師同學等侶慈悲救度令得解脫一說
一心奉請十方三世盡虛空遍法界一切諸佛真應二身十二部經眞如海藏諸大菩薩緣覺聲聞竝願普降道場證明受戒功德
一心奉請十方法界二十八天釋梵王等護法護戒八部龍神竝願承三寶力普降道場結淨護戒證明功德
一心奉請十方法界六道四生閻羅天子泰山府君天曹地府司命司祿罪福童子善惡冥官五道將軍行病使者竝願承三寶力普降道場同霑戒善證明功德
一心奉請萊州境內五嶽四瀆幽明水陸城隍社廟一切神祇竝願承三寶力普降道場同沾戒善證明功德
一心奉請十方法界十二類生一切含識在會諸多受戒先亡久近一切家神九品靈神滯魄冤魂未解脫者竝願承三寶力裁至道場同沾戒善證明功德
上來旣請竟應當敬禮諸佛菩薩
一心敬禮和尚釋迦牟尼佛
一心敬禮文殊師利龍種上尊王佛
一心敬禮當來下生彌勒尊佛
一心敬禮十方一切諸佛
一心敬禮盡過去際一切諸佛
一心敬禮盡未來際一切諸佛
一心敬禮盡現在際一切諸佛
一心敬禮十方三世一切諸佛
一心敬禮十方同學等侶諸大菩薩
一心敬禮三世一切諸菩薩衆
一心敬禮十方三世一切僧寶
上來禮諸佛菩薩竟各自胡跪受三歸依說戒師口高聲

導過某甲處各自稱名

弟子某甲等願從今身盡未來際。歸依佛。歸依法。歸依僧

歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊 已上三說

弟子某甲等。從今已去歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟 一說 從今已去稱佛爲師。更不歸依邪魔外道。唯願三寶慈悲攝受。慈愍故 三字三說

次問難法

問佛子汝從今已去能捨離一切惡知識否 答能。向下依此

佛子汝從今已去能常念佛。親近善知識否

佛子汝從今已去乃至失命因緣。能不犯戒否

佛子汝從今已去能讀誦大乘經。問甚深義否

佛子汝從今已去若見一切苦惱衆生。能隨力救護否

佛子汝從今已去能於無上菩提生深信否

佛子汝從今已去能盡形壽隨力供養三寶否

佛子汝從今已去能捨諸懈怠。發精進勤求佛道否

佛子汝從今已去能捨一切所有難捨能捨否

佛子汝從今已去於五塵境。煩惱生時。能制伏心否

如是問竟

仰啓十方一切諸佛及大地諸菩薩僧。此諸佛子求比丘某甲欲從諸佛菩薩僧乞授菩薩戒。此諸佛子已是真實能生深信。成菩提種。諸佛慈愍故。施與菩薩戒 三說

諸聖爲師。爲證明竟。十方諸佛菩薩道眼。皆得見我。如對目前。夫戒是白淨之法。身器清淨。乃可堪受。先須懺悔洗滌身心。如浣故衣。方受染色。然如來示滅向二千餘年。正法沉淪。邪風扇衆生。薄福生遇此時。縱有聰聞。莫能信受。良由愛情重。見執堅強。若不改往修來。罪無由滅。若罪不滅。戒品不發。戒品不發。解脫難期。今請十方諸佛諸大菩薩爲作證明。諸佛菩薩弘誓。令衆生如佛無異

弟子某甲等從某年月日於南贍部洲某國某鄉里某寺某受菩薩戒 懺悔三業語云

我某甲等。從無始以來。至於今日。身業不善。行殺盜婬。口業不善。妄言綺語兩舌惡口。意業不善。貪嗔邪

視爲受

捨一作于

[illegible]等六字一作大[illegible]

見如是三業多作衆罪。自作教他。無量無邊。今日慚愧。發露懺悔。願罪滅福生。見佛聞法。發菩提心（三說）

復告言。汝已懺竟。三業清淨。猶如瑠璃。內外清淨。堪受菩薩戒。更問遮難。方受淨戒。故經云。若有七遮。現身不得受戒。我今問汝。一一如實答

佛子。汝還曾出佛身血否（答云無。向下依此答）　還曾殺父否

還曾殺母否　還曾殺和尚否　還曾殺阿闍梨否

還曾破羯磨轉法輪僧否　還曾殺聖人否

若總得無。堪與受戒（諸佛弟子。若男若女。起披裳。長跪。大有因果。更不具述。臨時當說也）

諸佛子。應須起專注心。發慇重心。今欲受汝等戒。若心專志。如仰完器。即有所尅。一念有違。如同覆器。終無所盛。此戒無形色。而能流注汝等身心。盡未來際。成就大果。而於爾時。無所覺知。若有形色。入汝身時。當作天崩地裂之聲。當須繫念。不得餘覺。及一切餘思惟（既緣覺為發戒）

次正受戒者。先略示三相。三相者。一謂攝律儀戒。二攝善法戒。三饒益有情戒（次衆法者白三羯磨應語云）　今為衆

[illegible]

宣三回羯磨。汝當發取上上心。求受上上品戒。上上品戒者。受此戒已。一心作佛去。是名上上品心。汝等今當諦聽。第一遍羯磨時。十方法界一切境上。微妙戒法。悉皆動轉。不久應當入汝身中

佛子諦聽。汝等今於我所。求受菩薩戒。謂攝律儀戒。攝善法戒。攝衆生戒。佛子。此戒是諸佛菩薩所行徑路。過去諸佛已說。未來諸佛當說。現在諸佛今說。過去一切菩薩已受已學已解已行已成。未來一切菩薩當受當學當解當行當成。現在一切菩薩今受今學今解今行今成。當來作佛

第二遍羯磨時。此妙戒法。即法界諸法之上。起遍虛空中。集汝頂上。妙可承受

佛子諦聽（至）當來作佛

第三遍羯磨時。此妙戒法。入汝身中。清淨圓滿。正在此時。領納戒法。不得餘覺餘思。令戒不圓滿

佛子諦聽（至）當來作佛

佛子。三遍羯磨已竟。汝等即今。是眞菩薩。名眞佛子

故大悲經云。發心畢竟二不別。如是二心前心難

珞經云律儀戒者卽是十重戒正法戒者卽是八萬四千法門攝衆生戒者卽是四攝法化向來所問皆言能吾今爲汝受十無盡戒汝當一心一一諦聽

（受疑授）

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得故斷衆生命若有犯殺生者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否答云能持（向下做此）

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得偷盜若有犯者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得婬慾若有犯者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否

（慾一作欲）

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得妄語若有犯者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得酤酒若有犯者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得說在家出家菩薩過失若有犯者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得慳貪若有犯者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得瞋恚若有犯者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得稱已好導他惡若有犯者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否

（導一作道）

佛子汝從今身至佛身盡未來際於其中間不得毀謗三寶若有犯者非菩薩行失四十二位賢聖法不得犯能持否

佛子汝持如此十重戒卽具足十波羅蜜成就佛身具足功德得大神通放大光明得一切種智何以故汝持不殺戒得金剛身不可壞壽命無量劫不可窮

（此一作是○卽下有具字）

戒下一有不得二字
及下一有作字

盡

持不盜戒。具足檀波羅蜜。分身滿十方界。作釋梵四天王及諸小王沙門等身。財施度脫衆生

持不婬戒。得馬陰藏相金色之身。衆生見者。怖畏即除。捨欲斷煩惱。名稱普聞。聞者歡喜

持不妄語戒。得四無礙辯。法無礙辯。義無礙辯。詞無礙辯。樂說無礙辯。一音演說。衆生聞者皆得解脫

持不酤酒戒。得大聰明。於一念中。聞十方諸佛語及一切衆生語。亦知佛心及一切衆生心。得諸佛集三昧

持不說在家出家菩薩罪過戒。得漏盡五眼六通備三明等法

持不慳貪戒。得一切種智。具足無礙。衆生見者。無不發心

持不嗔恚戒。得三十二相。八十種好。衆生見者。發菩提心

持不自讚毀他戒。得生生之處。十方凡聖。歎喜讚歎。聞汝名者。皆住不退轉地

大元一作某

持不毀謗三寶戒。得具足三乘聖道。一音說法。遍滿十方。令一切衆生一時悟道。皆得成佛（諸戒師爲受戒者。作白云）仰啓十方盡虛空界一切諸佛。於此世界南瞻部洲大元國某州某縣某鄉里某處伽藍佛像前。有衆多弟子來於我所。求受菩薩戒竟。惟願諸佛爲作證明（三遍）

諸佛子。即今十方佛土。或有涼風異香異聲光明等相。彼諸菩薩觀其異相。而各問佛。有何因緣而現此瑞。彼佛告之。今某國某處有衆多佛子。於某師求受菩薩戒竟。今請我作證明。故有此相。諸菩薩咸讚言。於此極惡世界。能發如是無上之心。甚爲希有。深生憐愍。是故汝等志心守護。汝諸佛子。已受菩薩戒竟。過度四魔。越三界苦。若能受持如教修行。是天人丈夫。汝若破犯不持。非菩薩。亦非天人丈夫。是名畜生。邪見外道。此戒名無盡。唯得重受。不可捨。誓度一切衆生。衆生無盡。此戒無盡。說法劫數不可盡。故此戒無盡。瓔珞經云。一切凡聖菩薩戒。皆以心爲體。心無盡。故戒亦無盡

次當禮謝諸佛菩薩

志心敬禮和尚釋迦牟尼佛

志心敬禮羯磨阿闍梨龍種上尊王佛

志心敬禮教授阿闍梨彌勒尊佛

志心敬禮證戒尊師十方諸佛

志心敬禮同學等侶十方諸大菩薩

次更胡跪合掌。菩薩戒經云。受菩薩戒者。雖未即得阿耨三菩提。已得具是五事功德。一者常爲諸佛菩薩之所護念。二者生生世世常受勝妙快樂。三者臨命終無有悔欲。四者捨身之後生諸佛世界。五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。

諸善男子善女人等。吾今已爲說無盡戒竟。汝今受無盡戒法已竟。是眞菩薩。發菩提心。眞是佛子。從佛口生。從正法生。戒行具足。正向佛道。超度四魔。越三界苦。是眞精進。是眞勇猛。是眞迴向佛道。是眞度衆生。以此受戒功德果報。生生世世不求粟散小王。轉輪聖王。釋梵天王。三界之樂。若能如是受持如說修行者。是名菩薩天人丈夫。用此功德迴向十方法界衆生。同趣菩提。俱成佛道。若破戒不持。即非菩薩。亦非天人丈夫。是名外道。當墮三塗八難之處。然願受戒諸佛子。九代亡靈同生淨土。六親眷愛咸長善芽。九有四生悉證眞如之理。八難俱登解脫之門。八部龍天滿空賢聖。咸赴勝會。三塗同結良緣。貪識含靈齊成佛道

諸佛子等。願受此戒後。此身在法界。凡有心者見我與汝。泊在會諸菩薩。皆發無上菩提之心。乃至山河大地草木叢林。亦發此心。念念無有間斷。直至成佛究竟圓滿。未發心者。現恐怖相。逼令發心。終登覺岸」

諸佛子等受此戒後。此身遍法界中。盡未來際。於四威儀中。常說心地法門。乃至應身爲旁生異類及樹木山林。常演此法。念念不絕。震動魔宮。摧伏外道。令一切邪見衆生。捨諸邪著。入於正見。得旨應言。普令一切衆生悉入圓常唯心境界。遞相傳受。無有間斷。令一體三寶常現世間。然願此身常弘大教。解義釋經。稱可佛心。冥合玄旨。如有世諦語言。皆順正法。治生產業。悉入圓宗。建大法幢。續佛慧命。一燈能傳百

欲一作欲

諸上一有十字

然一作並

八上一本有三塗二字

旨一作意

子一作女

千燈燈燈無盡普令聞者頓了自心登究竟解脫之門入靈知般若之海然後法界一切含識稱我名者見我形者皆住本位不退眞常應跡十方火不能燒水不能溺藥不能中毒不能害橫不能侵冤不能結所有盲者得見聾者得聞瘂者能言跛者能行然後此身變作無量身遍歷十方侍奉諸佛供養諸佛然後以此身向鑊湯爐炭之中代一切衆生受苦或向獄門振錫或於獄裡放光劍樹摧鋒刀山落刃各悔先業盡悟佛乘戒文已終普請在會男子弟子同誠念摩訶般若波羅蜜願得如所願

受菩薩戒法終

授菩薩戒儀

天台沙門 湛然 述

依古德及梵網瓔珞地持并高昌等文授菩薩戒行事之儀略爲十二門雖不專依一家併不違聖教

第一開導　第二三歸　第三請師
第四懺悔　第五發心　第六問遮
第七授戒　第八證明　第九現相
第十說相　第十一廣願　第十二勸持

第一開導者應先問言欲受何戒佛法大海深廣無涯唯信能入由有信故三學可成菩提可至故三學中以戒爲首菩提廣路戒爲實糧生死大海戒爲船筏三途重病戒爲良藥戒有多種五八十具菩薩律儀五戒報人八十報天出家大戒感小解脫三明六通無餘永寂菩薩律儀八萬細行報得佛果三身四德相好不共一切功德今既不求人天小果唯欲專求無上菩提須具六法方得戒一者能授人謂能授戒者須預知頗類及以人數於中幾許中國邊方餘道雜類雖得人身無有安樂八苦交逼四蛇競煎四大危脆念念不住六賊爭斷新新生滅設雖受餘戒報人天不免沈沒二乘小果永住涅槃故須虔誠誓求極果二者所依處先須諮白無內外障安置壇場莊嚴清淨皆令地鋪使受者安穩三者高座秉法四者專求大道五者生希有心如貧如飢如病如怖得寶得食得醫得安不生一念散亂之心若無懇誠徒勞彼此六者專爲利他求戒以菩薩發心利物爲本發大勇猛不惜身命誓與衆生同入眞如法界大海

第二三歸者應教而言弟子某甲願從今身盡未來際歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊三說弟子某甲等從今身盡未來際歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三說從今已往歸佛爲師更不歸餘邪魔外道唯願三寶慈悲攝受慈愍故應須廣明一體三寶爲所依境復知此境有別相住持等用之也

第三請師者唯令自陳恐汝不解我今教汝我某甲等今從大德求受菩薩戒大德於我不憚勞苦慈愍故此但是請傳教之師次請衆聖爲授戒師先請和上詞云弟子某甲等奉請釋迦如來應正等覺爲我和上

我依和上故得受菩薩戒慈愍故（禮拜） 一文殊菩薩為羯磨阿闍梨彌勒菩薩為教授阿闍梨一切如來為尊證師一切菩薩為同學等侶（詞句具如和上） 當知聖師神通道眼皆悉見聞如對目前是故行者請得師已雖對凡師恒如視聖准高昌本自此已後無有懺悔但加乞戒亦先教其從傳教師乞云族姓大德今正是時願施我菩薩戒法次戒師應起為白聖師言（詞同三遍）下禮盤而起獨可唱敬白十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩此（某甲）等求我白諸佛菩薩欲從諸佛菩薩乞受菩薩戒此（某甲）等已發大願已有深信能捨一切不惜身命唯願諸佛菩薩憐愍故施與（某甲）等菩薩淨戒（三說）

第四懺悔者無始已來誰能無罪或有重罪障戒不發故曇無讖三年始護故有上根上行之人宜應靜處別置道場事理合行精誠懇到上品相現戒品自成今此通方彼時行事利根之士遂請想成宿種現加式辨前事故今略出濟世生善利物之儀於中為三先明懺意次明運心三正說罪為懺方法初云意者夫言戒者是白淨法法器清淨方堪進受如淨潔繒易受染色是故先教懺悔洗浣亦如浣故衣先以灰汁後用清水然佛滅後向二千年正法沈淪邪風競扇眾生薄祐生在此時縱有聽聞頗生信受猶如畫水不得久住空中造立難可成就良由惑障深厚見執堅然若不起於懇重之心罪無由滅罪若不滅戒品難期是故不可輒爾而受然懺悔法有其三種上品懺者舉身投地如大山崩毛孔流血中品懺者自露所犯悲犯泣流淚下品懺者通陳過咎隨師口言今雖下品猶請諸佛諸大菩薩為作證明諸佛菩薩有大慈悲常欲令於法界眾生如我無異雖觀眾生猶如赤子然須行者自發精誠如請大王先須淨舍亦如濁水日輪不現三世諸佛皆因此戒得成菩提云云次運心者雖從戒師說罪名種然須先運逆順十心重罪方滅故天台大師於大止觀懺淨文中具立此方成四三昧彼具解釋今略列名以為行者作滅罪良緣先言順流者謂無始來隨順生死自微至著不逾斯十一者妄計我人二外加惡友三不

隨喜他善四縱恣三業五惡心遍布六晝夜相續七覆語過失八不畏惡道九無慚無愧十撥無因果（亦須數依名運念令罪消滅）次明逆流者所言逆者謂逆生死依前順流次第逆上如欲破賊先須知賊根源窟穴故知必須從後向前如人倒地還從地起一正信因果二自愧尅責三怖畏惡道四發露瑕疵五斷相續心六發菩提心七修功補過八守護正法九念十方佛十觀罪性空（須一一釋對破以故知無始障不可卒除如伐樹得根灸病得穴故須逆順觀其罪由其罪性空方爲永謝）運此十心已作如是言仰啓十方盡虛空界一切三寶釋迦牟尼當來彌勒十二部經眞如藏海諸大菩薩緣覺聲聞證明我等披陳懺悔從無始來至於今日於其中間皆由妄計我人爲貪瞋癡無量煩惱惱亂身心縱恣三業具造十惡五逆四重作一闡提撥無因果（具列十惡五逆四重無因果相）壞僧伽藍焚燒經藏身四威儀損殺含識盜三寶物及餘財賄顛倒邪婬汙染梵行汙父汙母汙比丘比丘尼人男人女畜生鬼神等一切男女誹謗三寶謗三乘法言非佛說障礙留難或飲酒食肉無慈悲心或食五辛熏穢三寶或於一切出家人所有戒無戒持戒破戒打罵訶責乃至於一切有情無情作不饒益如是等罪不可數知自作教他見聞隨喜對三寶前披陳懺悔齊佛所知不敢覆藏一懺已後永斷相續更不敢作願罪消滅唯願三寶慈悲證明三遍已語欲入佛海以信爲本生在佛家以戒爲本故有三歸乃至菩薩戒然受五八十戒人如秉燭夜行所見不遠受小乘戒如月下遊雖未大明猶勝燈燭若受大乘戒如在日中無不曉了能摧八難能免八苦遠離生死具足二嚴四德圓滿降伏四魔云云

第五發心者先當繫念十方諸佛爲所期果是故經云若能念佛得見佛心佛心復以慈悲爲本慈悲乃以弘誓居先是故弘誓爲菩提因（具足爲說發四弘心）發弘誓已復加四心及成四弘誓一者觀於一切衆生如佛無異二如國王三如父母四如大家何以故佛爲法王是所求故心佛衆生三無別故王居國尊親在家尊大家復爲下類中尊生因中於果上想故若不爾者何能度人爲度衆生立餘三誓又復發四種心一

者所作功德與共二者願一切衆生遍於煩惱生死大海三願共衆生通達一切諸經了義四共衆生至於菩提此亦四弘之別名而以利生爲本故幷俱於衆生起想以四弘誓利生爲本既發心已三業清淨猶如明鏡內外清徹堪受淨戒以此戒品具足三聚三聚徧攝一切法故

第六問遮者既能發心建立行相行相不出自行化他自行故上求利他故下化汝等既知發心之相堪能成就滿足四弘此但現在身心發趣若有遮難戒品不發梵網經云若有七遮不應爲受我今問汝當如實答若不實答徒苦自他無所剋獲虛稱菩薩則爲欺誑一切衆生負心誑佛枉受利養汝不曾出佛身血不（應答云無）不殺父不不殺母不不殺和上不不殺阿闍梨不不破羯磨僧不不殺聖人不若無七遮堪得受戒應起專注心發慇重心今此方欲汝等授戒發戒品心若能專志如仰完器則有所尅一念差違猶如覆器必無所成然此戒者無有形色而能流注汝等身心盡未來際成就大果而於爾時無所覺知倘若有形入汝身時常作天崩地裂之聲故須稟念不得餘覺及餘思惟（須具爲說戒緣也）

第七正授戒者先略示三相次正授戒言三相者所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒應須廣辨三聚廣狹偏圓之相以作行者期心之本若不爾者秉法不成小乘亦有三聚名故次正秉法者應語言汝等諦聽汝等今於我所求受一切菩薩淨戒求受一切菩薩學處所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒此諸淨戒此諸學處過去一切諸菩薩已受已學已解已行已成未來一切諸菩薩當受當學當行當成現在一切諸菩薩今受今學今解今行當來作佛汝等從今身盡未來際於其中間不得犯能持不（三問三答）第一遍時應語言十方法界一切境上微妙戒法悉皆動轉不久應當入汝身中第二徧凡次即語云此妙戒法即從法界諸法上起遍虛空中集汝頂上微妙可愛如光明雲臺第三遍初復應示言若更一遍此妙戒法入汝身中清淨圓滿正在此時納受戒法不得餘覺餘思令戒不漏第三遍已語言即是菩薩名

眞佛子故大經云發心畢竟二不別如是二心先心難

第八證明者戒師應爲受者作白言獨弟子言某甲仰啓十方盡虛空界一切諸佛於此世界一四天下南贍部州人主地大唐國某州某縣僧伽藍中佛像前有數多弟子來於我所求受菩薩戒竟我已爲證明唯願諸佛爲亦作證明三說 請諸菩薩亦如向說三說

第九現相者受者既有三品之心相現亦有三品不同所謂涼風異香聲光明種種異相於十法界此相現時彼諸菩薩各問彼佛何因緣故有此相現彼佛答彼菩薩言此相現某方某界某國某處有衆多佛子於師處三說求受菩薩戒竟今請我等而作證明我爲作證故有此相彼諸菩薩各各歡喜咸相語言於如是等極惡處具足如是猛利煩惱惡業衆生能發如是極勝之心甚爲希有深生憐愍乃於汝等起於堅固梵行之心十方菩薩倘發是心是故汝等宜應至心守護禁戒不惜身命勿令毀犯上品相者上風上香光明等中下准此唯佛能了餘無能知

第十說相者謂略陳持犯猶如摩聞略說四夷故大衆略陳十種以從易持難識者說應先爲說此十總名波羅夷者此是梵音此土往翻名他勝處善法登已名之爲自惡法損已名之爲他若惡法增損害善法名爲佗勝處然論持犯乃至有命一針一艸等皆名持犯今從易識妨損處深故隨說之云云

若諸菩薩已於戒師所三說求受菩薩戒竟第一若自殺若教人殺若作抗穽與人非人藥施設方便非眞菩薩假名菩薩無慚無愧犯波羅夷汝從今身盡未來際於其中間不得犯能持不答言能持第二若自盜若教人盜盜人五錢若過五錢若燒若埋若壞色如是五大五塵第三若淫人男女諸天鬼神畜生男女作不淨行第四若非眞實弃已有自言得禪得解脫得定得九大禪得初信乃至等覺妙覺天龍鬼神來供養我云云第五若酤諸酒第六乃至若說出家在家菩薩言犯十波羅夷中隨犯一波羅夷第七若自讚已眞實所得幷毀出家在家菩薩言犯十重中一重罪四十八輕中一一輕罪第八若慳法慳財有來求者法不爲說一句一

悋財不施與一針一艸反生罵辱（第九）若瞋一切出家在家菩薩若非菩薩諸天鬼畜懺謝（第十）若謗三寶若增若減若相違若戲論下至一句一一（文若初若後皆制至成覺從非興并同制句）

第十一廣願者上來受戒但是起行菩薩之儀利他為本是故更須以願加之師應教言弟子（某甲）等願以懺悔受戒發心所生功德迴施法界一切衆生願法界衆生未離苦者願令離苦未得樂者願令得樂未發菩提心者願令發菩提心未斷惡修善者願斷惡修善未集佛法者願集佛法樂利生者願早利生未成佛者願速成佛又以功德願共法界諸衆生等捨此身已生極樂界彌陀佛前聽聞正法悟無生忍具大神通遊歷十方供養諸佛常聞無上大乘正法福智資糧自行化他生十方佛前一切佛法速得圓滿又以此功德願共衆生從今已往於自行門未得無生忍前永離三惡道身永離下賤身永離女人身永離拘礙身常於佛法中清淨修諸行於利他門分身十方國土常為衆生大知識示其正道令生實果願衆生聞我名者發菩提心見我身者斷惡修善聞我說者得大智慧知我心者即成正覺發願已禮三寶

第十二教令持戒者既得戒已如服良藥須知禁忌及以補養自行斷惡為禁忌利他修善如補養是故應須具足二持遍修諸善遍斷諸惡悲行慈救恭敬三寶云云於一一行悉須以願而加護之常思滿足四弘之願六度四等不離剎那以妙觀門融通萬境事理具足正助合修圓觀十乘超逾十境

授菩薩戒儀（終）

受菩薩戒法幷序

：大吳越國惠日永明寺智覺禪師延壽集序

詳夫菩薩戒者建千聖之地生萬善之基開甘露門
入菩提路梵網經云衆生受佛戒即入諸佛位欲知
佛戒者但是衆生心更無別法以覺自心故名爲佛
以可軌持故名爲法以心性和合不二故名爲僧以
心性圓淨故名爲戒以寂而照故名爲般若以心本
寂滅故名爲涅槃此是如來最上之乘祖師西來之
意聞者多生遮障見者咸起狐疑以垢深福薄故是
盲者不見非日月咎若有志心受者聞者法利無邊
七辨贊之莫窮千聖仰之無際可謂眞佛之母生諸
導師妙藥之王能治衆病入道之要靡越於斯矣
盧舍那佛說十地法門運菩薩之律儀立如來之行
業恒沙戒品圓三聚而統攝萬行因門唯一念而具
足五位大士莫不賴此因圓十剎實王無不由茲果
滿今者欲弘大事雖稱時機若會宿種一乘方乃能
生信解情執之咎何以決疑須陳問答之由以袪邪
外之障

問夫菩薩戒者乃文殊普賢之傳具縛凡夫如何得
受答若執凡夫非普賢者即是滅一乘種古聖不合
云普照塵勞業惑門盡是普賢眞法界若執衆生非
佛者即是謗十方佛大教不合云佛心與衆生是三
無差別以梵網經云一切有心者皆應攝佛戒且稟
人者誰不有心凡成佛者皆從心現所以釋迦出世
開衆生心中佛之知見達磨西來直指人心見性成
佛故祖師云即心是佛即佛是心離心非佛離佛非
心所以一切色心是情是心皆入佛性戒中即衆生
佛性之心具佛心戒矣況菩薩戒唯以開濟爲懷不
同小乘局執事相是以菩薩饒益有情之戒但濟物
利人如末利夫人惟酒爲戒仙豫大王惟利維慈但
行利物之心即時秉持之志噫乃於法界而分疆域
向大道而定方隅徒自勞形反招餘咎
問衆生心既具佛戒何用更受答諸佛教法皆是爲
未了者以暫亡故似有迷昧今即約事重明故稱受
戒自性妙律圓理昭然雖隔凡聖未嘗迷悟法句經
云戒性如虛空持者爲迷倒大般若經云持戒茲蒭

不升天堂破戒比丘不入地獄何以故法界中無持犯故一切法空故今為未見性人方便發揚令信心戒約事開導體用雙明祇如十重四十八輕垢輕重雖殊總約事說別而不別理事一際不別而別持犯條然不離事求理起斷滅之心不離理行事執常情之見

問具縛凡夫根微垢重若令受戒毀犯甚多若不觀根返遭淪墜答只為垢重障深令受佛戒現行煩惱雖厚佛乘種子無斷貴聞自本有之佛性善根諸佛不可思議戒之威力能令佛心明朗煩惱輕微設少持時功德無量纔發一念已過聲聞諸佛校量羣經具載不可以情思臆斷背佛違經謗大之愆罪論長劫菩薩瓔珞經云佛言佛子若過去未來現在一切衆生不受菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名為人常離三寶海非菩薩非男非女非鬼非人名為畜生名為邪見名為外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲來受者菩薩法師先為解說讀誦使其心開意解生樂著心然後為受

又復法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千寶塔況復二人三人乃至百千人福果不可稱量其法師者夫婦六親得互為師受其戒者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者名為菩薩勝無而不犯有犯名菩薩無犯名外道

問何不以八關十善漸漸度之能稱小機免成毀犯

答經云若以十善化人如將毒藥與人雖一期得人天之飽不免生死毒發終不出輪迴翻增業垢若以小乘開化即是大乘冤鴆解脫深坑可畏之處經云寧起狐狼野干心不起聲聞辟支佛意所以云但說大乘無咎

問說法受戒本為超出苦源何乃卻令誹謗毀犯翻墮地獄有損無益何成化門答自有聞而頓悟或有聞而漸持或有聞而起謗隨機不同皆能發益佛法真實終不唐損如置毒乳中味味殺人又如以毒塗皷遐近皆喪此大乘戒法聞而起謗尚獲大益起尚

供養恒沙佛人何況諦信一心求受所以文殊菩薩經中校量云譬如有人聞說般若起謗不信墮地獄勝供養恒沙佛者何以故供養恒沙佛只得人天生滅之福若聞般若毀謗墮地獄受謗法畢以聞般若為種纔聞說般若便得心開剎那成佛校其功力天地懸殊又諸法無行經云有一淨威儀法師憐愍衆生故從所住處常入聚落食訖而還教化百千萬家告作佛子令發阿耨多羅三藐三菩提心又有一威儀比丘常住寺中乃至不能善於菩提所行之道淨威儀法師諸弟子衆生常入聚落生不淨心即鳴犍稚集衆立制汝等自今已去不應入於聚落於後淨威儀法師過有威儀比丘知不信受大乘戒法强說一偈以作大乘種必知不信誹謗入地獄地獄罪畢因聞此法為悟道之因頌曰貪欲即是道瞋恚亦復然如是三法中具一地佛法有威儀比丘聞已誹謗起是業已後時命終是業果報故墮阿鼻大地獄九十百千億劫受諸苦惱從地獄出六十三萬世常被誹謗其罪漸薄後作比丘三十二萬世出家之後是

業因緣返道入俗乃至無量千萬世諸根暗鈍師子游步於汝意云何爾時有威儀比丘豈異人乎勿造斯觀則我身是我時起是微細不淨惡心受此罪業墮於地獄若人不欲起微細罪業者於彼菩薩不應起於惡心菩薩所行道皆當信解不應起瞋恨之心乃至如來見是利故常說是法故知因聞此大乘法而得成佛聞而起謗尚得成佛何況志誠求聞求受且如菩薩戒中十重婬殺等戒只如現在不受戒凡夫從無始來具造殺盜淫欲等事慳貪瞋恚等法過去已造現在今造未來當造念念無間心心靡移恒沒生死恒沈苦獄故經云閻浮衆生舉足動步無非是罪若行殺害墮畜生中互為高下若起瞋恚墮地獄中常時燒煮若生慳貪墮餓鬼中飢火常然故法華經云於地獄中作園觀想駝驢猪狗是其行處所以蓮華色比丘尼昔為戲人披法服時以宿命智觀過去無始前恒處地獄無有出期遂乃廣勸王舍城中釋種等女但出家破戒入地獄終有解脫之時是以但受破戒速超得道之場不受不破永處泥犂之

患以業道罪相醜無有體息故決定毗尼經云佛言優婆離何故修大乘行菩薩戒寬容無犯何故聲聞禁戒窄狹嚴切優婆離當知若初修大乘行菩薩戒晨朝有犯應當結罪至午若菩提心無間斷戒聚成就則非所犯乃至中夜有犯至於後夜菩提心無間斷戒聚成就則非所犯優婆離當知初修大乘行菩提心戒行寬緩若有菩薩結罪有犯不應悔懼復次若聲聞犯戒戒相則滅無復更全何故爲聲聞持戒除煩惱故如救頭然燒衣心速爲求寂滅涅槃堅持戒行以知菩薩爲發菩提無上心故受戒雖暫有犯乃從事而論一期所制若菩提心四弘願不斷即不名犯若永捨菩提心違四弘誓即名犯戒以聲聞人不發菩提心受戒但求出離事戒纔犯持心即斷以從生滅邊論故若菩提心菩薩戒約盡未來際無有間斷故又經云犯戒名菩薩不犯名外道以未聞大乘佛性戒故無可得犯縱修萬善皆是無益苦行所收種苦求甘終無得理蒸砂作飯豈有成時所以梁帝發願云不願作鬱頭藍子暫得生天寧可作提婆

達多永處地獄且如不受戒衆生法爾累業煩惱所業皆墮地獄設得暫出還墮輪迴似蟻循環如火旋轉若得戒力心遇緣因一念迴心自然開悟經云如王生子爲民所敬得戒護人生聖種中後必得聖如紹王位設有毀犯如菩薩戒八勝中第五受罪輕微勝匱六趣中常得爲王此是劣中之勝又如出家比丘雖是微細精持戒人二地分持惟佛能淨所以經云惟佛一人持戒清淨其餘盡名破戒者南山云受者法界爲量持者麟角猶多又云坐受立破得無量福乃至但作奉戒之心莫作得戒之限義生云天地無邊戒亦無邊草木無量戒亦無量虛空大海高深戒亦高深亦復如是故知受時十方戒法無邊破者毫釐少分終不盡破所以薩婆多云寧可一時發一切戒不可一時犯一切戒寧可有戒可犯不可無戒可破如無戒可破之人莫道具造惡業只如深山遠谷木食草衣百千萬劫修遠離行若不受戒法大智度論中文殊菩薩呵云與禽獸無異又寶林傳中有小乘持戒比丘眼不觀色耳不聽聲以不違佛理故

受施主供養尙作大寶還債豈況無戒信受理行都
無者歟如上所引事理照然金口不易之實詮古聖
現行之勝樣何得恐虗作實背正投邪障他無上之
善根起自菩提之大難若不投誠懺悔舌爛口中善
惡因緣難逃苦樂立即交報

問何故犯菩薩戒不名犯而戒性無盡答夫菩薩戒
若約理推卽惟心心性無盡所以瓔珞經云一切凡
聖戒盡以心爲體若約事明初發菩薩心四弘誓願
竝徹未來際攝化有情不同人天二乘等戒力消盡
若辟支佛戒無大悲故戒力消盡舍利弗當知菩薩
摩訶薩戒行無盡何以故一切淨戒皆因菩薩戒攝
現前故譬如種子漸多利益無盡舍利弗當知菩薩
心者猶如種子諸佛如來戒行無盡是大丈夫名無
盡戒行舍利弗是修行菩提持戒故戒行無盡又受
菩薩戒具五功德八殊勝向下廣明校量無盡

問如上所說云何是菩薩破戒答曰曇無讖菩薩戒
本云略有二事失菩薩戒一捨菩薩願二增上惡心
除是二事若捨此身或終不失從是以後所生之處

當有此戒增上惡心者所謂妄說人法二空未得爲
得生大邪見起不信心故犯輕重之垢不生怖畏若
有因緣或犯輕重等戒雖暫時破深信因果常生懺
悔卽不名犯又曇無讖戒本云若菩薩嗔他受著嗔
事不體息者犯重垢罪不犯者常欲捨嗔嗔心猶起
是名不犯

問於諸佛誘進門中方便極多省要提携何不勸生
安養豈須破戒翻障淨方答若生安養教受九品之
文上根受戒習禪中下行道念佛衆生根器不等不
可守一疑諸大乘起信論明諸佛本意爲攝大乘初
入信之人恐生惡世難得成就令迴向往生免得退
轉若見佛法身易成就法忍此是明文證上品往生
如文殊菩薩云如壯士屈伸臂頃上品見佛便證菩
薩初地如下第九品聞大乘不信佛戒或只念佛乃
至臨終迴向亦得往生十二劫始花開未得見佛漸
證小乘格其圓功遲速大隔若受菩薩戒發無上菩
提心者已信大乘已受大法中間設破亦兼念佛懺
悔助生又得戒威德力發大乘心力不受戒者亦造

惡業只有念佛之力全無戒力及聞大乘法等力約世間論少力且不如多力庶人力不如國王力其但念佛名下品生者臨終雖值遇善友皆過緣差又志力不堅數數間斷惡業深厚善弱難排須是衆緣方能克證故經云非少福衆生而得生彼何如大小俱運權實兼行廣備資糧萬善爲發一心決定可超蓮臺此論受戒而破者或有頓持或有漸持若但令一門念佛往生則九品虛設上品大乘孤然可棄從上諸佛不合制戒及禪定多聞但說一門以度群品天台教云以八教網撈人天魚有頓有漸不定祕密藏通別圓如是機接尚不得一且一網孔如何張鳥一士夫如何治國諸佛無有定法故號阿耨菩提機病不同法藥有異醫不專散天不長晴或有聞法悟者或有坐禪悟者或有念經得度或有受戒證眞諸佛大意以可度爲懷設不可度者說眞實法亦不得入若可度者說虛妄法亦得超彼故佛言若以虛妄得度者我亦妄語菩薩修六度萬行如乘死屍過海亦如囚禁厠孔得脫終不定一法是定一法非乃至斥妄謀眞捨此取彼並是執縛自纏疑網所籠情見不忘致茲大失三乘十二分教惟翳我執愚心執盡情亡智生道現故經云眼病見空花除翳不除花妄心執有法遣執不遣法若悟大道圓通之人尚不見一法是何有一法非盡十方世界未有一人成佛亦不見一人作衆生地獄在何方天堂居何處不省愚蒙翳目爭攀空裏之花豈察妄想疑根徒怖暗中之鬼實可怜愍徒自驚嗟吾今依佛語故遵至教故曲順機宜隨緣舒卷有求大道者說一乘之妙旨來求小行者布六行之權門大小兼弘禪律俱運云云自彼於我奚爲何得專愚生於妄見執權謗實毀大怖空螢燄何齊日馭之光蚊翼豈盡滄溟之底逆風執炬自取焚燒漏管窺天徒抱慙耻今遵佛旨右聖圓文纂集施行度有緣者溥願法界含識凡有見聞受菩薩戒而行菩薩心發菩提願而圓菩提果耳

梵網菩薩戒儀終

跋

天地萬物之父母父母子之天地其所以覆育之恩固非一生一身之所能報也父母生我三子以予末子躬自乳哺故於慈母受恩偏重非若他人之母子也予嘗欲以溫凊之節定省之讀甘旨之奉不離其側供爲子職適致薄福其於京畿無由民家舍可顧居亦無官爵可仕桂玉之養不絕故不在其側遠歸田舍不願名利但以農業退居累月矣忽聞慈母罹疾顚倒促行歸覲不及屬纊與葬之時不圖母年未春而至於此予至此而不見慈母入其堂像其形容言語森然而不見不聞矣至其墓稽首則孤墳寂寂四山重重亦無形聲之見聞矣泣血痛哭問天地而天不語地不言我心茫茫其誰知矣何以使我早見風樹之悲以故不惜錢財以泥金銀寫成眾經之綱蓮經二部及諸經秘密等莊嚴披讀彙設華嚴三昧懺爲薦先母與安宅主李氏靈駕超生淨界悟明自已次願嚴父順平君朴天祥彙及已身親眷現增福壽歸依三寶盡力薦母然后當成妙果與先母一門同享法喜廣度眾生報佛恩德又願重擬先母闢若覽此諸經往往披讀每令先母來承聆法又爲已母願成一代全藏及華嚴諸經永永追孝不失平生撫育之恩法界迷倫同沐慈冷爾

祇洹圖經序

蓋聞蒼生敬竭之肇歸眞之甚起立支提覩仰塔像其續實皇矣至如給孤布黃金於祇陀之園優塡彫栴檀於牟尼之像建乎爪髮兩塔衣影二臺竝皆如來在日既見成軌且夫眞身無形因感故彰感既有差泡形應亦有殊若乃心路隔絕則眞儀無應至誠精誠則變動天地昔者平仲憂大旱自焚火起而雨至杞婦哭梁殖之屍莒城爲之崩由是觀之神依物感豈曰虛哉釋教東漸咸歸風化形像塔廟每懸旒列泊乎像末之運法教衰替人情浮薄製造無範輕慢於是乎生禮敬於是乎廢粤若有覺人號曰南山教主澂照大師利見震旦應擧律主天地同其大德日月合厥重光玄關幽鍵感而遂通遠源洪波酌而不竭龍鬼歸仰天人擧足爲慮我祖之麗德豈可得稱乎而汎愛不捨物恐後世造塔廟無所表彰竊據纂感製祇洹圖經雙卷矣叔世懷道之士無有出乎玉關超乎蒼嶺緊索攀杙之勞宛然如視聖迹者匪此經之益耶當大宋之曆雖律風勃興此經既喪矣我大智律師邂逅過乎日域將至矣方今漢地再有斯書吾國之爲也余偶雖得乎一本繙脫湮滅書誤紛繹每披卷未嘗不喟然而歎矣頃載有故移偶乎石淸水神宮寺大乘律院苾芻實長謂余云經坊之中祇洹圖經舊本全者有焉京兆書堂未有此經以命剞劂氏壽梓布遐邇請安一語於卷首余云吁嚇我鄙陋之言何贅乎聖策矣長云實珠觸於按劍良馬羸乎驅闐者爲無因而至故也嗚乎何遜讓之甚哉余感斯言遂不得固辭操翰書焉　皆

天和元年龍集辛酉臘朔久修園律院比丘宗覺直
謹識

中天竺舍衛國祇洹寺圖經序

唐乾封二年季春終南山釋氏感靈所出

夫寺塔之基其源遠矣自賢劫創啓諸佛告成引四生而開三聖引五乘而會一極莫不以革俗爲出有之本通理爲入空之致故使權圖匪定而義實斯顯所以道場別住木石土宇周徵短長院坊小大僧佛位殊故設置斯別凡聖性異故禮供分倫重門洞開啓三七之逵謂林池交映引四八之康途表稱既彰其尊亦穆故十方清信歸迹雲集九界靈祇投誠霧結至於六師異道傾影覆之威奇四俗恢生得眞教之雅趣斯龍古佛之行事故蠕窟而猶存流施不窮致來聖而同襲然即世相不停陵谷交貿能事斯復故接非常今則大野丘墟同黍離之永歎道其茫昧顧寒露而深淒自告隱兩河歸眞雙樹法流振旦方聞勝蹤而法勇法盛之儔道邃道生之侶憤發精爽慷慨索留覩死若生追蹤高軌既達故地止見遺塵雅相繼繁終傳往迹莫若面覩用啓幽心但以昔緣未絕冥威有從天人及殊聞義便舉敢以所述用陳幽鏡遂彙照示圖而傳之自大聖入寂以來千六百歲祇園興廢經二十返增損備缺事出當機故使圖傳紛綸藉以定斷其中高者三度殊絕自餘緒構未足稱言隋初魏郡靈裕法師名行夙彰風操貞遠撰述寺誥具引祇洹然以人代寂寥經籍罕備法律通會緣敘未倫然則布金留樹重閣層門七日而層架於千畝鐘鑪而各聲於百院語斯大然事豁常經莫非統機之緣天人助其成務通感之義龍鬼贊其幽功昔聞輪皇建塔一時而興八萬大士化物大室納於兩儀豈惟人謀乃兼玄承草創今則無從此所傳者生在初天即南天王之大將八之一也見始及終止過晦朔親受遺寄弘護在懷慈濟無疑非其觀聽流此圖經傳之後葉庶或見者知有所歸輒錄由來無昧宗緒余以祇洹本寺主久所居二十五年一期化迹七處八會之鴻業形不從於此園五部四含之玄籍法多從於斯寺由是搜採羣篇特事通敘但以出沒不同懷鋁未即忽於覺悟感此幽靈積年沈鬱霈然頓寫然夫冥隱微顯備聞前絕于實搜神之錄

圖經院

劉慶幽明之篇祖台志恠之書王琰冥祥之記廣弘往往未若指掌流俗仳璅之儔或生果論未達通方之臣昌斯傳不足以聞又有旌異述異之作冥報顯報之書類敘煩猥光問古今余郎所列事等文宣天王之錄亦同建安石佛之作覺夢雖異不足懷疑恨以八十位年情爽頹絕面藉指授耳聆曲誨及至修跡十不存一紬緒圖傳發未聞想諸同儔恕其梗槩之云爾

祇樹給園圖（叙某園寺御藍別作精舍大有因緣致不遑廣引）

經律大明寺之基趾八十頃地百二十院准的東西近有十里南北七百餘步如近有傳云昔佛在時須達祇園同共造立經中迹致如前所聞經二百年則當此土周姬第十三主平王之三十一年也微燒都盡其故何耶祇陀太子保愛此園須達遍買不辭金費太子情悋殷殷重悔須達志堅確乎不動太子見其不悋黃金情欣供養告長者曰吾自造寺不假於卿須達不許太子立願樹金不須可以供養後若荒廢願樹還生恰至被燒屋宇都盡所立樹者如本不

季一作李

殊須達昔爲凡時賣肉得財所賤出貴常願荒儉雖遭巨富財由積心以此造寺終遭燒燼太子力淨心樹生業行雖虧不思議也於後四百年有羯育迦王依地而起十不及一經千百年被賊燒燼經十三年有王六師迴者依前重造屋宇狀麗皆贊莊嚴一百年後惡王壞之爲殺人場四天王及娑竭羅龍王忿之以大石壓殺毀者九十年荒無人物忉利天王令第二子下爲人王又依地花造飾嚴好過佛在時經百五十年魔天王燒滅則當此土漢末獻帝時二十九年以事往徵顯宗巳後和安桓靈之代西域往來行人躡接則見天王育構之作祇樹蔚茂之緣後雖有者脫基至于今日荒涼而巳寺名祇樹給孤獨園（依寺諸中凡有十名一曰寺也二曰淨住舍三曰法同舍四曰出世舍五曰精舍六曰清淨園七曰金剛淨刹八曰寂滅道場九曰遠離處十曰親近處也）此上十名依經釋相各有其致如彼諸中依今諸經初造此園其地南北周徵八十餘頃東西長列在舍衛城南五六里許（檢諸傳記里步或差其是初想之後造延役不敢顯行李者隨見便敘致令論士時居疑因難有多說定在城南可通恐也）大院有二西方大院僧佛所居名曰道場或金剛場

其基出地別置階陛四面龕窟並安神帷守護此場院大牆有三重高可二丈施步櫓椽櫨相架朱粉相暉案寺誥云外面重院牆外表三歸依止外護相內一重院牆內表三寶因果歸鏡相內院高出外院五尺以表三寶因果出過五道故也餘有佛法寶僧院堂房多少圖繢相狀類例殊倫梵王天王之別座野鬼餓鬼之殊室具膳供待常以八王之與六齋財施法施隨時少食之與大食各有其致廣文如彼

此寺大院但列三門於三方北方不開案裕師聖迹記寺開東北二門遶祇洹院有十八寺又案寺誥云祇洹一所四門通徹十字交過據今上圖北方無門以事詳之則前後起造制度各別隨時所見即而列之不足疑怪此之圖經最初布金繩之作也南面三門中央大門有五間三重高樓崄奪者祇陀太子所造此三重者表三空門明於佛法三空也爲本創入佛理衣爲初宗故立三重表三空也門外渠水飛橋北跨亦有五道彫飾之異特非人有東西二門三重同上俱有三間門外飛橋三道亘入外有林樹清淨旋繞及至三邊花樹接見者發於敬重深心入大中門左右院巷門戶當對水樹交加大院東門對於中道東西通徹此門高大出諸院表上下重沓一十二重橫閣布地十七門莊飾之奇挺冠空野四方道俗初來禮覲未敢北面多歷此門在諸院巴方乃謁現案寺誥云此門宏壯者表始信入道之處也其門重閣表裏素畫作大梵王像天帝釋像四大天王人王大鬼王神龍王諸像所以圖其形相者表同影響通護三寶之住持也　大院西門其狀未聞行事在於無常故使相量不顯也大門之東自分七院南畔西第一院名他方白衣菩薩之院院開北門其內有堂花樹充滿每有他方俗士菩薩遠來朝覲初止此中後方見佛其院中有頗梨師子兜率天王手自作之形如拳大至時口出妙音如命命鳥音中說八萬波羅蜜諸菩薩聞法登位地每至臘月八日舍衛城中士女各執香華來聽法音及命命鳥金翅鳥子鵜鶘鳳凰皆來相人及諸鳥或得初果及入大乘法眼淨者次小巷北一院名他方菩薩之院門勅南開其內

堂房林樹如前中有健提是散脂大將所造作一鋼龍扆石蓮花日出花開日沒花合開至時花合開諸葉皆動猶若風吹龍即出聲維那聽音即鳴揵搥西院之東南畔一院名比丘尼來請教授之院一門北開對東門街一門東開內有堂樹如西院中每月晦望尼來請教誡時依住於此院有刹干高三丈許阿修羅王所造其刹干有鳳口銜銅鈴尼若來時鈴即自鳴不如法者鈴即惡鳴罵詈以醜詞有精進事出聲讚嘆又說六度諸法 次以巷北一院名教誡比丘尼院內有堂樹門對南開一門東開如前院相每月二時受尼往教誡 前西北有一大院名他方諸佛之院爲通化故時來此中內有林池花樹充滿東西二門對大街開大梵天王化作十二方石清淨光潔佛坐上中有摩尼天鼓時至自鳴和修吉龍王所造其聲遠聞下至水際上至有頂地獄人聞離苦生天亦有入果小乘人聞得至大乘初發心者得入七地他方佛院巷北又分二院西邊一院名佛香庫院門向西對大街開其中天童所執次東一院名諸

仙之院門向南開堂樹充滿中有一部天樂三千種七寶所成一一皆有七寶人擎持此樂仙人若集諸樂自鳴奏神仙曲佛入仙院爲說法時諸七寶人便奏六度四諦之曲諸五通仙我慢山崩或得三果或入初地不可具說其樂聲聞一四天下維衛佛時香山中摩利大仙所造佛去世後文殊持來清冷山中釋迦佛出持詣祇洹如來滅度此樂自飛往清冷山金剛窟中上七院者竝在大門之東東門之西其中渠流交過通徹清潔復廣覷眦傾仰忘告勞疲南面東門如上三重直北跨橋有烏頭門五道亘入又至五門方達中街 東門之東自分九院初南西有一院名大梵天王之院東西二門中有天螺一十二枚諸梵集時先止此中解脫衣常莊嚴飾欲參佛前螺即自鳴聲聞三千大千世界梵王欲問六度四諦螺如所會便爲吐音諸聞聲便集佛所又院內有玉池池內有金蓮花中復有十三天童擎螺藥常含佛至花開佛涅槃後大梵天王將歸天上 次東一院名知時之院其門西開諸院維那看相覩時在于斯院

其內晉有濕兗院中復有黃金須彌山海水山中奇事不可述盡上有金城白銀七寶以爲樓櫓高三丈餘大梵天王第三子所造四角四樓四面合十二門四中門上亦皆有樓其四樓內各有寶人時至即出却歛打一鼓於斯城上露處已有一十二人各執白拂唱午時至南門即開馬從中出時過即縮門便還閉隨十二時歐之出沒其例亦爾夜中別有多人行更一一分明佛臨涅槃山動出聲所作時節並皆不著寶人涕泣或有手折滅度之後經十二年大梵天王收歸天彌勒下生還來本處二院之北有一大院即於此大院更分爲四院初西南畔一院名魔王施物之院門向東開魔天初下先且入此院中內有一鐘七楞七角摩尼寶作受三十萬斛人天大集祇洹之時爲星比丘令喜見魔子擊鐘聲聞大千界魔王聞之即領八百億魔天子下又有百億魔王亦同時至擎寶獻佛地獄者皆即離苦此鐘器是星宿劫前古佛所作佛去世後龍收入海又次東一院名大佛像院門向西關於中莊嚴堂宇寶城花果池林言不能述兩院北畔復有兩院次西一院名龍王之院門向東關中有大堂又內一瑠璃寶瓶瓶內著七金雞龍至便鳴聲聞三億里娑竭龍王來時七雞俱鳴自餘龍王但一雞鳴其鉼內外瑛徹金雞形如此山雞音如笙聲諸龍聞者嗔心便歇如來臨滅諸雞飛去迦葉結集二雞遂來阿難涅槃飛去不返昔日諸大龍王來覲佛者在先詣此院中捨其龍相乃至佛所又有玉磬三重龍大集時宮闕比丘令摩那斯龍子打之聲聞大千世界其中龍王各持寶物來供於佛器是星宿劫中娑竭龍王所作佛滅度後龍收入宮

又次東一所名複殿之院其院向西開門院內所有花樹如前次北有一大院名居士之院門向南巷開中有一堂諸居士俗等初入伽藍先止此院有四銅鐘各重三千斤形如此土周敬王之所鑄者四邊皆有白銀隱起之像又作如來爲太子時槃馬角力諸像鐘鼻鑄銅龍形有仙人騎背上手執金鎚向下擊鐘聲聞一閻浮提四時分音春如天琴聲中說聲聞四諦法夏如天笙聲中說菩薩六度皮菩薩四諦

法秋冬二時如天雷聲中說諸佛初成道法其鐘大
是四大天王各造一口祇洹本院地下鬼神藏之有
緣便現諸居士等聞鐘聲者即解如來所說法要春
得三果夏得地前四十心秋冬證得二地居士院北
別有兩院西畔一院名文殊師利菩薩之院其門向
南巷開此大菩薩時處其此中內有佛堂具足莊嚴
花池林竹天人集會弘揚正化度脫有緣有大鐘臺
幷有大鼓銀口金面文殊爲諸菩薩說六度者鼓說
六度餘法亦爾其鼓從他化天來此供養佛涅槃後
還返天上振聲聞三千大千世界地獄聞者離苦解
脫文殊菩薩院東一所名爲僧庫院門向南巷開僧
家財寶貝並積藏中（自上至此大門之東大巷之南都了）大門之西
又有七院最南東邊第一名菩薩四諦之院內有大
堂門向北巷林池充滿諸菩薩等詳述四諦詞理博
約有空縛解凡聖通塞並集其中諸院學宗例此不
備廣述院有金鐘三重鼻有九龍形至時龍口多吐
雲氣鐘即自鳴聲如天琴聞二十里和修吉龍王所
造施昔拘樓秦佛因地時佛工巧師自運思造願我

●法疑誤

●[illegible]疑誤

當來得金色身恆令此鐘供養諸佛
次小巷北一院名菩薩十二因緣之院門向南巷堂
樹莊嚴中無有鐘有金貉子如小倭子至時作聲如
天鼓從音中所說菩薩四諦十二因緣無常苦空其
聲遍滿舍衛城若欲止時以物約口其聲便止此貉
子是摩那斯龍王所造如來欲涅槃時貉子眼中血
•波出唱言奇哉世尊却後三月當涅槃最先唱告信
人天聞咸懷悲悼
次菩薩四諦院院西又有一院名緣覺十二因緣之
院東對菩薩四諦院堂樹同之門向北巷中有金鐘
形如三箇牛角小頭相連上有昆崙子形作金鐘鼻
至時微風吹動聲聞八里此迦葉佛時毗沙門天王
所造每至四月八日鐘能誦迦葉佛涅槃經四衆成•
聽
次小巷北一院名緣覺四諦之院門向南開緣覺性
人樂聞二法佛隨根性而爲說之中有大堂林池清
淨此極幽栖之處中有銅合儀鐘人扣發聲聞齊百
里造此院時彌地所覆地神堅牢子之所施也此四

◆未疑來　◆鈔名二字似衍字

院北有一大院名無學人問法之院門向北巷諸大阿羅漢來問法者同集其中有大佛堂極望高顯林池交滿見者欽重佛來說以爲常唯有一竹鐘形相如鈴本是乾闥婆王所造鐘鼻有金崑崙手自提鎚至時便扣聲如人琴聞止當院音中所說十二部經每春花發舍衛城中諸童子等悉來觀聽受五欲樂聞法獲果　又小巷北東西自分二院西畔一院名學人住止聽法之院門向南巷堂池林映如上不殊大梵天王造天箜篌純用銀置此院中至時忉利天吹聲至非想諸天聖人聞說六度凡夫聞如箜篌聲舍衛城中諸婬女等多未觀聽得五欲樂由獲樂故悟初聖道　次東一院名佛油庫院東隔大街對佛香庫沙彌所執四部獻油供養佛者咸集其中西門之西自分六院南初東第一院名他名他方三乘學人入聖道之院東西二門堂房林池眾具備足有鐘一口可容二十石形如此土晉州出者身有八楞下有一百二十角角有一百二十寶珠鐘形三分下分黃金作口紺瑠璃隱起中分白銀頗梨隱起上分瑪

◆世下疑脫界字　◆如疑妙

瑙天金雜作鼻上金作象形二頭又作三十三天形其天居象頭上天形五尺以綠頗梨作戴銀天冠天人手中各執白拂至時象便鳴喚諸人眾舉拂作儛唱八聖道曲歌詞釋提桓因作之曲即八萬四千曲詞亦有八萬四千詞一曲治眾生煩惱病三十三天唱此歌曲及儛一遍然後舉拂唱奏菩薩六度歌詞竟鐘即自鳴聲聞中千世聲中所說菩薩行八聖道斷煩惱一一智數行八聖道菩薩聞鐘皆起位地王舍城及舍衛城有八千童子菩薩年八歲日別三時來此院中聽佛說法說法之時鐘聲變爲天琴清如無比諸修入正聞此聲聽佛說法自開解此鐘栒樓秦佛時兜率天王所造彼佛滅後須彌山神收入金剛窟中釋迦佛出世時至祇洹供養至夏三月安居之時二十八天天諸童子有八百億各奏天樂從天而下至此院中聽佛說法每年不絕至今諸天猶至故奏天伎樂佛臨涅槃告天童子曰我度女人損我正法五百年我滅度後惡比丘尼不行八敬速滅我法汝當來此常奏天樂令我正法久住於世諸天童

之下脫人字

子聞皆涕泣不自勝持咸曰不敢命如何當來有懸比丘尼致令嗚哭我等年年至此供養不欲令法因此滅故　次小巷西一院名學人四諦之院門向東巷中有堂樹餘如上說有大銅鐘須彌山形舍衛城中長者子須纖那造爲自出聲如破盆響年如十歲發心希敬飛至三十三天梵天王知其心至使天竺工匠指授儀則鑄既成巳其人獲得雷聲勝報鐘上有帝釋四王宮殿日月星辰四海之像聲如龍哮聞千里內近聽如江南尼衆讚唄之聲　次小巷北一院名學人十二因緣之院南東二門並向巷開堂樹如前中有銅鐘外似鉾形內有七楞鼻有金師子下有三十七角時至自鳴不待人扣娑竭龍王第三子所造由悉鼻有血因緣竟比丘教化令造使龍工巧匠是毗婆尸佛時人鐘既成巳鼻血便滅聲至三百里　次小巷東一院名角力之院門向西巷諸四天下我見之及諸魔王欲與佛角道力者住此院中內有黃金須彌山山上有日月星辰諸論議者多聞陰陽及以諸論初伏光味大仙在此院中佛湼槃以法

付囑百億四天下日月星辰二十八天並在於此又有十二金鼓形長五丈面經二丈一尺有十二金銀蓮花上擎此鼓若有異論邪見外道俗人誠捔智術五通神仙捔誠陰陽日月算數相陵侮者鼓即自鳴一一鼓上有九金龍自相糺結金龍口上皆銜金翅鳥王鳥頭各有信相菩薩像皆高丈二手執寶拂戴紅頗梨冠至論難時菩薩舉拂口聲如雷鼓鳴所及振大千界地六種動十方諸佛十地菩薩莫不集中諸論義者先有辯弁聞皆忘失驚怖智塞鼓音又放大光明遍十方光中又說菩薩不可思議神化法門諸欲角者聞悟地位此鼓摩尼跋陀大將所造於迦葉佛時以持供養彼佛滅後收在金剛窟中至迦葉佛出還後將來佛滅度後收入龍宮據此爲賢劫諸佛悉應同矣　次北有二大院名外道來出家院南門對巷諸異見人餉歸正化先止此院有一銀天箜篌又一銀天人坐七寶蓮華上彈此箜篌天人頂上有一摩尼寶王若諸外道來入此院天彈箜篌放光明外道聞音光明舉身受清涼樂所有邪惑因此

滑除羅第三果此樂是楞伽山羅刹鬼王於迦葉佛時所造彼佛滅後文殊持往清涼山中至釋迦佛世持祇洹佛滅度後經十二年猶在此院過此年已文殊聖者還持清涼山金剛窟中又小巷北有一大院凡夫禪思之院南門向巷修十一切入者之所止住內有石磬迦樓羅神所施拘樓秦佛時物石如青玉而非眞實形如鈴舌聲聞二十里上諸院內各一大堂林流交溎如諸院說（自此已前通數已南都盡）自上已來總有二十九院在中泺巷之南其北大院東西通徹大橋連隔但有三門巷中二渠並向西流行樹鬱暎冬夏常茂地土平正淨如瑠璃地有草葉人神除屛凡有禮覲來履此地莫不戰慄小有慢蹤非人呵毀故有至者惡心不生中院端門在大巷之南有七重樓樓有九間五門高廣可二丈許佛當來往向南不遠有烏頭門亦開五道又南大橋高峻崇麗下水西流清深澄淨又南即到寺大南門故有來者自北面覲重複綺飾驚神悚汗拭目瞻視五情俱解道之左右列種奇花菓異樹莫識其名覩者同怪中院南門面對

百闕二字脫寄

端門亦有七重橫列七門櫛批高敞以表七覺意也言意此中院唯佛獨居不與僧共分有擇法故佛覺知常爲弟子說令明了覺故名佛門七表爲入門不遠有大方池池中蓮華四時遍滿四色殊絕香氣芬郁駿烈未開池南有九大金鑊下施足跡周外惟獸塡突羅烈合沓勇猛相狀紛綸鑊內外中諸奇花葉紛披熏香光色相暉熟視目亂不敢久住方池正北有大佛塔高下七層狀擬宏異純以異石次玉相狀重晉異態不可名目上有殊盤金鈴無數微風常動清響和徹塔下有迦葉佛爪髮舍利當時備說骨相及述迷忘故不具論塔傍左右立二鐘臺左邊是他化天王第三子名無畏所造鐘及臺並頗棃所成右邊是兜率天王所造鐘及臺並金銀所成二鐘各受五十斛不常鳴每至十方諸佛集始鳴聲聞百●●間百億世界次北有大佛殿高廣暎奪諸院飛廊兩注及宇憑空東西夾殿大樹莊嚴冬夏常榮重陰蔽日殿內簷下角內有二香山是往古毗婆娑羅龍王所造初成之日始由乾陀山高（牟山王） 凡夫所見止高一丈

◆[illegible]

二尺其形一同須彌中●要以下全用金銀頂有大池四面獸頭狀等阿耨達池山有樹林花果山王四面莊嚴皆用四寶所成山色多有紫檀牛頭沈水等樹花如車輪凡夫見者止如錢大至六齋日花悉開水流下地都不見山所有樹木皆能說法山下九龍常吐香雲出水香潔於六齋日病者飲之無不卽愈如來有時與十方佛來集說法感百億諸佛菩薩天龍八部悉入山中聲聞衆中十大弟子亦得從入諸餘事相說不可盡殿內有蓮華藏高一丈三尺狀若此閻明堂形臺下九龍盤結爲脚紫磨金作龍頭上有七寶蓮花花中有摩尼跋陀大神將立身用黃金作之白銀彫鏤項以七寶頭戴七寶蓮花之上以白銀爲七層臺臺有八楞八面有窓窓下有門以金爲扉有黃金鎖形如師子自然開閉不以人功以紅頗梨爲瓦瓦頭皆有金師子師子口中皆銜金銀鈴臺上相輪如今塔上者然有八角角別金鎖具之鎖上懸金師子如上銜鈴皆八楞珠王爲舌珠王如雞相輪上珠如金翅鳥爲上普賢菩薩乘白象王覆以寶蓋從金翅鳥以上至蓋一珠所作上

紋蓮花藏相每六齋日四衆禮敬九龍口中先頭吐香煙大將口中詶責破戒入門鎖頭瓦頭諸師子及諸鈴或讚持戒功德又說十善等法諸欲受戒比丘先來臺所致敬祈請是金翅鳥王便出大聲初如摩尼天鼓後如百千天樂音中所演正明持戒功德故有聞者得大歡喜心志勇銳普賢菩薩放眉間光說一實道教之以平等大慧誨之以無相持戒行者聞法得果登地往業障累一無聞見如是請已方往戒壇依法受具普賢光明先照戒壇然後遍照十方世界百億佛剎彼受戒已還來禮臺若發上品戒者臺門自開見百千佛爲說普賢諸大行願或登諸地便見臺中八萬四千白銀樓觀隨觀皆有百億金臺隨臺皆有百億化佛其銀觀內各有八萬四千普賢菩薩其金臺內各有百億佛土於土中心有蓮華藏世界隨界皆有蓮華臺內皆以七寶莊嚴謂之寂滅道場隨場皆有百億盧舍那佛說平等法身當說華嚴於此臺中大梵天王移臺在摩竭提國以梵王爲請法主故也上諸九龍是娑竭羅龍王自手造之大神

將諸蓮華皆大梵王自運手造臺身者是金剛齊菩薩造諸寶寶厠塡亦是娑竭所施此華藏相所親惟是賢聖隨其業行如上見聞凡夫下劣都非境界至佛滅時龍王收之藏諸海殿殿內大佛座兩角各有玉塔是迦葉如來因地時作塔高丈六楞一百三十層遍身一收玉也塔中諸佛菩薩八部形相各有一百一十億其像彫飾希世難論第十三層以下同須彌山層四王下作釋迦佛初成道像度五比丘思惟三世諸佛皆此塔中說毗尼藏我今亦請樓至比丘說大毗尼藏凡八百億偈皆佛在時布薩說戒及以受戒此塔常放光明直照戒壇化爲臺蓋應臺蓋中十方佛現呵責破戒讚持戒者有得遇者咸登九地便入塔中正法念處經此塔中說至佛滅後娑竭羅龍王收將在海當陽殿中大立像者碧玉爲身金銀彫鏤往昔文殊菩薩在拘樓秦佛時自運手造普光趺高一丈八尺如來遊化不在此像便爲人天說法大像東畔兩鋪立像紫磨黃金所造白銀七寶以塡鏤之天人龍鬼一切功思所不能及舉高丈八諸有

侍衛及供養具有三百事乃往維衛佛臨涅槃時手自造立兩金師子踞在像前若有天魔外道異惡難問者師子大吼地六種振動魔等怖懼懷欣而退往者釋尊在忉利天此像在殿爲諸比丘教戒說法乃至諸王之不見佛思慕釋迦此像爲王三度說法祇園初立戒壇成時此像領前徒衆至戒壇所遶三帀巳步步皆生金色千葉蓮花每受戒時花自然開中有天童壽於天樂餘時便合至說戒日花復開敷天童作樂讚佛功德此像眉間有一珠玉形如鳳鳥維那鳴鐘珠便放光照維那身唱言時至無其所造婆竭羅龍及佛滅後經十三年還收入海於彼供養大像西畔兩鋪坐像一是瑠璃用金銀玉三種鏤之一是白銀以黃金鏤之二像並用七寶塡之各坐寶蓮花亦高丈八是金剛幢菩薩於維式佛時造之釋迦如來成道經十五年問此像曰過去諸佛說何經現在有古佛經盡無此像答云過去有十三億佛說毗尼教一一不同條多羅阿毗曇諸陰陽書數工巧筭計隨其事理各各不同今並見在三藏正典在娑竭

六時翔天童

龍宮陰陽書數在須彌山金剛窟中今共世尊往至彼處可集百億諸大菩薩爾時釋迦放眉間光集諸菩薩從二世尊至彼龍宮取前經論又至窟中取陰陽等書於祇園中隨院安置二像侍衛八部眷屬有四百二十一種前二師子一白銀一瑪瑙有二天童子騎上手執白拂有諸比丘欲受戒時此二天童乘師子至戒壇上舉拂歌持戒功德轉身盤儛師子蹀跌遶壇而歌淸妙無比飛鳥住聽遊者應節諸受具者聞則皆獲聖位或登七地像又放光至天童所光中天樂以應歌儛六時讚歎持戒功德受戒既了各返故處佛將涅槃此像送佛至闍維地彼二天童於金棺上歌涅槃樂聞證無生又歌無常苦空等曲人天聞者多證四沙門果既闍維已隨龍還宮不返祇樹前佛殿東樓上層有八萬白銀佛坐七寶蓮華於銀像內有八萬四千七寶樓觀一一樓觀各各有如來成道降天魔轉法輪入涅槃等像七寶樓內有一寶池寶花莊嚴花上諸佛各說妙法其像多少白玉作之池中蓮花院內有十六億白銀寶塔於諸塔

珠瓔珠下閣

心有天眞珠塔百二十角層數亦爾塔下有三百二十頭盤龍上承珠塔塔表有大珠王其形如鳳鳳上文殊師利乘之每月布薩珠王放光至戒壇所照諸比丘光呵破戒有覆罪者光觸其身又見頭上犯罪比丘珠光射心發熱燒身交受苦惱至誠悔者珠光出水淸冷灌注身心得淸涼樂戒根還生大悲文殊放白毫光又照比丘呵責破戒讚持戒者是珠塔者又從地出飛至壇所遶壇行道塔中天樂皆說諸平等大悲歎譽持戒諸大功德此珠塔中有釋迦多寶二像說法華經第七會者在此塔中大衆八部入不相障將欲制戒時金剛幢菩薩爲請主塔中先有迦葉維衛二佛毗尼藏釋迦如來十二年後制戒之時於此塔中披討古律阿難比丘常在習誦此珠塔上四面百億天人皆乘珠鳳手執樂器常以供養大毗尼藏每受戒時塔至壇所諸天樂遶塔供養有功德者塔門自二開見世尊手摩其頭受已此塔返於故地其中微妙不思議事不可說盡已前諸相總是金剛智菩薩於維衛佛時所作其珠寶者娑竭龍王也

釋迦如來將往涅槃前塔中像樓觀池塔乘空送之至闍維所天人便奏常樂我淨曲闍維事了珠塔放光徧諸大衆又出大聲塔門卽開見二世尊爾時寶積菩薩爲諸大衆請決所疑過去諸佛入涅槃時如何敎戒諸弟子等闍維起塔分布等相佛皆隨答因菩薩請遂名其經名大寶積其經三分一與涅槃經相似旣說經已塔門還閉娑竭龍王收還海宮彼今別傳且渠國中見有此經十萬餘偈玄奘法師亦將梵本只譯一分名大菩薩藏明大乘六度四攝佛不共法餘者未出也妙法華經事同華嚴般若多會說之今此所翻當第三會佛華嚴經亦數度說一一說各有七處八會敎主不同寶樓中層內有十六介七寶樓閣隨觀有多彌勒菩薩像經中善財童子過彌勒菩薩於斯觀中又五百白銀臺臺內各有五百金臺隨臺各有七寶池各有千葉金蓮花隨花有佛復有七寶蓮花小小諸天童子等作天伎樂中有碧須彌山山上作釋迦如來度諸龍像上來寶樓並是無言菩薩於維衛佛時造而供養遂至于今如來涅槃忉利天主收往天上寶樓下層作牛頭栴檀大梵王像幷梵眷屬

又作帝釋四王部眷等像佛成道後三十一年之文殊師利告之像形音言動止與眞無異中央有大金鐘帝釋像每日擊之振三千界及佛滅後經十二年大龍收入海殿供養前殿西樓臺內上層有六十四須彌山並以青白碧玉三色共成山下周海七寶爲岸大山中有八十億眞珠樓觀隨觀各有佛成道降天魔轉法輪般涅槃等像隨山王上各有百千諸佛國土中心山頂有大寶樓迦葉如來於此樓觀說將天王恩蓋華嚴各十萬偈此樓臺中有星宿劫中諸佛所說修多羅藏臺之中心有白銀幢三千級幢三千級上百億天童乘金師子常作天樂供養前經樂中多說平等大會普賢行幢頭有大金翅鳥珠王口銜金鐘七枚至時珠王自鳴鐘聲卽發聲振大千召集九地菩薩幷十方佛都會此臺多說諸佛神通變化迴動天地古昔諸佛種種盡算咸集此臺珠王背上普賢菩薩乘白象王每有受具放眉間光三道直列一照諸佛觀戒壇二照比丘尼戒壇三照大僧受戒壇光至三壇上化爲來寶花臺隨臺百千諸佛說

普賢行願讀誦持戒功德此臺觀者佛成道已十
一年中彌勒維摩之共所造及佛滅後三年猶在遍
此娑竭羅龍王收將入海寶臺中層內有大寶蓮花
居七寶池池中金龍銜花盤住花上又有十三億七
寶樓樓中有白玉寶塔塔有維摩文殊對談之相塔
表有大摩尼珠至時出聲遍至大千音如天鼓又放
光明與聲俱往他方佛剎光中化佛說諸如來無生
大慈有聞法者或得法忍至三四果於六齋日蓮花
即開有福者見見餘合時便為薄福人每受具戒時
金龍吐水直至戒壇化為香雲雨諸香雨事已便絕
此諸功德是拘那含佛所造前在龍宮娑竭羅龍王
將來供養佛滅將焚蓮花及池乘空來現闍維既了
金龍如上吐雲注雨滅所焚火又隨迦葉至戒壇所
金口中出大音聲摩尼珠王放大光明光中出聲音
作十三問尊者阿難如問而答三日已後隨娑竭羅
龍王還其所至寶臺中層下立大龍王各有龍屬沈
吞為之大梵天王然所造也有八金鐘諸龍王像有
時龍王手自擊鐘聲至小千地獄聞者衆苦暫息佛

滅度後帝釋將上歡喜園中親所供養

祇洹圖經卷上

中天竺舍衛國祇洹寺圖經下卷

第二大複殿高廣殊狀信加前殿簷相屬嵬峩亘杳
朱粉金碧窮寶殫工天下第一旁有飛廊兩接樓觀
亦以衆寶閒廁莊嚴殿飾嚴殿內簷下有四銀臺兩
臺內有黃金疊修多羅白玉為疊黃金為字兩臺內
有毗尼黃金為疊白銀為字律是龍王書經是魔王
書此並星宿劫前古佛經也閻浮州中此兩部書最
為第一佛滅度後娑竭羅龍王收將入宮殿內以瑠
璃為地底岸布以金沙有大蓮花三十二莖龍之花
中坐佛一身四面頂戴幽冠南是七寶黃金鎮填西
是白銀北面青玉東面黃金此像常為人天說諸法
要蓮花葉中復有十萬小花花中又有天龍八部聲
聞菩薩像都合十萬捴用寶綱遍覆之遶大蓮花遶

有十億金龍各銜寶花花中有金銀白玉三色佛像相間而列隨佛像所亦有十方八部二乘遍相圍繞於一一佛後有萬種蓮花花中天童作天伎樂於池四面各有八行寶樹四角各有金山多有齋林吞池池水流注入大地中又有諸鳥自然而現不以人功每六齋日作佛說法大童奏樂四金山上各有六所祇園精舍像上諸功德普賢文殊共所造之至佛滅後迦葉結集已龍收將去

複殿北壁釋迦如來自書八相變像圖此書是佛臨滅時當殿大像自然發音請釋迦曰後代衆生若爲圖像佛因此閤便爲畫之複殿東臺五重者七寶作娑竭羅龍王所造上施寶珠夜望如日故此大殿晝夜常明

複殿東樓臺上層有星宿劫中第二佛全身七寶塔一千三百級六十四楞白玉爲臺塔內有彼佛入涅槃像八部侍衛次下始有金身邁塔四邊有八萬金臺觀中有化佛說法塔上大寶珠王形如白象上有普賢菩薩像佛去世後六年入金剛窟中第二層有千葉金蓮一一葉上皆有十六金觀觀中多有普賢菩薩花心有盧舍那佛於中說花嚴經百萬偈是第四度說又有迦葉佛時此震旦國一人書大毗尼藏及修多羅藏修多羅銀紙金書毗尼金紙銀書此經時在今荊州大明寺處經蓮花東南臺內律在葉上西南臺內莊嚴供養不可說盡百億四天下文字與此同者斯人承一蹤鍾張王衛之儔未足爲比如來在日諸國聖人來者若文字與同佛多以此經示之佛去世後文殊收入此清涼山金剛窟中第三層內有七寶海海有十六億金龍各銜一大寶蓮華華上金銀共作一臺內有過去佛說毗尼書有三萬八千穪百億四天下同此方書最爲第一一一臺內各有摩尼珠王以爲燈明每至受戒珠放光明照戒壇上化百千金觀觀中各有普賢菩薩像爲受戒人說過去諸佛戒律不同相又說菩薩持戒法門諸受戒聞得發初地佛滅度後迦葉持往狼跡山修羅窟中彌勒出時便將來本處依前安置此是金剛慧菩薩於星宿劫中第三佛時所造第四層有牛頭旃檀

惰一作隨

塔十六枚一一塔各有一千三百級塔內多有釋迦成道轉法輪像一一塔上各有七寶納覆四角大金鈴鳴聞小千世界塔中多說造塔功德佛成道已十五季令彌勒菩薩將迦葉菩薩往由乾陀山採上檀香造之佛滅度後龍敗入海第五層有釋迦化迦葉兄弟像是耆婆童子請忉利天人工琢玉作之如來滅後毗沙門王將往北天宮中復殿西臺五重上層有大摩尼珠六楞如此國舍利塔形面有一門白玉臺三重探瑠璃作之此珠過去諸佛皆於中說法花三變淨土隨經所有於中具現人無見者文殊神力開塔方現西臺亦爾四天王造頗梨瑪瑙兩國成之自上已來敘諸功德並是諸佛淨業所爲隨機利見種種化導知諸淨土何可具之蹤極思尋終在時日故隨所見聞略述三五諸院事相例亦同之故存叠關余聞天人垂迹南方天王第三子張璵者撰述祇園圖經凡一百卷在天上有綸綜此之所出梗槩而已有惰學者見猶謂繁斯人不足綸六方也天人云北方天主第十六子造立精舍記有五百餘卷亦在

◆[illegible]

彼天故知諸佛設化深有所由形既反俗住殊國邑故別立寺宇殿堂人之所宅儀像標奇動凡心之所見致使聞便傾搢識歸信之言蹤覩即解形曉津途之有奇極北重閣三重又高前殿花飾秀峙晃朗太虛此三殿閣次第重映北望極目殆非人謀並是古仙住所有形像各施寶座極世珍奇如來隨時集眾而止故廿五載多住不移至於夏中住於重閣經中所謂重閣講堂即其處也或登上下樓轉待緣不定恒擁閣中但有諸座無餘形像莊嚴之事如常所云閣北垣牆周帀四面皆殿廊廡朱粉莊嚴之無有闕處東西二庫在牆兩角名公孫庫諸有花香供具多聚其中時於十方而作佛事也重閣東西有大寶樓大梵王造與閣相扶似花開也莊飾彫刻天工所營既非人匠故絕言象樓西飛廊連注重閣鐵檻文棍亦非人有天人聖眾經過旋樓並窓其中閣西寶樓天帝所造高廣花麗同諸東梵飛廊連閣如前不殊大院南門內東畔有壇大梵王造西對方池名曰戒壇樓至比丘請佛立之初欲結戒乃集十方諸佛于時有八百億同名釋迦十方

人上一有天字　從一作役

諸佛同名亦爾創立戒壇壇既成已諸佛登之共論
戒法其壇華麗非世所有狀若須彌旁置龕窟皆安
神像常有天神恭敬守護四周花林衆相難議惟佛
所登人不敢上門西內有壇魔王所立莊飾之舉亦
等東方初度尼時恐滅正法乃集諸佛登壇籌議理
發百度遂有四部故此兩壇惟佛行事自上已來並
述佛院棟宇壇池樓觀殿閣其外所有並列植奇花
異樹四時常榮地若淨鏡片無草穢故來至者但聞
香氣淨境遂依此相號名道場依壇立目不徒設也
佛院之東西北三邊並巷長列子無門戶南從大牆
依方開戶並於大巷並巷三方樹林八行交羅枝葉
光陰不睹僧衆前佛左邊遶爲常東迴北轉天常也
地上騰轉准而可知
次明僧院三方遶佛並屋上下前開後閉房中所有
但是牀敷樓迭被枕曾未至此從西爲始號稱來道
房有九間二重三隔他方菩薩之所居住非凡所宅
次北一房兩重一隔是大迦葉舍利弗住次北一房
同上重隔是憂婆離房恒所栖止次北一房是羅睺

一無遂字

羅富樓那目犍連三人所住次北一房是阿難周利
所住西行所極東轉北行諸房西半是無學人所居
東半是三果人所住南轉東行諸房南是遠方凡僧
所居北是內外二凡僧住此則遶佛房都盡僧房院
外三周大巷通徹無礙兩邊開門南邊通中街三門
廣闊兩渠雙列亦植奇樹交陰相接二門東西各有
院巷四面周牆各旋步簷兩不連及
中院東門之左自分五院南頭巷南又分兩院西名
持律東曰戒壇律院三門惟不閉中有大堂律部律
師多集住中房遶三帀諸持律衆於此諮受有銅鐘
重三萬斤四王共造欲集大千聖衆目連以神通力
擊之聲高七丈鐘形如鼓地者四面多有日月星辰
山川河海之像又有升斛秤尺等像四衆常集凡僧
打者亦聞三千界也然目連所擊隨所爲事立中造
知凡夫打者出聲而已次東戒壇院有三門如前院
相中立戒壇狀亞佛院創立之時有八百億同名釋
迦十方諸佛同名膺舉花樹周渠南流而出合外大
渠每有冠受有臨斯壇然此具戒顯道因基佛所豎

立其緣周備後之作者徒有其名至於行事綖疏而已今敘昔緣知所爲之重也往昔明王佛形長五丈立戒壇法制以五肘爲基表五分法身釋迦如來告曰娑婆衆生小見小聞恐大難成或起抜怠故減成之爲二肘半制三重者表於三空下佛舍利於壇心內時天帝釋於舍利上加覆釜形大梵天王以無價珠置覆釜上以供舍利今以前壇三重加覆釜珠還表五分法身是以制量同遵秉二肘半也其壇相量下之二層四角並安石柱四天王像當角而下層高佛一肘不得過過則地裂制心專一故一肘（佛在人倍人人長八尺佛則丈六人肘姬周尺八寸肘三尺六寸也）第二層高佛一肘半者同轉輪王灌頂之時踞坐壇上令諸小王以四海水灌大王頂而受位也即類比丘初登此壇紹繼佛種位法久固如佛時也取佛肘量者欲令比丘持戒如金剛也（過去諸佛散身舍利餘類摧碎而臂骨不壞故以佛肘量約之也）其戒壇牢固經劫不灰事同金剛故以肘爲量故也其壇兩重並安鉤欄其堅柏以上加金珠臺又金翅鳥銜龍同於上（此鳥非佛本制後北天竺阿羅漢愛樓質那之立所也）撰新受戒者以戒自

防纖除煩憒如烏呑龍故置此像下層二重類須彌座並安色道用綴相覆當要四面分龕安神鈎欄柱下師子神王相間而圓隨狀彫飾盡思壯嚴上第三重但高二寸用表二諦（方七尺許明祇說不出二諦此中心上惟佛所行故也）於座四角各安師子背上有九孔擬安帳柱下之二層四周階道各有四神上層三面各立二階北面一階下層南面二階東西北面各一階階有三坎壇外周帀一丈內種四時花草已外種花樹八行其梵王寶珠大如五升瓶德人見光明照百由旬薄德見者猶如聚墨佛入涅槃珠自然隱迦葉結集此珠復現阿難滅度亦潛亦沒帝釋二珠結法既了使在天上歡喜園中供養般若（今既無珠可作石龍然燈普照在壇前常安二登高照壇上使光遍高以供佛故也）初立戒壇每有法事必說遺教於壇西南頭置坐說之（大梵天王於壇南西階道西化作鐵寶銀龍銜蓮花開合轉輪道上對壇上承接高座也）次明登降壇儀初十師依位正儀席地露足從下層東階上東出北轉遶南東遶二重帀了當佛禮三拜運想請十方現在諸佛諸大菩薩羅漢聖僧降臨壇上天龍八部遍滿空中又請現在三上座行

受戒法者一名豆田那二名樓至三名馬闍那前是菩薩比丘原請佛立戒壇結戒受戒者今並請之願降臨此十師卻行取南面上層西階而上東轉北迴遶佛帀已留三上座於下次坐其欲受人將聽遺教維那列下層東階道頭面西而立威儀師從上東階下列向西階道上下層已即東迴面北禮佛三拜已蹲跪聽經竟取東階卻行接足而下出戒壇外立然後維那一一列入至問遮處正當東階面北而立威儀師從上東階接足而下問遮難已從下層東階上西迴從上層西階上東迴當佛前禮三拜已東轉北迴至羯磨師前作白和已便喚受戒者登壇如威儀師法三上坐前禮已次禮十師一一三禮拜威儀教其乞戒羯磨者白和問遮難白四受戒已隨次東面蹲跪餘者受已總赴至佛前蹲跪重聽遺教已立修威儀整理衣鉢立待指授十師從西面北階下南出東迴正北佛前禮佛三拜已新受戒人從東面階下北出遶壇至南面下層西階下東迴北面禮佛竟十師方從下層東階下躡履南出新受戒者從後而行

而嚮林間方令受者在前十師從後還所止戒壇院內有大鐘臺高四百尺上有鄰鐘重十萬斤形如須彌臺上立千輪王像輪王千子各各具足四面各有一大摩尼寶珠大如三升陷於鐘腹足有九龍相盤之像龍口吐水具八功德至受戒時將欲受者至鐘四面九龍吐水灌諸僧如頂生王受轉輪王位金鐘灌頂之像今令受戒人新受佛戒如佛法王受法王位不徒設也又梵王摩尼珠放光照受戒人光觸身時清涼樂將使戒珠明淨如摩尼寶珠塵不染前之大鐘劫初時輪王所造聖人受戒令得道者擊之聲振三千一切聖人聞皆證果惡趣聞者皆識宿命智凡夫受戒則使摩坻比丘擊之（其人是大力當十萬人筋力之最則不可記也）人中力士擊者聲聞小千世界隨界新受比丘威識宿命因緣善惡之事皆護禁戒如持浮囊其鐘臺相須彌山形在大池中有九金龍向上盤結一龍九十一頭於諸頭上構架金寶千梁萬柱飾諸名珍瓦用頗黎晃曜心目初受戒者纔登壇時其臺即轉諸龍口中皆出香其兩足上龍口吐香雲色如黃金臺

于一月一作十一日

十一作于

覆壇上其摩尼珠放大光明又遶戒壇上有天樂讚
持戒者所獲功德其臺及龍是難護阿修羅所造額
黎瓦者帝釋所造其下地者和修吉龍所造其池四
面砌以白玉下布銀沙池水水者散脂大將施水色
清甘如乳不異諸持戒者有病飲之無不除愈破戒
若飲如呑熱鐵佛將涅槃木先枯竭屋瓦飛去佛滅
度已供養舍利經于一月方始闍維焚了即日分舍
利竟往至祇洹具問事已經十三日結集三藏方往
王城至結集時大迦葉集僧僧上使目連鳴鐘集百
億四天下凡聖僧衆便白四羯磨晉賓頭盧及阿難
已令阿難上高座披如來贏布僧伽黎阿難受教先
誦遺教如佛約勅諸大菩薩大阿羅漢一切比丘天
龍八部皆悉悲號涕泣尊者大迦葉從座而起披贏
布僧伽黎捉尼師壇至高座前敷尼師壇禮阿難已
又遶三帀大梵天王持寶蓋覆阿難上天主帝釋進
七寶案置阿難前魔王波旬持七寶拂受與阿難魔
王帝釋夾侍兩邊四天王侍高座四脚三十二使在
迦葉後翻蹤而止時大迦葉禮阿難已右遶三帀

網相

至前問訊如佛無殊便問阿難汝隨如來二十餘年
世尊所制毗尼教門先於何處若布薩時當用何籌
籌爲長短說戒之時作何方法寂初受戒師僧弟子
若爲昇壇寂初戒壇若爲集衆高下闊狹何依何時
肘量安舍利不四面周帀周用何物砌開幾階道遶
壇四面作何形像無石國中得作壇不無土國中得
用沙不伽藍院宇何方相邊方受戒幾僧得受末法
時中無淸淨僧初受戒者若爲能具比丘尼戒先無
尼衆比丘得不如是次第三千八百問阿難如問次
第答曰寂初成道於鹿野苑中度五拘倫便說法答
戒壇初上集佛諸佛之中須彌登王寂爲長宿釋迦
佛問往古諸佛何方法教諸比丘登壇布薩用何作
籌登壇如上往古諸佛布薩之時金剛爲籌比丘用
於香木欲令持戒心如金剛智一一簡擇煩惱惡覺令
絕滅故籌相者當用檀等諸香木作之內外覺著竹
草中空皆不可作又不得畫繪及以漆塗爲損衆生
迦之節好應以素函盛之籌極長如佛一搩手半短
者一搩手說戒之前當先悔過對手懺已維那差一

洗一作說

好音比丘誦遺教經諸比丘各蹋蹬聽如對法佛自前誦已維那方唇說戒衆具先洗足香水洒地勿作聲然始出籌至上座前上座受已維那灌水上座浴籌先以清水次以香湯淨巾拭乾勿令有聲及以爲地（若作聲者擾亂鬼神聲地者損地居衆生亦損比丘魔王聞籌聲者及聞聲皆大歡喜惱亂比丘亦害令死也）是故說戒時比丘寂靜不得亂語當念世間無常早出生死維那執籌毛𣯶所立鳴槌唱沙彌入令誦五德十數已方如常唱白或誦戒序已唱沙彌出依法誦戒竟維那又命經師令誦遺教了方散又答寂初受戒善來鹿五拘倫於鹿苑中白四羯磨於竹園迦蘭陀精舍爲拘睒彌國難提比丘有一犯重比丘在十僧數難提受已白佛爲得戒否佛問沙彌未受戒時知彼犯不答知佛言不得戒不知者得佛爲難提於祇洹戒壇集僧更受又答戒塔土之與沙任時得作又答尼受先無尼者僧獨得受若後尼至進二部僧更爲重受僧尼足數離見聞疑得充爲用如是次第阿難答竟池水還出色白如乳然失乳味以表佛法正法衰微漸漸溥淡如涅槃中如水乳譬

結集都了大鍾寶臺飛上兜率池之四周砌玉銀沙龍王收去水便枯竭次巷北院又分爲二西名論院論及論師皆集其中中有大堂周房四邊三面開門唯西不開有一銅鍾形如要鼓乾闥婆王之所造也上有梵王帝釋魔王四天王娑竭龍王及阿修羅宮殿部位男女等像若諸異學外道緊論則使神通無學擊之聲振三千世界諸論議者將欲拒抗聲聞訥鈍無敢發音有好心者欲聞解疑聞聲登惠開菩萌動神智得不退轉次東一院名修多羅院門向西北開中有三重高閣周房遶之蓮池流渠林樹交影經部經師皆所同止有一石鍾形如漢樣如青碧玉可受十斛鼻上有二十三天像四面以金銀隱起東西兩面有大寶珠陷在其腹大如五升八角分曜杜若花形周帀作十方諸佛初成道像至日出時鍾上諸佛皆說十二部經舍衛城中童男童女悉來聽之聞成聖果犯欲之者則不聞誦每至說前摩尼大將以金剛杵擊之聲聞百億世界寶珠光明遍照十方其光明中百千釋迦說修多羅此鍾是拘樓秦佛所

造彼佛滅後娑竭龍王收去釋迦佛衣龍復將來及佛將滅珠光唱言釋迦如來却後三月當般涅槃鐵鼻諸天聞皆涕泣龍復將去　次北大院名佛洗衣院南開一門中有大堂周房三帀方石甃池天之所作花林交植香淨充滿佛樂洗衣天人同集釋提桓因施以天樂一部若佛不至樂音之中但說無常苦空佛若臨者乾闥婆王自來鼓之六時奏樂初不斷及佛滅後娑竭羅龍王收將入宮供養經典此樂有三千餘器迦樓羅王之所造也

次北大院名為佛經行所南開一門中有大堂前二珠柱帝釋所作晝夜常照佛多遊此院中莊嚴特高諸處名花奇樹倍勝於前院有兩部天樂帝釋所施樂器純以七寶作之形小而樂天諸童子六時常鼓有三萬餘種未奏之前諸樂音中多說六波羅蜜行又說持戒功德讚嘆受行者舍衛城中根不具者聞音得具破戒人聞悲泣發露戒根還生及迦葉登壇擯二聚已阿難昇座已諸天童子還奏此樂音中所說過去諸佛行毗尼法又說釋迦如來敕勒弟子行戒律事諸天龍八部聞皆悲泣至結集了兜率諸天將上天去今在彌勒佛所

次北一院名曰佛衣服院堂房如上南門向巷阿難所止常護佛衣有一銅器可受五升器子四邊悉黃金鏤作過去佛弟子又鼻上以紫磨金為九龍形背上立天人像執玉槌用擊器聞三千世界音中亦說諸佛教誡弟子法器是梵王造之及佛滅度娑竭羅龍王收入海宮佛院之東自分六所下之諸院南門向巷巷中花樹如上已陳東頭第一名曰韋陀院外道同宗以為極教佛許比丘一時讀之為伏外道故中有層閣四天下中韋陀之文普集其中院有七寶小鼓子若有比丘欲讀韋陀典者鼓即自鳴僧伽藍人執鑰匙開院此鼓是王舍城人工匠所造次西第二院名為書院大千界中不同文書並集其中有大重閣安置書籍佛聞聽讀不依其見為伏俗故中小銀鼓石人頭戴若欲入院石人舉手向上擊鼓僧伽藍人即來開戶其鼓聲者如人琴音比丘讀書鼓聲不絕自然開解鼓是弗波提州無施王所造

次西第三院名陰陽書籍院百億天下陰陽群籍摠
集此坊佛開比丘一時有閑爲備異術有六小鼓三
金三銀形如五升鉢蓮花三莖用承此鼓鼓上有日
月天子像手執金銀二鎚時至便擊僧人如前聞聲
開戶比丘讀書鼓聲不絕便自開解不勞人授鼓音
又說日月星辰宮殿廣狹度數之法及百億世界陰
陽異術其白銀鼓者月天子所造黃金鼓者日天子
所造及佛滅後上兜率宮本院昔時有百億世界渾
天圖及編冠法尺寸升斛升合秤兩盤撮銖量水爲
機關並是天龍人功共造諸渾天圖日月星像並用
金銀佛臨滅度諸機關等並並皆墜落天文乖佛滅
既已收入龍宮
次西第四醫方之院諸天下中所有醫方皆集坊中
有銅鈴狀如麥角可受三斗以金師子爲鼻比丘入
院鈴鳴門開不勞寺人音如琴音聲比丘聞之自然
開解諸業通塞三果已上有病來入此院聞鈴便愈
凡僧病聞不能有差鈴是耆婆用藥所作佛滅後耆
婆收隱雪取銅時三門選銅除北有洲洲六處亦來

一無量字

雪日江南牛頭山取之用藥合成
次西第五院名僧家淨人坊十八以上二十已下諸
子等常止此中掃灑諸院清潔無勝
次西第六名天童院諸天童子常有三百爲供佛故
止此院中大院西巷門西自分六院南第一院開於
三門西塞名無常院中有一堂但以白銀四面白廊
白華充滿盡白骨狀無處不有諸欲無常皆畢至此
令見白骨諸非常相既命終已從南門出西大牆之
西門一切無常皆由此路院有八鐘四白銀四頗梨
銀鐘在院四角起臺置之頗梨鐘者在無常堂四隅
銀鐘四口各重十萬斤形如須彌九龍盤遶瓊鐘鼻
在臺上仰銀蓮華中一一鐘邊一白銀人戴天冠摩
尼寶王在頂上高一丈二尺手執銀槌比丘將逝四
角銀人一時打鐘音中所說諸佛入涅槃法他化天
人聞此鐘天童將白華幡來下供養比丘死屍兜率諸
天便持天中十六種花下投院中是病比丘聞於鐘
聲不失本心得生善道其頗梨鐘形如腰鼓鼻有一
金毗命乘金師子手執白拂病僧氣將大漸是金毗

命口說無常苦空無我手擧白拂鍾卽自鳴音中亦
說諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂病僧聞
音苦惱卽除得淸涼樂如入三禪垂生淨土若大德
人四頗黎鍾腹放大光明光中所說菩薩六度病人
見光生諸佛國而是鍾光隨亡神往所生之處尋日
月光弊諸天光上銀鍾者帝釋所造頗黎鍾者月天
子所造其聲所至百億世界至佛滅後二鍾上去各
還本土耆師又說次小巷北第二院名聖人病坊院
開門如上舍利弗等諸大聖人有病投中房堂衆具
須皆備有醫方藥庫常以供給但擬凡聖非所止
次北第三院名佛病坊開門如上堂宇周列花樹兩
列耆婆阿難在此瞻侍大梵天王施八部樂一一樂
器有十六種皆以金銀七寶所成佛爲衆生示疾凡
此諸樂出音以娛樂佛如來聞音病卽除愈若病不
除樂音便奏六度神足等曲聲遍三千初地十住有
現疾者聞音除愈如來滅後經十六年猶在院中過
此梵收今在色界
次北第四院名四天王獻佛食坊亦南北東開堂房

流一作沉
厠相

如上花樹亦爾四天梵王來獻食者皆至此院佛爲
受之佛受人衣天食者爲表人天大福田故淮常乞
食爲物受之非佛所食諸天受之皆作佛事以化身
故不受不食無有便利與天不殊亦有佛厠示知而
已病院之中有一鐃樂黃金爲舌四王所造佛示食
時四王便搖至于食訖鐃放光明徹於日月遠照百
億世界中光所說施食功德語四王我滅度後有諸
弟子破戒無戒懸有威德不能自活我以白毫百分
減一光明汝施三分光明共汝供給末法比丘四天
王敬諾一如佛教又誡四王我滅度後可將此鐃入
此院中日別一搖令我弟子易得供養四王流涕如
佛所勅乃至於今日日常下祇洹故地搖鼓此鐃順
佛遺命
次北一院名爲浴坊三門如上浴室之諸具充足溫
冷稱情便訖卽流方入大院次北第六院名爲流廁
有大高屋三重而立飛橋雙上甚自淸淨下施廁坑
砌以伏寶天帝手作上無臭氣大渠從大院北西注
南入廁院伏流入竇北出會於大河人無見者一切

擾一作快

比丘皆此便利余聞此說深爲穫相故江淮已南諸古寺者皆設都清一所中巳北周屏澆院皃處蓬勃伊何可言曾至幷州城北置一都清樓道登上類同天竺斯則閣舍未足爲高但爲寺居塗泥不穿漏故設斯宇非同大臭但置一清斯言必虛妄咎者彼者則武德諸房多少屏營是尊尙擾不立周清者乎自上至此東西粗了又寺大院四角內各有一院西北角地神堅牢云是女神部屬八十億當門立大神像神問佛曰自古諸佛皆有鬼神形像世尊來年滅度何以不教作之護持伽藍弟子遵法佛命淨居天作地神堅牢散脂大將用天金作形如眞神佛滅度後二十六年龍尅木代之金像將入大海宮後三院像亦爾東北角院諸龍王像純以碧玉作百億天下龍部位並攝之是婆稚阿修羅共大梵天王第二作東南角是大千世界力士院部位八十億化樂天王用銀作之西南角是大千世界大梵天王摩王帝釋部位百四十萬七寶所成金剛慧菩薩造寺大院東大路之左名供僧院路闊二里中有林樹一十八行花

一無滅字

菓相間東西兩渠北流清駛西邊渠者從大院伏竇東出北流此之大路嚴淨潔車馬不行路之南北左右各置一大石神地神堅牢之所造也手執戟足蹈鬼威嚴猛毅不可仰瞻有行者過低目急步僧淨廚院自有三所南北而列是佛滅後十二年中爲病比丘制斯地諸比丘等從四大院東門而出門對淨廚中院南巷廚院南橫二大院中開一巷南北施門南門極大題曰寺大園門門西一院自分南北兩院中央開巷南邊東西又分二所各開一門西畔一院名諸聖人諸王天衆出家處門東開大碧玉石縱廣一里出地二尺金爲界道南北而列東畔一院名凡下出家處門向東開當出家時忉利天王將上宮殿下來布置兩院莊嚴

次北一院名曰菓園或曰佛經行地門向南開波斯匿王之所造也山池極多各施異狀渠流文轉繚遶泉林清淨香氣充滿斯地佛多經行遊歷於此門東一院名曰竹菜園門向西開與向菓園巷門相對翠竹衆蔬分畦列植不可傳盡竹菜園之東北別有一

事下一有處字〇門下有戶字

憤・作播

院名解衣車馬處門向北開通於大巷是諸國王解衣車馬所園宇連亘皆以石作天帝所為凡有王至從巷東門來至此院解散王服鈿瓔諸儀車馬侍從並居此然後西出入於寺院　次西一院名諸王夫人解衣服院門向南開末利等諸王夫人來欲禮佛先於此中解衣嚴服然後入大院中見佛次北中大院名供食院自分兩所各橫分三大門南北門入食廚院隔以大牆中開二門通於三所中央大院惟受天供中立□大堂東西極闊有大功德事諸天觀下為營具膳堂北大井東西各一青石甃砌涌注無竭東是梵王西是帝釋一開已後終無竭敗院西南角有一小院中有小堂是維那耆監護住此院東南角有一小院名牛馬坊中院西坊是淨人住周遍三面列房開戶院門南東開諸造食者常止此中唯是男子十八已上修飾各儀入於中院北入食廚造生成熟其房　次北有一佛堂鐘臺周廊是上淨人常禮事房中院東坊有倉廩碓磑南西北方各開門日有米穀食調營理擲煩人物據丙此院尤甚其北大堂

名造食廚橫置一舍廣極眺矚有三十六竈東西而列銀同所成中諸食器爲是天有人非所議廚東一院門向南開是米麵庫米具藏此院東北角有一小院中有房宇典座所居凡日造食維那廚舍之前典座居廚之後院更有職司不相雜亂最巷北大院名僧食所自開三門中門之北有大食堂堂前列樹方維相對交陰相接渠流灌注甚可觀閱凡僧食者多止此林值雨依堂故有兩殿林南院北門之右食廚之地置一食堂凡造訖淨人持之來置此堂不入北院時至行訖量此堂中僧但取食曾不見諸食具故有僧制東廚食房非知事者不得輒至斯則淨穢兩別各有其途淨地所置事不濫已故在寺東三里而置別結大界於上加時若依教中大小乘經皆所不許僧廚淨廚縱有結者是佛前制後聽廢前自有常則得安樂然行於廢教甚可畏也後竹園寺依教立廚三里里中荒林竦峻有黑師子殺諸比丘佛又開教阿難狹制限至三間巷開無權不許遮礙用斯諸地可不鏡乎食林之東有一小院門向南開是僧淨

人常行食者小便之院東北角有小便處若大便者
出大院外別有處所院北藥庫是供凡夫病比丘者
庫北二院西是凡僧病人所居東是病者大小便處
故寺僧院有凡僧病皆詣此中食院西方又分二院
各不相通南邊一院南東北門名脫著衣院堂屋无
滿北有一院名浴室坊中有兩堂東是衣堂西爲浴
室浴具嶽足南開一門與前相對佛在世時乃至後
立老病比丘不堪乞食方入此廚佛爲法王常入城
乞食返住常所示受飯食諸餘侍從何得安坐故諸
老病每日食時從大寺院東門屬行而出北至廚院
北巷西門北入解脫衣院脫大上衣置此院中又著
故衣從東門出入林食訖在浴室院脫故衣入浴室
洗訖入衣院中著入寺禮從南門出西巷南入大寺
明日來時脫著還爾又東院僧之淨人男女大小皆
止其中亦有田業事不可述裕師聖迹記據集諸傳
以法顯爲本余以近聞亦未見諸錄如經往述叵相
符會至於戒壇凡聖僧房與設院宇雖廣莫顯別之
所由層架鼎重熟明立之緣遺今所圖傳觸屬源流

日一作曰
之一作言

尋諸聖意略可知矣有人不信謂是幽冥幻夢之傳何
足希仰余爲幻夢影響凡聖同之俱是性空知何誰
的但凡案識有若霧遊昏迷方所妙假津導導之有
漸或天或人詞理可從無越前軌如可承寄隨凡則
行忽與理乖聖亦須擬豈有當同都無情離故佛大
聖人也堂堂相狀天下獨尊有邪見者敬而不敬佛
亦隨性任其講之如有所說與法不違佛亦聽之隨
而受學故文云所謂法者佛說天說化人所說攝斯
論說幽顯咸陳余以亦以此事門之所聞則同天人
說恐凡莫信不受斯述彼日爲信者施自然義圖彼
不信者目覩佛經尚不能用聞此不信何足涉之置
之言外不得述彼余聞斯告情事堅然故備出之非
無遺觸撰重斷請庶覩聖跡有若面焉

華齊大夏中天竺舍衛國祇洹圖經卷下終

唐乾封二年春未感通出之統詳諸西域聖迹此
爲條貫隨語隨疎且存筆受事超凡表周絕餘詞

幸有逢者知斯大意余見前代諸傳組織褒輔殊
有可觀至於時代罕有存者覧法師所作前後表
之敗附後庶足爲龜鏡開卷瑩目無昧心神可不
好耶
唐元和一紀十二月初旬一日記了
(合知法經寫筆誤且在本)此圖經一本荷湛譽禪師自輸紙
筆豪勞書之施于圓王甚喜永爲佛種後生同
會祇洹精舍奉親　牟尼金容蒙授尊位日本
元慶四年八月一日延暦寺沙門圓王於總持
坊記(昨日後上人自府來借此方歷期朔日故據忌不諾)
已上智證大師御記

祇洹圖經跋
大日本國純一無雜大乘之域而幽顯歸于我千有
餘歲於斯矣未曾聞信邪小蓋金口之懸記不徒然
耳是以名藍大剎星列碁布佛說祖教月照岳立故
我大智律師初覆于此經所謂逸書今尚存也然異
境之俗不知天龍鬼神冥助土木之功而謗吾以殿
宇費財產而竊國家也由是或蒙天誅或陷貶謫偶
看此經者免彼難而已矣此余憤發以傳無窮之微
意也或曰此經也寓言鬼神而其說甚恠詭敢容
爲蒙謂釋典恠說凡俗中賢哲尙知信用之況形閒
緇林還輕忽之則可謂枯槁衆生也且寓言鬼神也
者道世之爲開敏也贊寧之爲弘雅也仰信之俯會
之嗚今人道愧于先達學謝于後生輒生過慢無有
此處箇疑稽閒有三巳之訛雖然他本難得不能訂
正爲祖意難量不能改削爲故和點有亦不決也敢
期後君子云
日本天和元年十月下旬六日重受比丘乘春記
石清水神宮律寺

法苑珠林第五十二曰依宣律師祇洹寺感通記
云經律大明祇洹寺之基趾多云八十頃地一百
二十院準約東西近有十里南北七百餘步云云
又鳴鐘部云云　又說法部云云
宋高僧傳第十四曰有天人云曾撰祇洹圖經計

人間紙帛一百許卷宣苦告口占一一抄記上下
二卷
又曰至於乾封之際天神合沓或寫祇洹圖經付
囑儀等且非寓言於鬼神乎君不見十誦律中諸
比丘尚揚言目連犯妄佛言目連隨心想說無罪
佛世猶爾像季誑賢斯何足怪也
僧史略曰案祇洹圖經寺中有玻黎師子形如拳
許大口出妙音菩薩聞之皆超地位每至臘月八
日舍衛城中士女競持香花來聽法音
又曰案靈裕法師寺誥凡有十名寺一曰寺乃至依
祇桓圖經釋相各有意致如彼寺誥也
資持記曰圖經近日本將至文有兩卷即祖師撰
者
南山律師撰集錄曰祇桓寺圖二卷乾封二年製
未見
戒壇圖經曰余所撰祇桓圖經上下兩卷脩緝所
聞統收經律討讎諸傳極有蹤緒
義楚六帖二十一曰宣律師祇園感通紀云地八
十頃東西十里須達布金買之云云　百丈清規
云云
往生要集上本曰病僧聞聲苦惱即除得清涼樂
如入三禪乘生淨土

關中創立戒壇圖經并序

大唐京師西明寺沙門釋 道宣 撰

余以闇昧少參學府優柔教義諮質賢明問道紹於儒文欽德承於道立故居無常師追千里如咫尺唯法是務踰關河如一葦周流晉魏披閱累於初聞順步江淮緣構彰於道聽遂以立年方尋鉛墨律儀博要行事謀猷圖傳顯於時心鈔疏開於有識或注或解引用寄於前經時抑時揚專門在於成務備通即目流漸可知至於戒本壇場曾未陳廣雖因事敘終非鍇言今年出縱心旦夕補鄉一尋此路若墜諸隍力疾脊之遺滯非咎乃以乾封二年於京郊之南創弘斯法原夫戒壇之興所以立於戒也戒爲衆聖之行本又是三法之命根皇覺由此以興慈凡惑假斯而致滅故文云如何得知佛法久住若中國十人邊方五人如法受戒是名正法久住是知比丘儀體非戒不存道必人弘非戒不立戒由作業而克業必藉處而生處曰戒壇登降則心因發越地稱勝善唱結則事用殷勤豈不以非常之儀能動非常之致然則詳其廣也談論可以處成尋其要也行事難爲準的是以諸律文云方相莫委於分齊唱令有昧於前緣衆集不曉於別同通和昏分於成敗並曰非界咸乖聖則雖受不獲以無界故是知空地架屋徒費成功無壇結界勝心難發今博尋纂錄統括所聞開法施之初門仰住法之遺則若不分衛術則推步者不識其由故略位諸門使曉銳者知非妄立云爾

戒壇作衆成敗第八 本業必事注教綱依法集人羯磨西言唐云作業義當分別成敗曉了時緣言僧則六和不乖述事則四界各攝

戒壇受時儀軌第九 壇受戒法度今古相承若無壇除壇纇失序故略立模範令師資有儀旋繞跪立如機候轉也

戒壇功能遠近第十 一僧結已經六萬之延年三法乃亡涉千聖而常在號曰金剛場地名義若斯非聖不踐凡唯仰止不可輕焉

戒壇贊述辨德第十一 戒壇靜慮諸聖共遵建無上之苦根拔極下之深累必由此地方得崇之豈不讚述歸功贊揚聖德

戒壇元結教興第一

檢別傳云佛在祇樹園中樓至比丘請佛立壇爲結戒受戒故爾時如來依言許已創置三壇佛院門東名佛爲比丘結戒壇佛院門西名佛爲比丘尼結戒壇外院東門南置僧爲比丘受戒壇初置壇日乃集十方諸佛于時有八百億同名釋迦佛十方諸佛同名亦爾時大梵天王造佛院內東戒壇魔王波旬造佛院內西戒壇壇既成已諸佛登之共議結戒輕重持犯等相又議度尼滅正法相諸佛通議曰古有四部今何獨無初雖正法減半能行八敬還住千年故此二壇唯佛所登共量佛事僧受戒壇佛非僧攝有時度聖人者亦臨僧壇一時行事非獨僧攝

戒壇立名顯號第二

律論所顯場壇兩別西天諸國皆立別儀此土中原素未行事不足怪也今定其名實或有異議案僧傳云宋文帝元嘉中求僧功德鎧者遊化建業於南林寺前園中立戒壇令受戒者登壇於上受也及其終後又於壇上而闍維之餘如下引又翻十誦律主卑摩羅叉答五百問於慧觀法師亦云壇上師僧爲他受戒餘文廣有不復敘之故知壇名其來久矣今人不識混而雷同平場高壇莫分二別誤哉案別傳云佛涅槃後迦葉結集來戒壇上使小目連鳴鐘召百億四天下凡聖僧衆普集壇已白四羯磨罰賓頭盧及阿難罪竟令阿難披佛僧伽黎上座先誦遺教經如佛約勑諸大菩薩及阿羅漢天龍八部皆大悲泣大迦葉從座而起披蘊布僧伽黎捉尼師壇至阿難前敷尼師壇禮阿難已右繞三帀大梵天王執大寶

蓋覆阿難上忉利天主進七寶案置阿難前魔王波旬將七寶拂授與阿難魔王帝釋夾侍兩邊四天王立侍高座四脚三十二使者隨迦葉後互跪迦葉禮拜已至阿難前問訊起居如世尊在時不異迦葉衛時作三千八百問諸有疑事阿難一一答之今略取戒壇一問餘者闕之大迦葉問曰汝隨如來二十年來戒壇高下闊狹依何肘量戒壇上中安舍利不戒壇四面用何物砌四面開階方別多少繞壇四面作何形像無石國中土沙作不阿難一如此卷中圖相而用答之初祇桓戒壇北有鐘臺高四百尺上有金鐘重十萬斤莊嚴希有下有九龍盤像龍口吐八功德水時欲受戒人至場壇所龍便吐水灌頂如轉輪王陞壇受位灌頂之相故初受戒人如佛法王受法王位有摩尼珠光觸受戒人得清涼樂又表受人戒珠清淨若諸聖人受戒之時得通菩薩擊鐘聲震三千世界有闕證果惡趣停息凡夫受時使摩抵比丘擊之聲聞小千世界此比丘有力當十萬人其鐘臺如須彌山形在大池中九龍出頭搆結盤住諸梁柱

等安龍頭上並黃金作之屋瓦用頗棃寶若有受者登壇諸龍即轉口出香雨香雲覆灑壇上池之四邊砌以白玉底布銀沙水色清淨甘如乳蜜諸持戒人有疾飲者無不除差破戒若飲如吞鐵汁佛欲涅槃水先枯竭屋瓦飛去迦葉結集阿難答時屋瓦還來池還出水色白如乳然無乳味以表滅後正法隨滅服嘗無味如涅槃經加水乳譬可以準也結集問事都了僧向王城大鐘寶臺飛上兜率池玉銀沙龍王收去水亦枯竭今有其地相狀都無述其初緣合與壇位故廣敘之壇之立名在佛世矣此土現有羣經律論咸明王城兩處結集之相然出沒差互不同不妨阿難陞座爲結法之元匠也但存迦葉所問阿難相同佛形比丘咸疑是佛也聽說我聞便息如今所傳遠通悟者不見此土結法相者尚自不知況今所出有不信者固其常爾自佛滅後至於正像結集之相乃有多塗初五百人次千人次大衆次育王次七百且列五條餘非不有上並小乘至於大乘阿難迦葉在王城廣結集文殊師利與大菩薩在鐵圍山略

結集並如此土諸經所說

戒壇形重相狀第三

依名顯相理有異儀場乃除地令淨無諸丘坎俗中治場令平者是也戲場戰場例斯可解至於壇相則出地立基四郊祠祭諸壇者是也余案行諸壇方基者多唯圓丘一壇分基九派各施階陛其緣如別今之戒壇初爲天造天工巧妙理出人謀然佛指揮又非凡度故其相狀不同恒俗依別傳云戒壇從地而起三重爲相以表三空爲入佛法初門散釋凡惑非空不遣三空是得道者遊處正戒爲衆善之基故限於三重也昔光明王佛制高佛之五肘表五分法身釋迦如來減爲二肘半上又加二寸爲三層也其後天帝釋又加覆釜形於壇上以覆舍利大梵王又以無價寶珠置覆釜形上供養舍利是則五重還表五分法身（以初層高一肘二層高二肘半三層高二寸則三分也帝釋加覆釜則四重也梵王加寶珠則五重五分具也）初佛在世祇桓園中立戒壇訖大梵王所施寶珠大如五升瓶大福德者見之光照八百由旬薄福德者見之如聚墨也如來一代常在戒壇及佛涅槃珠亦隨沒尊者大迦葉結集之時珠復還來阿難滅度此珠還去後大梵王乃以明珠替處以供養舍利也珠下以寶蓮華用承之作九龍以承華足天帝釋又奉二珠以供養舍利用金蓮華承足下設金柱柱下安師子此之二珠結集既竟並各不現帝釋二珠今在忉利天歡喜園中供養般若波羅蜜今時諸處立壇既無珠可供養者隨力作二明燈若石若木常在壇前高於上層令光明遠照上下通曉其壇上鋪石爲地每有受戒之候南西角別安高座使比丘登之登或艱阻時大梵王於南面西階道西化作鐵莖銀龍銀蓮華開合轉關華葉相接對鈎欄上共高座相當令使登者而無躓礙祇桓既殄斯蹤亦絕然今後作者則而施之近以乾封二年九月中印度大菩提寺沙門釋迦蜜多羅尊者長年人也九十九夏來向五臺致敬文殊師利今上禮遇令使人將送既還來郊南見此戒壇大隨喜云天竺諸寺皆有戒壇又述烏仗那國東石戒壇之事此則東西雖遠壇禮相接矣其壇相狀下之二重以石砌累如須彌山

王形上下安色道四面壇身並列龕窟內安諸神王其兩重基上並施石鉤欄欄之柱下師子神王間以列之兩層四角立高石柱出於壇上柱外置四天王像既在露地並鐫石爲之使久固也四角欄上石金翅鳥銜龍於上表比丘既受戒已常思惑業而制除也戒壇周圍布列神影者表護持久固之相也斯並大聖之羽儀生善之弘道備舒圖傳具列儀容各有名號義難隱伏事須標牓其名顯置其狀則使見者發心識幽明之協護矣今案梁高祖勅釋寶唱著神鬼錄凡有三卷故其序略云自如來出世至教博遠天龍鬼神莫不迴向故能奉侍三尊擁護四部凡諸鬼神各有依住故依地之神名曰堅牢乃至寺塔山林河海風雨如長阿含經並依止所往而守衛之（今以壇圖一面三方隱映諸神側背雖可圖形於圖經中依方列相或跪或蹲時立時坐後有遺者依經置之）今前列護佛塔神名多出華嚴灌頂孔雀王賢愚大集大智論等以繁文故於此總而敘之神名跋闍羅波尼（梁言金剛）神名婆里旱（河但反）（梁言力士）初堅固光曜神二日光曜神三須彌華神四淨雲音神五阿脩羅王神（取衛護爲名非衛屬也）六勝光明神七樹音聲神八師子王神（如上已解）九淳厚光藏神十珠髻華光神右十二金剛力士神王依雜阿含經金剛神持金剛杵猛火熾然經律中亦說八金剛神列侍四面又云五百金剛常侍衛佛如華嚴經諸金剛神與微塵數力士俱久發誓願侍衛如來住持遺法今據文求相不言戒壇然此戒壇即佛塔也以安舍利靈骨瘞中非塔如何迷名固執者不足言耶重爲提示原夫塔字此方字書乃是物辟本非西土之號若依梵本瘞佛骨所名曰塔婆此略下婆單呼上塔所以經中或名偷婆窣堵波等依如唐言方墳冢也古者葬而不墳墳謂加土於其上也如律中如來知地下有迦葉佛舍利以土增之斯即塔婆之相狀矣今戒壇安佛舍利層基標別四列神影守護顯號固其然乎前十二神常守護佛塔下層下據地境有五階階列二神故有十也以下層爲戒壇基本其猶金剛故以十金剛依階而位列也下層四角大神所謂金剛力士金毗羅散脂並護佛塔故峙列四隅以護持本也東南角神名跋闍羅

波尼(又領殷支分大軍主神) 西南角神名婆里旱(又領殷遮羅遮默大軍主神) 西北角神王名金毗羅(又領婆多耶利大軍主神) 東北角神將名散脂(又領𪋪摩陀多大軍主神) 下層南面二階東畔階道(東神名堅固光曜西神名日光曜) 西畔階道(東神名須彌華西神名淨需香) 東面一階道(南神名阿脩羅王北神名勝光明) 西面一階道(南神名樹音聲北神名師子王) 北面一階道(西神名淨厚光嚴東神名珠髻華光) 第二層上四角大神所謂四天王也常護佛法及以衆生豈唯壇塔而在情外故須造立儀像依方隅而列之(依灌頂經云五羅鬼神鬼子母神五百兒子及摩醯首羅摩尼跋陀脩利梁陀五神於佛滅後營護衆塔不使邪人所壞若破壞者當知正法欲滅故使然也) 東北角天王名提頭賴吒領乾闥婆及毗舍闍衆住東弗婆提洲大智論云四天王並壽九百萬歲各有九十一子皆護佛法其王領四神軍主出灌頂經下同今配戒壇第二層基東西兩階各二神南階道二神(南神名地珂北神名脩涅多羅) 北階道二神(南神名分那柯北神名遮吒羅) 東南角天王名毗樓勒叉領鳩槃茶及薜荔多衆住南閻浮提洲所領四神軍主配南面二階各二神東階道二神(東神名僧伽西神名優波僧伽) 西階道二神(東神名償伽羅西神名栴陀那) 西南角天王名毗樓博叉領諸龍及富多羅衆住西瞿耶尼洲其所領四神軍主配西面二階各二神南階道二神(南神名訶利北神名訶利枳舍) 北階道二神(南神名波羅延北神名沐伽羅) 西北角天王名毗沙門領夜叉及羅刹衆住北鬱單越洲多來閻浮提其王手中掌擎佛塔古佛舍利在中佛在時令其持行所在作護佛法久固又令天王威德勢力領四神軍主配北面一階邊各二神西邊二神(一名陀羅那二名阿羅難陀) 東邊二神(一名鬱庾伽波羅二名別他那) 依賢愚經此等鬼神皆名夜叉形色青黑眼赤如血鉤牙上出頭髮悉豎火從口出經雖如此及論顯相義須別態不可一像其第二層上四面七階道頭各有二神則十六也必須其名可如灌頂經四天王所部諸神隨名便配且存前數何由可盡其數量也兩層色道內龕窟中神經中大多今依孔雀王經明七星神依方守護其上層中安窟既少可列七星神配坐窟中然二十八星神出沒增減常行於世有大光明深能利益東方七星神名基栗底柯一嚧喜尼二靡黎伽尸羅三阿陀羅四不捺那婆脩五弗沙六阿沙離沙七南方七星神名訶可一雨頗二求尼三訶莎

多四覽多羅五莎底六毗釋珂七西方七星神名阿鶩羅他一折沙他二牟藍三弗婆莎他四鬱多羅莎他五阿毗止六沙羅波那七北方七星神名陀箴他一拾多毗沙二弗婆跋陀羅三鬱多羅跋陀羅四離婆底五阿濉尼六婆羅尼七右二十八神方別七龕依名位列至於下層亦有龕窟約方開彰其量則多臨時分像依優波斯那呪經及灌頂經神名極多亦依方住至時檢經隨龕多少就列名號爲存繁文故略不出最上第三重止高二寸表二諦也欲明諸佛說法常依二諦用表受戒出家者必知二諦爲宗歸也何者以身口二業動必依相相爲俗有心行所期離相爲本本爲出道之所依也故二寸爲準的量相上壇四角各立師子背上有孔欲行事時必施尊儀上安帳竿於孔中也帳之莊嚴隨方所辦上壇翌方七尺爲量以表七覺意也三乘入道不越三十七品於此品中七覺意在道思擇其功最高故在上而列也壇外四周一丈內種四時華藥已外植華樹八行種種莊嚴依善見論云戒壇極小容二十一人此據出界之相也然亦不分壇場之異也

戒壇高下廣狹第四并引圖相

檢別傳云此丘受具戒壇初結之時釋迦如來召十方諸佛時須彌燈光明王最居其長身長五丈欲立戒壇三重重高佛五肘表五分法身釋迦如來云娑婆世界衆生少見少聞若依佛五肘爲量恐生疲怠無由可成滅同迦葉佛二肘半量則易成就所以取佛肘量者以諸佛肘骨並是金剛闍維之時肘骨不灰全堅舍利所在流化故壇身量取佛肘以定之欲令此丘持戒堅固如金剛而不壞也戒壇亦爾雖經劫壞而常存故檢釋迦如來一肘則中人二肘如來在世倍人人肘長唐尺一尺五寸則佛肘三尺佛肘既長二肘半則唐尺七尺五寸也又云準迦葉佛肘爲量者則又長於釋迦肘矣依今北天竺東石戒壇縱廣二百步高一丈許此則隨時不定今且從釋迦丈六爲言其下層從地起基高佛一肘則唐尺高三尺也謂在色道下座身爲言餘亦同之然此色道上三下四唯多出爲佳以在露地色道廣發而風雨不

至諸竊神王久而得固也如今浮圖出攢可不然耶不得過於一肘者恐地裂故又表比丘於壇受戒制心專一而不散亂也其第二層高佛一肘半則唐尺四尺五寸也同轉輪聖王初登壇上受灌頂之時壇度也其第三層高二寸者以佛指二寸爲量則當中人四寸也今北印度烏仗那國東千餘里度鐵索橋至烏仗那舊都其地平坦名果皆備即古轉輪王之果園也有大石戒壇爲佛滅度後三百年時有大阿羅漢優樓質那者威德巨勝於園北山石崖造大寺南北周院五十餘里僧所住處一十五里滿彌勒尊者爲指揮之役使工匠經三百年以大神力住諸人歸五重精舍純石爲之最上重者高三百餘尺中安栴檀像相亦如之乃至下重安赤銅像今上四重皆閉非凡所幸而石若琉璃內外映徹人從邊過照見藏腑其下重者今人受用四周華果列植充滿東有石壇縱廣二百餘步四周石欄雕飾難言基上平鋪奇蹤轉勢高可一丈上壇中心安佛舍利覆釜在上如前所述受戒之日如上集僧別施高座先誦遺教

經諸比丘聞皆悉涕泣及受戒訖又誦遺教其事見在往往有僧從彼而來玄奘法師西域傳中略述大栴檀像事而不辨其緣由至於戒壇文事盡闕豈非行不至彼隨聞而述不足怪也今約祇樹園中總有六十四院通衢大巷南有二十六院三門之左右

大院西門之右六院 初三果學人四諦院二學人十二因緣院三他方三乘八聖道院四四天下我見俗人院五外道欽出家院六凡夫禪師十一切入院

東門之左七院 初大梵天王院二維那知事院三大龍王院四居士清信長者院五文殊師利院六僧庫院七僧戒壇

中門之右七院 初緣覺四諦院二緣覺十二因緣院三菩薩四諦院四菩薩十二因緣院五無學人問法院六學人問法院七佛香庫院

中門之左六院 初他方俗人菩薩院二他方比丘菩薩院三尼請教誡院四教誡比丘尼院五他方諸佛院六諸仙院

繞佛院外有十九院 在通衢外巷北自分五門二巷周通南出

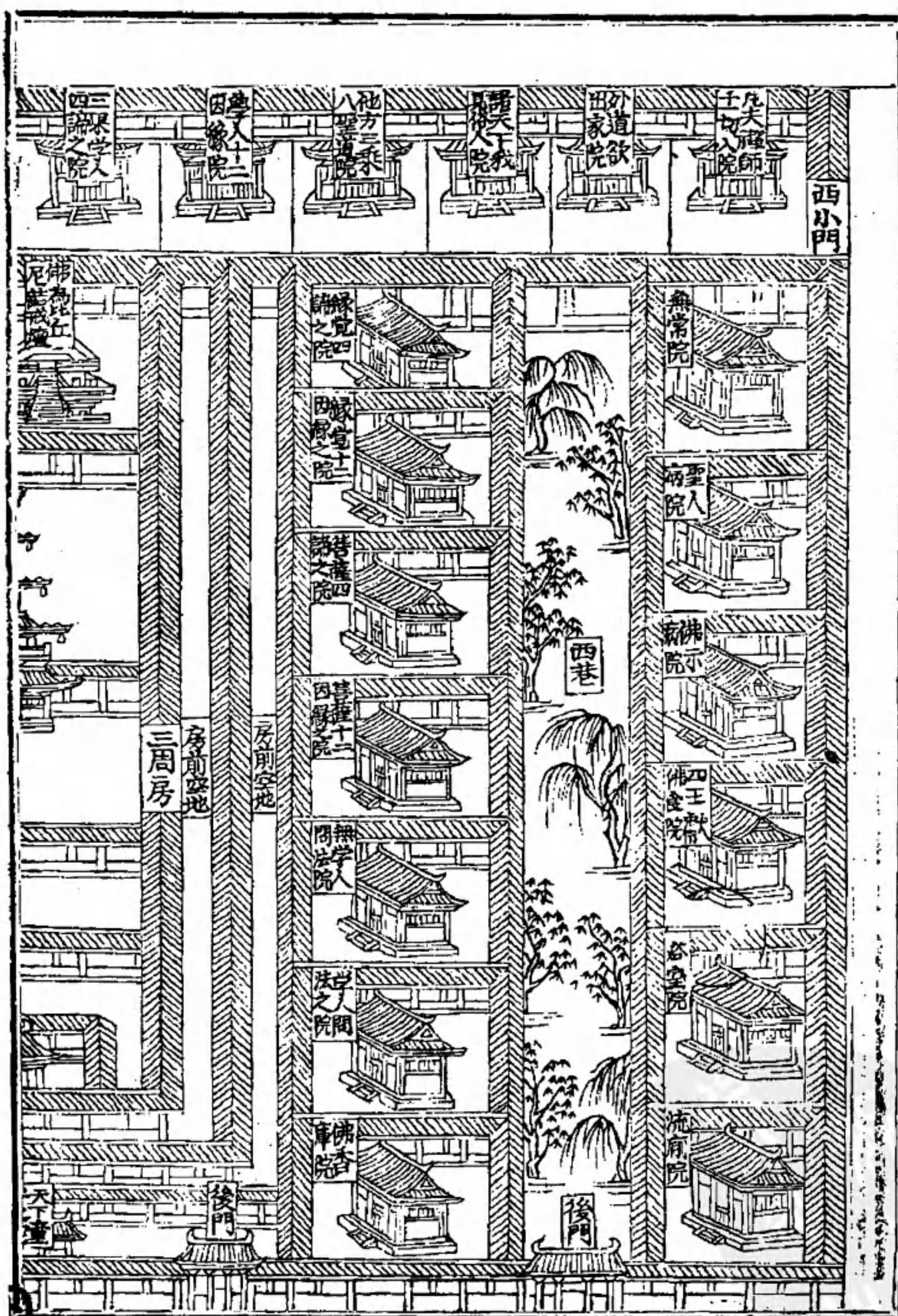
中院東門之左七院 初律師院二戒壇院三諸論師院四修多羅院五佛經行院六佛洗衣院七佛衣服院

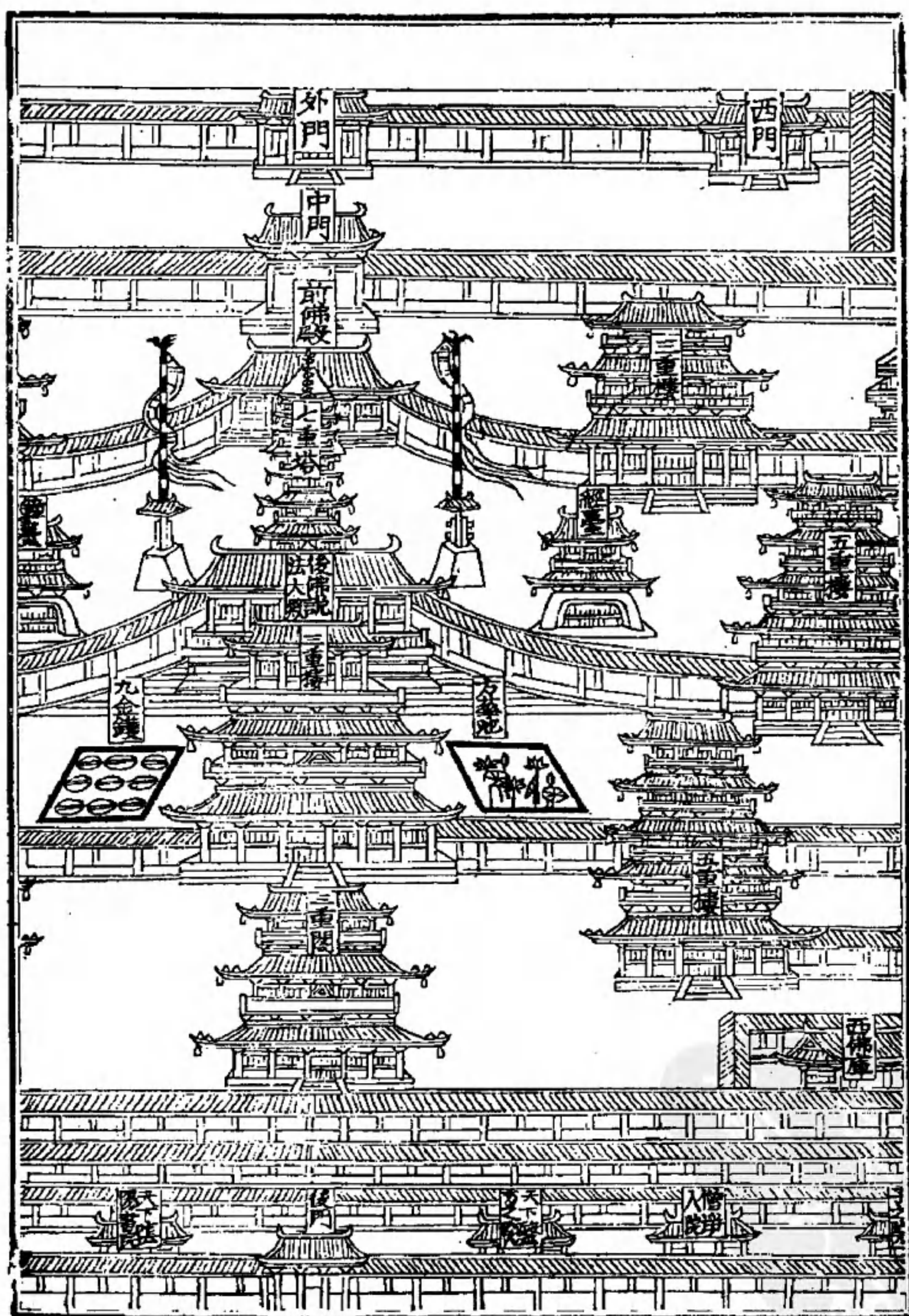
中院北有六院 初四韋陀院二天下不同文院三天下陰陽書院四天下醫方院五僧淨人院六天下童子院

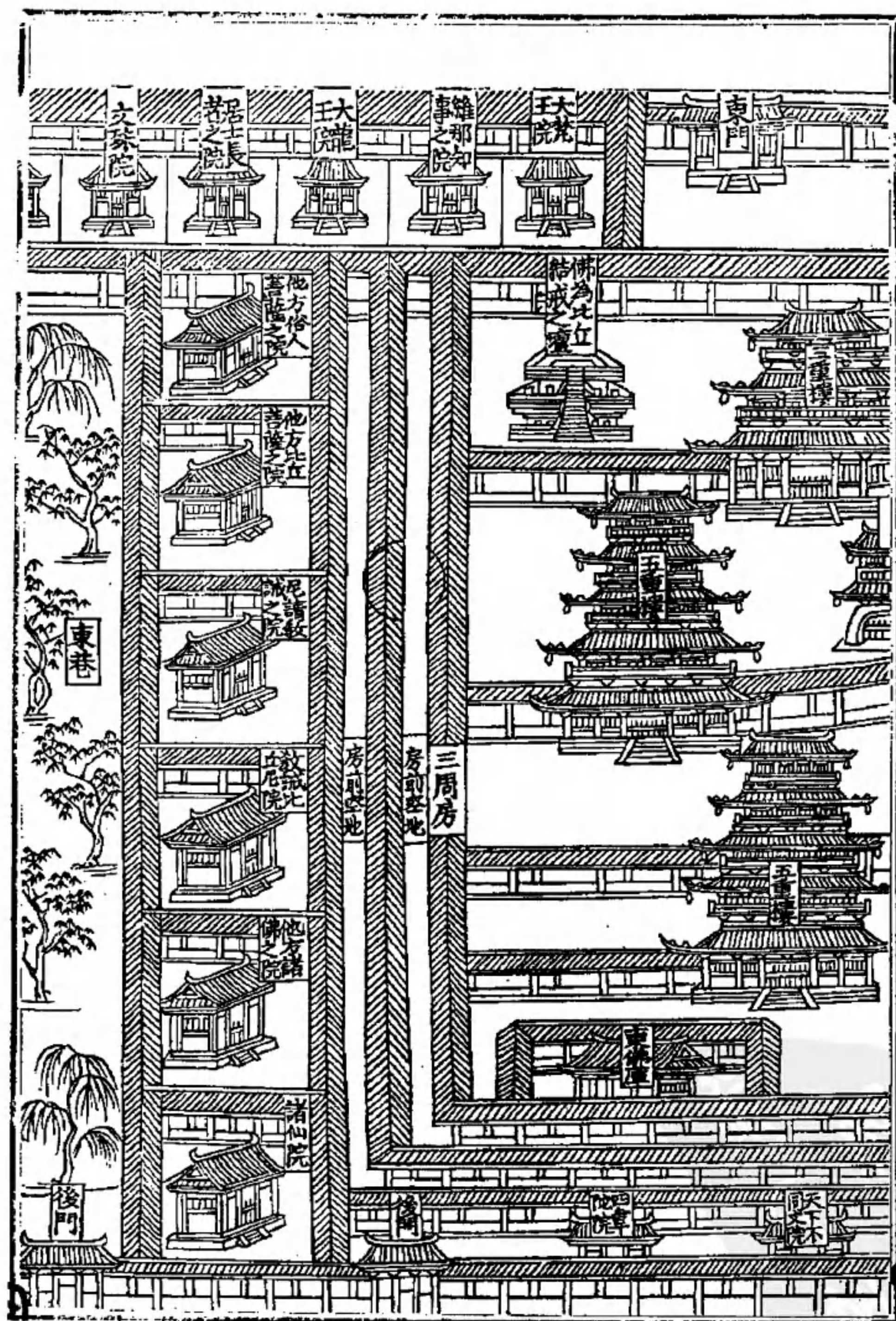
中院西有六院初無常院二聖人病院三佛示病院四四天王獻佛食院五浴室院六流廁院

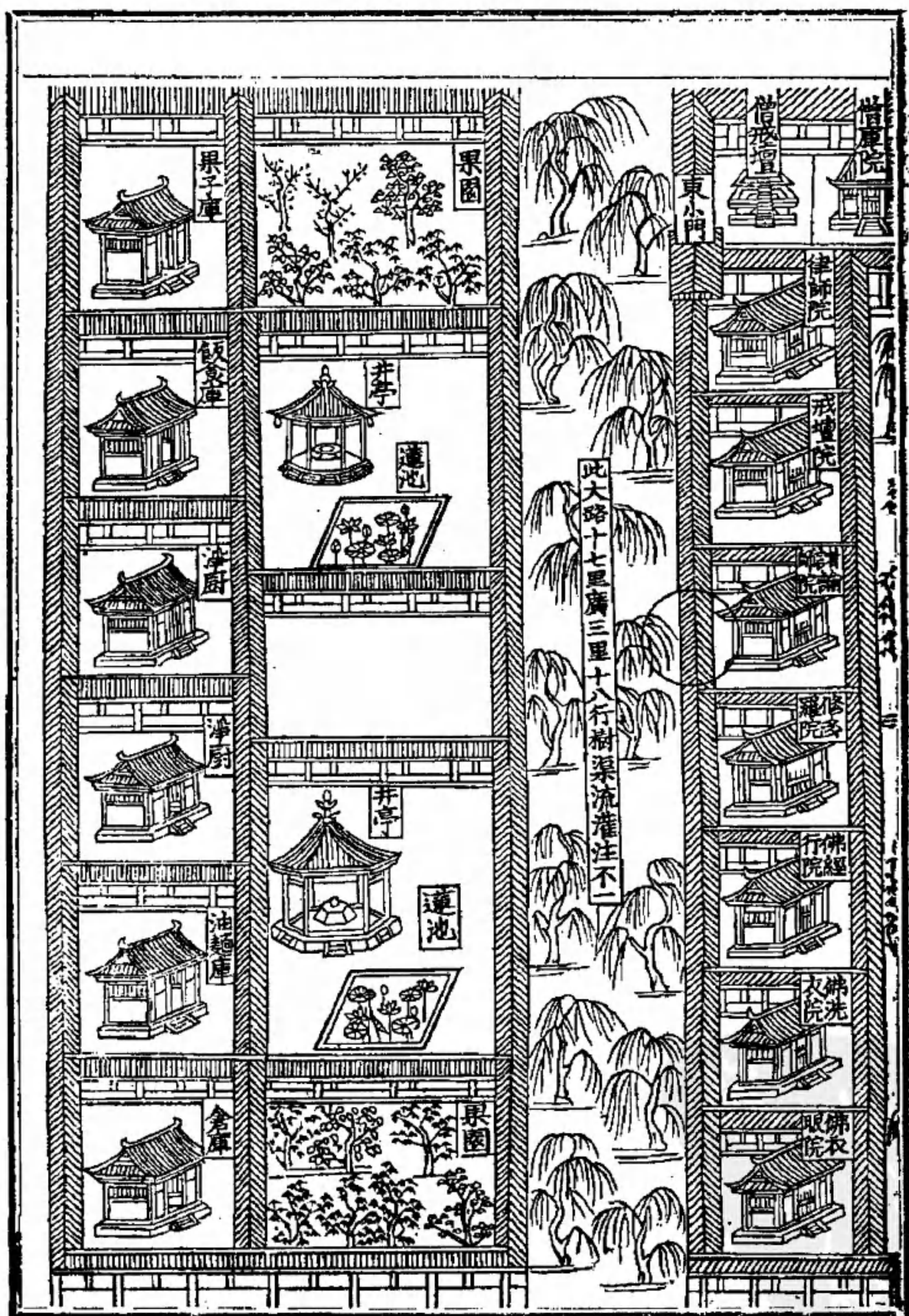
正中佛院之內有十九所初佛院門東佛爲比丘結戒壇二門西佛爲比丘尼結戒壇三前佛殿四後東三重樓五後西三重樓六七重塔七塔東鐘臺八塔西經臺九後佛說法大殿十殿東五重樓十一殿西五重樓十二三重樓十三九金鑊十四方華池十五三重閣十六閣東五重樓十七閣西五重樓十八東佛庫十九西佛庫

余以恒俗所聞唯存聲說附事經論則紛然莫舉豈非信文誦語不存行事徒喪生涯於道何益所以每事研覈文質相師隨有作業名實非爽雖加砭石久弊膏肓空費言時卒未悛革故示見圖開張視聽更有廣相如別所存今略顯之且救恒要庶或値者知其致焉原夫戒壇之場隨依大界僧住不可恒準方隅不定東西多以東方爲受戒之場由創歸於佛法之地也西方爲無常之院由終沒於天傾之位也從多爲相餘則隨機其初壇下層縱廣二丈九尺八寸中層縱廣二丈三尺上層畟方七尺

三果学人四諦之院
學人十二因緣院
外道欲出家院
西小門
緣覺四諦之院
緣覺十二因緣之院
菩薩四諦之院
菩薩十二因緣院
無学人問法院
学人問法之院
佛香庫院
無常院
聖人病院
浴室院
西巷
三周房
房前空地
房前空地
後門
後門

外門
西門
中門
前佛殿
七重塔
三重樓
經臺
五重樓
後佛說法大殿
三重樓
九金鑊
方華池
三重閣
五重樓
西佛庫
後門

文殊院
居士長者之院
大龍王院
維那知事之院
大梵王院
東門
佛為比丘結戒之壇
三重樓
他方俗人菩薩之院
他方比丘菩薩之院
尼請教誡之院
教誡比丘尼院
他方諸佛之院
諸仙院
東巷
房前空地
房前空地
三周房
五重樓
五重樓
後門
後門
四韋陀院

僧戒壇
僧庫院
東小門
律師院
戒壇院
修多羅院
佛經行院
佛洗衣院
佛衣服院
此大路十七里廣三里十八行樹渠流灌注不一
果子庫
果園
井亭
蓮池
淨厨
油麵庫
井亭
蓮池
倉庫
果園

余所撰祇桓圖上下兩卷脩緝所聞統收經律討儀
諸傳極有蹤緒然五大精舍佛所常遊祇桓一代最
住經久故二十五載弘化在茲四處五部咸稱舍衛
故一佛化相事迹極多備在本圖故此存略致諸教
中樹立祇桓開化元首總而會之大有科要如賢愚
經初構祇洹在八十頃地中布金買地舍利弗角神
通力伏外道六師與須達挺繩經度精舍或喜或憂
如常聞見又曰汝於毗婆尸佛乃至迦葉爲佛起寺
而蟻生不絕生死長遠唯福爲要以栴檀塗佛窟別
房住止千二百處百二十處別打犍稚如是云云廣
文如彼又檢聖迹記云績祇桓圖有一十八寺並有
僧住又別圖云祇桓一寺十字巷通於外院又云寺
有二門一南一東又云寺有五門又云七日所成大
房三百口六十餘院案北齊靈裕法師寺誥述祇桓
圖經具明諸院大有準的又案別傳祇桓一寺頓結
三壞今雖荒毀不妨初有自爾至今千七百載前後
重造凡二十返形相不同不足可怪且據元始如前
略存今明東夏創立戒壇之源梁僧傳云晉宋文帝

元嘉七年有罽賓國沙門求那跋摩者梁曰功德鎧
也越自南海來達楊都文帝禮異恒倫號稱三藏譯
出經戒嘗遊南林寺見竹樹扶疏便有終焉之志乃
於寺前園中立戒壇令受戒者登壇上而受也人有
疑其得道者密以華布諸僧座下唯跋摩所坐者華
更鮮榮預知亡日端拱而卒手出遺文云獲二果仍
於戒壇上焚之咸見一物狀若龍蛇衝煙上天至元
嘉十一年有僧伽跋摩者時號三藏法師與前三藏
同至楊都爲諸僧尼等於南林寺壇重受具戒于時
祇洹寺僧慧照等五十人影福寺尼慧果等三百二
十三人同從重受有慧義法師稟性剛烈不耐讒毀
謂三藏曰大法東流傳道非一先賢勝哲共有常規
豈獨改異何穆衆望答曰五部之異自此常理相與
棄俗本爲弘法法必可傳何忤衆情又問曰夫戒非
可見之色也須見重受戒者或依舊臘次或從後受
爲始進退之間足致深疑答曰人有二種故不一類
若年歲不滿胎月未充則依今受爲初若先年已滿
便入得戒之位但疑先受有中下心理須更求增勝

而重受戒即依本願而永定也又問自誓不殺身口已滿有何不盡更重受耶答曰戒有九品下爲上因至於求者心有優劣所託緣起亦自不同則受重發有何障礙五戒十戒乇亦各異乃至道定律儀並防身口不同心業有一無二也如是云云又問三藏昔存之日布薩僧事常在寺內及論受戒何爲獨出邑外答咸是善法何以異耶答諸部律制互有通塞唯受戒法重不同餘事以餘法不成唯得小罪罪可懺悔夫紹隆佛種用消信施以戒爲本若不成就非出家人障累之源斷滅大法故與餘者於是慧義欣然無言遂令弟子慧基等渡蔡州岸於船上受戒云云今通檢删傳諸記南國諸方戒壇非一宋都一壇如上已辨東晉法汰道安法師之同學也生知天授先於楊都瓦官寺立壇晉支道林於石城汶洲各立一壇晉支法存於若耶謝敷隱處立壇竺道壹於洞庭山立壇竺道生於吳中虎丘立壇宋智嚴於上定林寺立壇宋慧觀於石梁寺立壇齊僧敷於蒜洲立壇梁法超於南㵎立壇梁僧祐於上雲居棲霞歸善愛敬四寺立壇今荊州四層長沙二寺剎基下大明寺前湖中並是戒壇以事覈論自渝州已下江淮之間通計戒壇三百餘所山東河北關內劍南事絕前聞經傳不錄故使江表佛法經今五六百年曾不斷殄由戒壇也以戒爲佛法之源本立而不可傾也故使中原河之左右既不行之由此佛法三被誅除誠所宜也又江淮之間英靈間出山川秀發見便忘返者土地之使然也人依外報故使外報既勝內智亦奇致諸賢達之士通靈輔臣群度佛教深有可歸必無敗壞之理也可謂江漢滔滔南國之紀事雖聞於往代語迹見於今乎中原兩河晉氏南渡之後分爲一十六國以武猛相陵佛法三除並是獯鬻之胤本非文國之後隨心即斷故其然乎所以戒壇之舉即住法之弘相也餘則略之云云善見云戒壇上不得立房縱使王立有數比丘剔壞餘材草送住寺比丘唯置佛殿及樹木也據斯以言明是法住之處非人所宅兩位別也

戒壇大界內外第五

依僧祇律戒場初立在大界外後有過起方徙於內四分律中戒場在內文云衆中四僧事起令衆疲極佛令結戒場若在界外本無所妨何勞於衆故知在內爲定然須辨了三相決絕無疑妄指山石樹林垣牆崖坎昔非目覩其分齊隨語漫喚其東西自唱尙迷於他豈識相從誦語於事多昏鈔疏極辟臨機便用斯之惡習並是舊迷幸願改張絕其常習若不革者今生既爾後代亦然何由可出今依法結已則四處集僧各御衆法都不相妨一戒場內集二場外四周空地集三大界內如常僧集四大界外集於四集中二是作法界二是自然界由界限約相可隨方作業並得成就以前識四界限域灼然故有四集各不相擬言雖繁重事則唯界深可識之

戒壇結法先後第六

今見講解諸家並依古疏先結大界却結戒場便云我依律文先後如此此不知教之次第也原究律文初大衆創集莫識界之分齊故初約自然次約大界後爲衆集法多數數勞倦故聽立戒場是知事起先後不言結法先後也何爲妄執律文橫生五過佛有誡教當隨義分今若先結大界未分戒場約何法制以分兩界雖預開空域終是無法之地故佛制戒場先以法限後團空地外以大界繞之此則法法相關無錯涉之非也故五分律云應先結戒場後結大界若先結大界者當捨已更前結之然後唱相結大界也毗尼母善見二論亦同五分先後之文今猶有人先結大界者此不見諸部明文直信意言都不領解五百問云先結大界後結戒場者如卑摩羅叉律師云於中受戒恐無所獲又卑公云若先不知同於未制賴有此路則通僥倖斯言抑揚成敗難測僥倖非分遇福之言先結戒場不虛功受無疑於戒之有無也毅論作法備分三相一戒場外相二大界內相三大界外相此之三相並入羯磨立法之分齊也皆定其方維刻其分齊標相體別三位歷然標則不定其內外相則隨標而位立及論界體必在相內先須考定具識楷模然後加結言又繁重誠學多迷五百問中受戒値天雨若移戒場屋下者先解大界却結戒

場後結大界方得

戒壇集僧遠近第七

戒場為諸界之本也先於自然集僧僧有不集結無成就故作法者初必審悉於諸自然界中子細窮考有僧普集不得受欲事雖量現臨事多迷遺略不集僧便別衆結既不成妄稱有界盡於來際於中受法徒枉自他虛行一代豈唯此生來報果集還遇無界而受具足可不然耶今欲行事並約標界戒場大小從界者多由場小於自然故約自然而集三唱外相白二結之次結大界時引五六比丘出場外空地入大界體中依界標集僧三唱大界內外相白二結已至明日先解大界次解戒場還如前結集僧遠近楷定如前此更須審悉一定之後盡於來際未須解故此人行事不行重解重結之法西梵現行此事以初結界已惡鬼被圍不得出界極苦惱故佛令為解使其得出重更加結以如法故善神方集故使律中界內有鬼神廟屋五分云結界通取聚落護諸俗人不為非人所惱等其事符同云云

戒壇作業成敗第八 此篇撮要成敗一部

成敗之相其用在人人慕明昧故事涉興毀是以護慎之士不自師心雖於戒相分明不妨臨用迷忘是以律文統約有斂犯處並開迷忘至於結界持護必須是非通顯若疑若誤捨而重加豈非敬慎之至極也今行事者率多輕略不審界之遠近莫顯僧之別同欺罔佛法妄稱僧傑誦文不識綱目目覩不識是非飾詐抱迷輒與搆結今略示數相以顯是非一約相集僧則識僧之真偽一一人中以五十餘法斷定之不入簡者不足稱僧則非作法之匠也斷法如律鈔中二依相三唱必審標相分齊尺寸灼然入則有足數則衆之儀出則非二相之儀也今時往往有結二界不集相外之僧直將五六人往場相地而結者或於場內通唱二界三相已具加二界羯磨者或有場內通唱二界相已隨界而結者或於大界內不入場中遙唱場相而結者如五分中不唱方相不成結界今隔界虛唱全非正法唱不明了不知分齊咸名不唱界結不成如是類知並是約界分齊之是非也

然大界戒場並須成就事不獲已大界不成乍可以無界之場得受戒也戒場不成大界雖成終是無法之地何有得行法事故勸勸作業戒場爲初必須依法取成不得依俙作法朦朧謂是僧日知法之人可不思之取名業實旨又繁矣臨事多恐老叟重言固其宜也三明事義即結界也界有大小之差地分內外之別先須曉了後方就法四謂作業即羯磨也不但一僧獨誦並須通衆具解有不解者非足非別以闇昧者莫知和忍之緣孰識同別之相故非二極不集非各作業成敗必約四緣謂僧界事法如上備列持律之士務學在斯闕此四緣不足登壇位也故十誦云作羯磨者應分別云是白是第一羯磨第二羯磨第三羯磨如是分別其聽作者莫餘覺餘思惟應心心相憶念此白此羯磨如是分明故佛世執法獨行五非豈是不學無知人邪臨機心境迷忘故也

戒壇受時儀軌第九

夫立非常之相以顯非常之法法即戒也戒爲出道之基定非入俗之致律云所以立戒學者爲除三毒令盡故所以立非常壇相以勤恒俗之情也今不行壇事隨緣而受則心志蒼茫如顛如晦何能發法界之律儀定獲無記之虛謁也故論云欲受戒者先於有智人所令於萬境上起慈護心而發戒也今不存此臨集僧正行事時但云汝發上品心得上品戒沙彌素無識性教授曾未討論空雷發於上天絕雨流於下地故博考衆說立斯軌儀非出師心並從聖授今末學者經傳罕聞嬰執生常驚怪斯作復何可怪並由耳目之所不該足趾之所不蹈若曾該蹈復是生常之恒法統而括之可以論廣也登壇授受十師行事相（比來行事無法自居臨入立用無可師範今採舊聞及以所傳登降壇場具錄兼仰如俗行證每事同之可不慎與）余見行事叢雜交謬和上二師纔有相狀自餘尊證都無異倫原夫證師證戒功用則三師一同三師各有行事證成由十師得遂有初戒列坐昏若海遊高視而望衆儀遠聽而群羯磨乃有一乞三乞唱乞三二一不分一白三說錯脫曾無指斥俛首逡默是非俱顯默然端坐表和同別咸言和合若斯御衆誠在三師有見非違即須彈舉無宜妄解

大物是非不撓其心乎確須七識卓明何勞更策隨喜故中土受戒止須十人登壇諸餘隨助涙僧臨時下層亦有故於儀首畫而列之（不妨新受戒者靜與明白作業有功七證心昏情恩昏濫故約此二不得顯除故也）初十師登壇相其教授阿闍黎當執香爐前引從南面下層東階道接足而上至層上東出北迴繞壇一帀上座在西頭當佛前禮三拜十師卓立具修威儀廣運心想請十方現在諸佛諸大菩薩聲聞僧衆普會戒壇天龍八部徧滿虛空以佛在時多行受戒感應壞上雖非躅磨僧數而行善來戒法亦同具戒佛滅度後行事聖僧羅列佛像撰佛在時故也亦使僧法有依非佛不可故置靈儀不徒設也第二重壇上西行南頭置一高座次設三座座一擬豆田邪菩薩比丘二擬樓至菩薩比丘三擬禹闍邪菩薩比丘以三菩薩比丘請佛立受戒結戒戒壇之首於戒有功故列三座座以處之十師運想已教授師執爐引衆面西卻行取上層西階道接足上壇頂東轉北迴繞佛一帀已至三空座前一一禮已依次而坐其高座者先差一僧令登座已誦遺教經此時應打犍稚多燒名香讚唄功德所集之僧無問大小戒普至以聽遺教於上下二層依位坐已令維那引欲受戒者至南面東階道下面西而立威儀教授師從南面東階卻下引向西階道上至下層上便東迴北轉西出又東面北作行禮佛三拜已互跪聽經訖維那又引至南面東階卻行而下出界外行立若未解威儀折旋俯仰者令知法維那一一指授庠序弘緩引而行之及問難之時維那一一引至戒場內當東階南設席擬問遮難其受具者至於席側執衣鉢當東階面北而立教授師從南面東階卻下具修威儀令衆可觀故律中執持威儀不失法度如頒轉比丘以威儀而伏邪道故知威儀善物來自久矣彼至問席所敷座坐已仍取受人衣鉢說令其脫履上席先取尼師壇爲受持已令在上坐又取安多會爲受持已令在身著次取鬱多羅僧爲受持已令於上披又取僧伽黎爲受持已如前儀之教彼人云此三衣名唯佛法有九十六種外道所無何得不敬故坐具尼師壇如塔之有基也汝今受戒即五分法

身之基也良以五分由戒而成若無坐具而坐汝身則五分定慧無所從生故坐具如塔之基也三衣斷三毒也五條下衣斷貪身也七條中衣斷瞋口也大衣上衣斷癡心也如是廣之隨時說導闍黎說此受持衣諸部並在問難前今時在受戒後無文可出不足行用彼教授師如常威儀從下層東階上至層上西迴至第二層南面西階上向東迴當佛前禮三拜已東轉北迴至羯磨師前相去舒手及處立作白召已至南面西階上召之依師召而上便引欲受戒者向三上座坐處禮已次又一一禮十師竟威儀師令於羯磨師前互跪教乞戒彼復座已羯磨師依法單白問難已和僧羯磨與受戒竟令於十師下互跪諸受具人總了一時就佛前面北互跪更聽遺教而立住其教授師執香爐起至西面北階頭立引十師下階循下層上面南出東迴面北當佛像前禮三拜立住維那又引新受戒人從東面南階却下至地北出繞壇迴至南面下層西階下東迴面北禮佛竟立住師僧見新受戒者來便從下層東階下南出爲行相待於華林間新受戒者從後而行至場地林間方令受戒者在前教授師引十師出場門入大界如常所止此之威儀聽所行法法隱既久執生常者謂是新儀幸詳之也余以乾封二年二月八日及以夏初既立戒壇仍依法載受具戒于時前後預受者二十七人並多是諸方謂雍州洛州虢州蒲州晉州貝州丹州坊州隴州澧州荊州台州幷州如是等州依壇受具故引大略知非謬緣諸有同法之儔遊方之士聞余創建與心嚮赴者略列名位取信於後

終南山雲居寺大德僧伽禪師

京師西明寺大德眞懿律師

京師弘法寺大德恒養律師

終南山雲際寺大德悟玄律師

京師西明寺大德禕塵法師

京師大慈恩寺大德弘度律師

昭陵瑤臺寺大德道誠律師

終南山龍池寺智善律師

京師光明寺新羅國智仁律師

華州西嶽沙門法藏禪師
終南山豐德寺道光律師
荊州長沙寺智藏律師
荊州景元山無行禪師
荊州覆船山玉泉寺弘景律師
幷州六通寺智琮禪師
潤州明慶寺玄寂律師
衡州南嶽雲峰寺義本律師
洋州儻城寺道寂律師
荊州天王寺道譽法師
荊州四層寺智璿禪師
京師西明寺大慈律師
京師西明寺四依律師
齊州東嶽沙門明藏禪師
荊州安養寺慧忍禪師
荊州善集寺道恪禪師
台州天台山白巖寺慧莊禪師
襄州峴山報善寺慧璿律師

荊州昇覺寺慧璉禪師
荊州開聖寺慧儼禪師
荊州陟岵寺慧獎法師
荊州無量寺玄蹟法師
洛州天宮寺守節法師
晉州沙門曇獎法師
東嶽沙門名恪律師
京師空觀寺行滔禪師
秦州麥積崖沙門法度禪師
虢州大興國寺義方律師
荊州長沙寺德行律師
京師弘濟寺懷素律師

自外不備列名至如終南山大翠微寺等諸沙門及巖隱野居追朋問道之賓翕習容裔整襟而赴高壇覩行禮度折旋而鑒其敬仰者或在空外界中送心隨喜佇立合掌而欣其威儀者將有百計行事既了維那引至僧住堂中列坐飯之諸有淸信士女崇尚之鄉來者滿院皆合掌隨喜立而稱善亦一途之造

化也追萬古之清塵焉

戒壇功能遠近第十

案結界之地也隨其限域下至金剛之輪雖經劫壞終爲莫毀如諸論說佛法將滅結界法失有論者言先結不失後結不成斯爲定義今案諸傳說天竺印度咸有聖蹤並經多劫於今見在至如八字捨身之事子女流血之徵破骨出髓之苦析布髮掩泥之遺緒端然布設開迹如初以此往徵界結非沒印度諸師相從二釋初言結界聖相並是神功災劫焚漂斯爲俗有俗非壞道之法故道法恒存致使前相於今不絕有論師言斯是佛之化迹所在弘利終期不厭所以三災起時淪亡從於大地爲空爲水蹤緒罕尋世界後成所有故處還依舊立故此聖迹儼然如初不足怪也如彼色欲二界咸化爲空後成立時如前置立衆生業力一不思議佛之流化二不思議豈以凡謀奪于聖慮故結界堅住必無所損問曰若如所述賢劫四佛咸有舊蹤立寺結界僧之常法今時立相豈不與舊界相重重結不成作法敗矣如何釋之

答曰隨一佛化一佛之僧何有能仁之子與飲光爲資乎各師所師故非別衆即如釋尊一代僧具六和一見不和兩不足數各結各部類例見聞故知前佛之僧界不妨後佛之行事也故律鈔中五種互結各不相妨也然前佛之遺基後佛皆就而興起也如舍衛祇桓之地九十一劫常爲佛遊身子觀蟻窟而興悲事可知也自餘更有辭繁且略

戒壇贊述辨德第十一

開壇創築戒場之壇文

維唐乾封二年仲春八日京師西明寺沙門釋道宣乃與寓內嶽瀆諸州沙門商較律儀討覈機務敢於京南遠郊澧福二水之陰鄉曰清官里稱遵善持律衆所建立戒壇原夫戒定慧法衆聖之良筌攝律善生三佛之津導是知戒爲入聖之本爲出俗之基皇覺寄此而開權正法由茲而久住所以四依御寓必祖戒而啓蒙泉五乘方駕亦因戒而張化首自法流東漸居七百年戒場之壇名實乖爽律論所顯場壇兩融各備機緣隨事便舉有晉揚聲南林戒壇德鎧

聖士歎初基攜中原正僞度爾無聞有以大界爲戒
場有以平場爲壇上斯由法被三隱後興在於羲麋
或由師心獨斷討論絕於經教若夫創置戒壇專弘
戒本良由律儀所攝用統有空約情充例於大千論
法該通於六位陰入界處莫匪戒緣上聖下凡咸資
戒護遂使小戒大戒開行業之始終有願無願顯因
心之漸頓經敘菩薩戒聚非白四而不生律明聲聞
正禁因十僧而克果若欲行斯羯磨要假壇場故以
戒法爲名全是淨行之本大界初與僧法兩設至論
作業戒場則多此則僧住法住各有其致今立戒壇
之場備依教旨豎三標而分兩界圍空地而絕錯疑
先結小界爲場壇之本依自然而集僧曉同別之殊
致三遶戒場之外相白二約而結之故使三階肅而
峙列委登降之接足四維晏而在隅識辰昏之斜正
後結大界僧出戒場隨相各集別唱別結因使四處
僧事無乖別之躍六和顯德有乘權之務作業成遂
七萬之歲不亡德僧自在三災之變無沒由斯以言
戒場之舉不徒設也成則佛法常住壞則正教淪亡

此言匪妄又彌慎也是知受隨二戒寄斯地而克隆
持犯兩儀亦因茲而還淨故經云若無此戒諸善不
生源是定慧之本基誠即業惑之良藥也比人行事
輕斯者多不築壇基隨宜授受或妄結小界昏非難
緣或輒居佛殿僧皆背像或在空迥或在村坊迷昏
別衆誦文徒結斯塗紛糅無足敘之故僧傳云中國
僧來欲受戒者揚都行事並在江舟別結而受有問
其故答曰結界法本同別難知故於舟中相絕非難
說戒等法不成乍可夫欲住持正法弘護聖儀斷絕
煩惱非戒不得脫非界地戒業無依虛承剃染心無
聖法徒喪一生終淪萬劫豈不累於自他虛爲釋尊
之種也故彼梵僧勤勤若此此生死人乎乎若此彌
天所誡可不思哉有人聞結驚而私詣余告之曰非
敢立異斯乃一同經教具屈人不行爾竊以淨教所
詮依法爲本文明四說之印遺誥三藏之功順則揚
三寶之初秋違則滅四僧之後緒文云戒場極小容
二十一人明壇上之廣量也應至舒手及處明壇非
覆障之內也應留中間明二界非相接也先結場已

大界繞之明初後之軌儀也但置佛殿明僧實之所依也若有僧住有戀剔除明有羞僧弘崇戒護易成就也又有臨壇師壇上僧則非場地之恒度也此壇唯存戒住今則多有僧住固可詳諸誠教若斯義雖隱恐所以狀白敘構業葉兢兢晨夕肆校仰邀遺寄輒備通引永垂無昧云爾

大唐雍州長安縣清官鄉淨業寺戒壇之
銘

原夫戒壇之興其來久矣肇於祇樹之始流漸淮海之陰開佛化之初儀扇仁風於寰寓遂得定慧攸託非戒無以成基業行是依必律儀方能載濟其德既廣非恒地之所任持其績既高豈常務而能構克故使於僧院內別置戒場又於場中增基列陛階除四布壇塔高嶽幽明之所監護凡聖於焉景仰集僧作業經三災而莫虧登降受行歷萬古而長礪是則慈化弘遠誠資戒德之功頻惑廓消咸假場壇之力統其績也豈不盛哉若不式樹旌銘將何啓其律徑略述所緣其辭曰

幽關未啓　妙玆弘導　匪藉能仁　誰其覆燾
覆燾伊何　諒惟戒力　三學位隆　四生仰極
昏谷作梗　煩勇莫息　緣玆長往　於何取則
在昔給園　皇覺顧命　創築場壇　開敷嘉令
金河既竭　玉門高映　道流淮海　南林一盛
屬發靈臺　識徹明堂　事遵往帝　締構餘皇
戒壇式緒　時惟法王　用隆化本　永永無疆
爰有英達　厥稱僧傑　德懋時雄　智包響烈
齊梁作軌　福業垂節　廣樹法場　橫張像設
是號文國　山東海截　有懲斯宗　人抗法滅
中原失緒　三犯凶咽　仁祠奄室　法侶興悲
考定斯咨　明壇肇基　敢遵往則　式表隆辭
永鎮終古　玆文在玆

終南山北澧福之陰清官鄉淨業寺戒壇
佛舍利之銘

維大唐乾封二年歲在丁卯孟夏朔日京師西明寺沙門釋道宣與諸嶽瀆沙門會于前鄉之道場平章法律仰惟三聖垂教以戒爲先四生歸德遵途莫絕

遂使住法六萬之壽作化在於律儀時經三變之秋啓務寶於定慧所以敢承餘烈克搆場壇陳舊靈軀鎮茲福地冀願皇覺慈照長業統寓宙而無疆垂裕含光暐功諒哉濟而逾遠序之不足略爲短銘其辭曰

皇矣正覺　作化在三　戒爲眞導　萬善攸談
冰涼于水　青更逾藍　非斯組織　餘則誰甘
嶽瀆法僑　乘時蔚峙　板築福壇　猶登岵屺
戒護是臨　幽明咸履　悠哉後學　則爲高軌
敢述時祿　備流芳紀

荊州等界寺沙門無行覩化秦川遇茲盛集贊而述之

大唐乾封二年四月朔日荊南渚宮沙門

釋無行戒壇舍利贊

余等登趾荊岑搜玄秦嶺承律誤於上德聞所未聞稟淸範於靈壇日新日損是以皇覺慈訓弘之在人祇樹高風幽心祥感幸逢嘉會奉靈骨於福壇玄綱斯維想德鏗之非遠不勝手舞景仰神光敢述玄猷乃爲贊曰

覺智圓明　應物唯靈　非滅示滅　無生現生
爲人演法　三學開律　場壇肅穆　戒德氤氳
金河晦影　鶴樹潛暐　能仁散體　多寶全身
奇光照曜　嘉瑞攸陳　二爐尙在　八斛猶均
歿後無憂　受初啓信　近護分光　靈境是鎮
靈境現奇　震嶺標基　扶風散彩　淮海騰輝
事自荊岫　尋眞太一　希世之寶　載揚茲日
壇藏山像　登頓有秩　鎭以遺身　幽誠云畢
願言遐曠　克念崇尙　識鏡澄明　心河靜漾
庶劫石之方消　覩神珠於妙相

大唐中原關輔戒壇儀

余以乾封二年二月八日創築戒壇四方嶽瀆沙門尋聲遠集者二十餘人至於夏初來侶更集親受具戒多是遠人京寺同學咸來觀化余以法利希行恐有乖忤和悅上下務成爲先有京師西明寺眞懿律師今之律匠也彭亨勇銳最所忌情恐東週左繞儀俗之行事也余論之曰律師勿見東週左繞以爲非

法邪此天常之大理也人惑左右習俗罕分深願體之勿慮非答使答余云此不敢怪也吾昔見大莊嚴寺大德恭禪師若行道時必東迴北轉此爲右繞彼告吾云子不見俗中城門邪東入西出感言左出右入也如是云云行事之家覩時制度餘方不爲清淨則不行之余七十暮年脚疾摧朽願求法者不遠關山今秋氣已清客心飛舉將事終天之別必爽戴面之期力疾集之用爲送終之贈也言此歔欷窮獨可悲乾封二年二月十四日於清官結大界淨地并出淨厨諸

關中創立戒壇圖經終

懵武亘切亦作懜　衞術禮記云端徑術遂食聿切亦通衞音　鎧苦亥切　躓陟利切
殄徒典切　瘞於罽切　峙直里切　醯呼雞切　僧伽上經相切下同　房古郎
切　縻武悲切　齎叔結切　檐移豪切亦作簷　砭府廉切二驗方切　育音黨　餃蘇且
切　揵稚上巨寒切下音地　厨居倒切　瀆徒谷切　忤五故切　淪音遠　標
翳上許云切下余六切　旒羊□切　音　剮　壞上他歷切下音怪　僥倖上古堯切下音幸

卒　倪亡□切　撓叔巧切　確苦角切　鎖上音滿下音遜切　瓏古音
澄直陵切　杞音起　翕許及切　扈音戶　較音角又古孝切　澄數容切　東漸
下子廉切　茂莫結切　枘而鋭切　糅女救切　平平二字俱部田切　戠音雄　蕪
徒到切　慈真侯切　毳音毛　組則古切　岵音戶　幽心詳感　本無此字□
□上名御切　餼氳上於氣切下於云切　斷音切　勳

吾祖之道猶羲和昇於暘谷則何物不明矣幸於早年尋師問津探賾其奧旨時爲節度僧道而傳演之道雖矣遂守愚於開元昭慶會證悟依止重築戒壇忝預校量制度壇將成因思吾祖戒壇圖經眞悟記主雖嘗鏤板緣兵火煨燼深慮湮沒其道遂徧尋閱袖仍將舊本校刻流通永彰不朽使末代知壇制之殊勝耳

旹紹興二十二年十二月朔

臥龍慧德院住持比丘　惟定　題

重刻律相感通傳序

唐終南山澂照大師象道三藏而精於毗尼親承蠱無德宗橫弘竪揚天下釋氏之徒不失僧伽之所以爲僧伽猶之春行大地萬物咸被其澤而其弘揚依開顯扶談之意令諸學者域心於圓極之乘聖僧賓頭盧嘗爲現身以佛滅巳來弘律第一稱之豈不爾耶爲其持戒殊勝戒光直透天宮感得諸天神將常來護衛供以天饌因凡事可賓者一一舉之天神隨問隨答大師錄其有談戒律之相者以爲一卷律相感通傳是也是傳傳於本邦尚矣惜其印本未免有魚魯之譌近有僧高淳元者得諸本對挍將欲重梓行之來謁予序昔大慧禪師常讀是傳往往以傳中事自奉示人蓋追仰大師也今或有不信是傳輒生誣謗者所謂欲踰日月多見其不知量也是傳之行固不俟予言但佳元好學蘄志于扶宗故爲言之其讀是傳者庶幾有增尊信矣　旹

亨保戊戌歲三月既望日河南龍山沙門慧寂敬撰

[illegible]

項良麗作須梁

盡下麗有餘字

律相感通傳

唐乾封二年仲春　終南山沙門釋道宣　撰

余曾見晉太常干寶撰搜神錄述晉故中牟令蘇韶有才識咸寧中卒乃晝現形於其家諸親故知友聞之並同集飲噉言笑不異於人或有問者中牟在生多諸賦述言出難尋請叙死生之事可得聞耶韶曰何得有隱索紙筆著死生篇其詞曰運精氣兮離故形神眇眇兮爽玄冥歸北帝兮造酆京崇墉鬱兮廓崢嶸升鳳闕兮謁帝庭邇卜商兮室顏生親大聖兮項良成希吳季兮慕嬰明抗清論兮風英英敷華藻兮文璨榮庶擢身兮登崑瀛受祚福兮享千齡餘多不盡初見其詞若存若亡余見梁初江泌女誦出淨土大莊嚴等三十餘經遂于即目猶有斯事往緣有幸近以今年二月末數感天人有若曾面告余云所著文翰續高僧傳廣弘明集等裨助聖化幽靈隨喜無不讚悅至於律部抄鈔疏儀無足與貳但於斷輕重物少有疎失斯非仁過抑推譯者如何以王貴衣同於白衣俗服相從入重乃至氍氀同法衣相量者

令疑作合

領疑作嶺

亦在輕收且王著黃衣同比丘之三衣也價直十萬者故曰黃衣用以施僧可同輕限白衣外道之服斯本出家者絕之三衣唯佛制名著者定得解脫是故白衣俗服佛嚴制斷若有亡者並在重收至於氀毼三衣相量同三衣也湿方開皮臥具亦是三衣條葉在外柔毛在內寒瘠之國佛開爲道必至布鄉還非輕限可敢前迷宜從後悟如來在日尙有後制廢前何況於今不存迷悟之事也余問所從來有一天人來禮敬叙暄涼已曰弟子姓王名璠是大吳之蘭臺臣也會師初達建業孫主即未許之令感希有之瑞爲立非常之廟于時天地神祇咸加靈被於三七日遂感舍利吳主手執銅缾傾銅盤內舍利所衝盤即破裂乃至火燒鎚試俱不能損瑞淨張昱之徒亦是天人護助入其身中令其神爽通徹答對謂允今並在天弘護佛法爲事弟子是南天韋將軍下之使者將軍事務極多擁護三洲之佛法有鬭諍陵危之事無不躬往和喻令解今附和南天欲即來前事擁觸不久當至且令弟子等共師言議不久復有天來云

受疑作愛

姓羅氏蜀人也言作蜀音廣說律相初相見時如俗禮儀叙述緣由多有次第遂有怱忘次又一天云姓費氏禮敬如前云弟子迦葉佛時生在初天韋將軍下諸天貪欲所醉弟子以宿願力不受天欲清淨梵行偏敬毗尼韋將軍童眞梵行不受天欲一王之下有八將軍四王三十二將周四天下往還護助諸出家人四天下中北天一洲少有佛法餘三天下佛法大弘然出家人多犯禁戒少有如法東西天下少有黠慧煩惱難化南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受付囑並令守護不使魔撓若不守護如是破戒誰有行我之法教者故佛垂讓不敢不行雖見毀禁愍而護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失且人中臭氣上薰於空四十萬里諸天清淨無不厭之但以受佛付囑令守護法佛尙與人同止諸天不敢不來韋將軍三十二將之中最存弘護多有魔子魔女輕弄比丘道力微者並爲惑亂將軍恓惶奔赴應機除剪故有事至須往四王所時王見皆起爲韋將軍修童眞行護正法故弟子性樂

壓而竊作而衆

戒律如來一代所制毗尼並在座中聽受戒法因問律中諸隱文義無不決滯然此東華三寶素有山海水石往往多現但謂其靈而敬之顧訪來由莫知投詣遂因此緣隨而咨請且泛舉文相以理括之未曾博觀不可以語也余少樂多聞希世拔俗之典籍故搜神研神冥祥冥報旌異述異志怪錄幽曾經閱之非疑慮況佛布天人之說心進勇銳之文護助形神守持城塔事出前聞非為徒說後諸緣敘並依出而疏之

初問佛事

見下遜有精像將還至今六字○像○子作于○作芝

益州成都多寶石佛者何代時像從地涌出答曰蜀都元基青城山上今成都大海之地昔迦葉佛時有人於西耳河造之擬多寶佛全身相也在西耳河鷲頭山寺有成都人往彼興易請像將還至今多寶寺處為海神蹈紅所沒初取像人見海神子岸上遊行謂是山怪遂殺之因爾神瞋覆沒人像俱溺同在一紅多寶佛舊在鷲頭山寺古基尚在仍有一塔常發光明今向彼土道由朗州過大小山算三千餘里方

明遜作鄭○無大等四字耳字

遜下遜有問字

達西耳河河大闊或百里五百里中有山洲亦有古寺經像而無僧住經同此文時聞鐘聲百姓殷實每年二時供養古塔塔如戒壇三重石砌上有覆釜其數極多彼土諸人但言神塚每發光明人以蔬食祭之求福祚也其地西北去嶲州二千餘里去天竺非遠往往有至彼者云云至晉時有僧於地見土墳出隨出隨除終不可平後見坼開深極其爾乃掘深丈餘獲像及人骨在紅其髑髏骨肘脛悉麤大數倍過今人即迦葉佛時閻浮人壽二萬歲時也今時命促形小固其常然初出之時牽曳難得弟子化為老人指撝方便須臾得出至周滅法暫隱隋興重更出之蜀人但知其靈從地而出亦不測其根源見其華趺有多寶字因遂名為多寶佛遂名多寶寺也余問多寶隸書出於亡秦之代如何迦葉佛時已有神州書耶答云亡秦李斯隸書此乃近代遠承隸書之興興於古佛之世見今南洲四面千有餘洲莊嚴閻浮一方百有餘國文字言音同今唐國但以海路遼遠動數十萬里譯者莫傳故使此方封懷守株不足怪也

申下麗有宋字○籀下同字○篇麗本字○隸作文

迹麗作跡

在初麗作初在

王下麗有穆王二字

穀麗作穀

師不聞乎梁顧野王大學之大博士也周訪字源出沒不定故玉篇序云有開春申君墓得其銘文皆是隸字撿春申是周代六國時也隸字則非吞併之日也此國篆隸諸書猶有茫昧寧知迦葉佛時之事乎非其耳目之所聞見也余又問今京城西高四土臺俗諺云是蒼頡造書臺如何云隸字古時已有答云蒼頡於此臺上增土造臺觀鳥跡者非無其事且蒼頡之傳此土罕知其源或云黃帝之臣或云古帝王也鳥跡之書其變一途今所施有無益之言不勞述也又有天人姓陸名玄暢來謁云弟子周穆王時生在初天本是迦葉佛時天人為通化故周時暫現所問京西高四臺者其本迦葉佛於此第三會說法度人至穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人者是也化人示穆王高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場至秦穆公時扶風獲一石佛穆公不識棄馬坊中穢汙此像護像神瞋令公染疾公又夢遊上帝極被責數覺問侍臣由余答云臣讀古書周穆王時有化人來此土云是佛神穆王信之於終南

高下宋本有立字

目之麗作因名也

山造中天臺高千餘尺基址見存又於蒼頡臺造神廟名三會道場公今所患殆非佛神為之耶公聞大怖語由余曰吾近獲一石人衣冠非今所製棄之馬坊將非是佛神耶由余聞往視之對曰此真佛神也公取像澡浴安清淨處像遂放光公又怖謂神瞋也宰三牲以祭之諸善神擎棄遠處公又大怖以問由余答曰臣聞佛神清潔不進酒肉愛重物命如護一子所有供養燒香而已所可祭祀餅果之屬公又大悅欲造佛像絕於工人又問由余答曰昔穆王造寺之側應有工匠遂於高四臺南村內得一老人姓王名安年百八十自云曾於三會道場見人造之臣今年老無力能作所住村北有兄弟四人曾於道場為諸匠執作請追共造依言作之成一銅像相好圓備公悅大賞賚之彼人得財並造功德於土臺上造重閣高三百尺時人號為高四臺也或曰高四樓其人姓高大者名四或曰兄弟四人同立故也或取大兄之名以目之故高四之名至今稱也又問目連佛在日已終如何重現答曰同名六人此日小目連非大

目連也至宇文周時文殊師利化爲梵僧來遊此土云欲禮拜迦葉佛說法處幷往文殊所住之處名淸涼山徧問道俗無有知者時有智猛法師年始十八返問梵僧何因知有二聖餘跡答云在秦都城南二十里有蒼頡造書臺卽其地也又云在沙河南五十里靑山北四十里又問沙河靑山是何語答云渭水終南山也此僧便從渭水直南而涉遂到高四臺便云此是古佛說法處也于時智猛法師隨往禮拜不久失梵僧所在智猛長大具爲太常韋卿說之請其臺處依本置寺遂奏周王名三會寺至隋大業中廢入大寺因被廢毀配入菩提寺今菩提寺西堂佛首卽三會寺佛也釋迦如來度迦葉後十二年中來至此臺其中見有迦葉佛舍利周穆王身遊大夏佛告彼土有古塔可返禮事王問何方佛答在鄗京之東南也西天竺國具有別傳去歲長年師子國僧九十九夏三果人也聞斯聖跡跋行至此尋淸涼山國家供送今夏在彼所願應遂也余問曰自昔相傳文殊在淸涼山領五百仙人說法經中明文殊是久住娑

堂麗作當歸

年疑衍

婆世界菩薩娑婆則大千總號如何偏在此方答曰文殊諸佛仙之元師也隨緣利見應變不同大士之功非人境界不勞評泊但知多在淸涼五臺之中今彼見有五臺縣淸涼府仙華山往往有人見之不得不信又問今五臺山中臺之東南四十里見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗猶存南有華園可二頃許四時發彩人莫究之或云漢明所立或云魏孝文帝作互說不同如何答云俱是二帝所作昔周穆之時巳有佛法此山靈異文殊所居周穆於中造寺供養及阿育王亦依置塔漢明之初摩騰天眼亦見有塔請帝立寺山形像靈鷲名曰大孚孚者信也帝信佛理立寺度人元魏孝文北臺不遠常來禮謁見有人馬行跡石上分明其事可知豈惟五臺今終南太白太華五岳名山皆有聖人爲住佛法處處有之人有供設必須預請七日巳前在靜室內安置歁座燒香列疏閉戶祈求無不感應至時來赴凡聖難知若不爾者緣請者多希來至飯今時有作賓頭盧聖僧像立房供養亦是一途然須別施空座前置椀鉢至僧食時令

一無仙字

泊但知麗作薄萋智

兩麗作三

像下麗有似字

度麗作斷

歁麗作壇

大僧爲受不得以僧家盤盂設之以凡聖雖殊俱不觸僧食器若是俗家則隨俗所設若不置前靜室等者止可諸餘雜衆或可降臨以三天下同一供養隨緣別計故此賓頭盧雖一遭遇又問今涼州西番音翻和縣山裂像出何代造耶答曰迦葉佛時有利賓菩薩見此土人不信業報以殺害爲事于時住處有數萬家無重佛法者菩薩救之爲立伽藍大梵天王手造像身初成已後菩薩神力能令此像如眞佛不異遊步說法教化諸人雖蒙此導猶不信受于時菩薩示行怖畏手擎大石可於聚落欲下壓之菩薩伴怖勸化諸人便欲迴心信敬於佛所有殺具變成蓮華隨有街巷華如種植瑞像自此方儀神力菩薩又勸諸淸信士女令造七寺南北一百四里東西八十里彌山亘谷處處僧坊佛堂經十三年方得成就同時出家有二萬人在七寺住經三百年彼諸人等現業力大昔所造惡當世輕受不入地獄前所害者在惡趣中又發惡願彼害我者及未成聖我當害之若不加害惡業便盡我無以報共吐大火焚燒寺舍及彼聚落一時焚蕩經盜得活又以大水漂溺殺之無一子遺時彼山神寺未破前收取此像遠在空中寺破已後下內石室安置供養年月既久石生室滅至劉薩訶禮山示像其薩訶者前身元是利賓菩薩身首別處更有別緣又問江表龍光瑞像人傳羅什將來有說扶南所得如何答曰非羅什也斯乃宋孝武征扶南獲之昔佛滅後三百年中北天竺大阿羅漢優婁質那以神力加工匠三百年中鑿大石山安置佛窟從上至下凡有五重高三百餘尺請彌勒菩薩指揮作檀像以處之玄奘法師傳云高百餘尺聖跡記云高八丈足趺八尺六齋日常放光其初作時羅漢將工人上天三往方成第一旃檀第二牛頭旃檀第三金像第四玉像第五銅像凡夫今見止在下重上四重閉石窟映徹見人藏腑第六百年有佛奈遮阿羅漢生已母亡生扶南國念母恩重從上重中取小檀像令母供養母終生楊州出家住新興寺獲悟三果宋孝武征扶南獲此像來都亦是羅漢神力母今見在時往羅浮天台西方諸處昔法盛曇無竭者再

賓一作寶

壓麗誤禾二字

[illegible]

惡下麗有業字

設麗作說

重下麗有上重二字

今盛宮作誦讀　證宮作詮　防宮作坊

往西方有傳五卷略述此緣何得云什師背負而來耶余問什師一代所翻之經至今若新受持轉盛何耶答曰其人聰明善解大乘以下諸人並皆俊艾一代之寶也絕後光前仰之所不及故其所譯以悟達為先得佛遺寄之意也又從毗婆尸佛已來譯經又問俗中常論以論陷戒檢為言答此不須評非悠悠者所議什師今位階三賢所在通化然其譯經刪補繁闕隨機而作故大論一部十分略九自餘經論例此可知自出經後至今盛誦無有替廢冥祥感降歷代彌新以此證量深會聖旨又文殊指授令其刪定特異恒倫豈以別室見譏頓忘玄致殊不足涉言也又問防州顯際寺山出古像者何代所立答云像是秦穆公所造像出處是周穆王造寺處也佛去世後育王第四女又造像塔於此供養于時此寺有三果人住中秦相由余常所奉敬往者迦葉佛時亦於此立寺是彼沙彌顯際造也仍其本名以為寺額又問今玉華宮南檀臺山上有塼塔面別三十步下層極壯四面石龕旁有碎塼又有三十餘龕塼古老莫知

靈宮作幡　沒宮作如○　仙宮作山　三宮作二

何代然每聞鐘聲答云此穆王寺也名曰靈山至育王時勅山神於此造像西晉末亂五胡控掘劉曜都長安數夢此山佛見在塼塔中坐語曜曰汝少飲酒莫耽色欲黜去邪佞進用忠良曜不能從後於洛陽酒醉落馬為石勒所擒初曜因夢所悟令人尋山訪之遂見此像坐小塼塔與夢符同便毀小塔更作大者高一十九級並造寺宇極存壯麗寺名法燈度三百僧住之曜沒趙後寺有三十二人修得三果仙神於今塔後又造一寺供養三果僧神往太白採取芝艸供養聖僧皆獲延齡寺今見存凡人不見所聞鐘聲即寺鐘也其塔本基雖因劉曜仍是穆王立寺之處又是迦葉如來之古寺也貞觀年中玉華山北慈烏川山上常見鹿集遂去還來有人異之於鹿集處掘深一丈獲一石像長丈許又問荊州前大明寺栴檀像者云是優填王所造依傳從彼模來至梁今京師又有何者是本答云大明是其本像梁高祖既崩像來荊渚至元帝承聖三年周平梁後收國寶皆入北周其檀像者有僧珍法師藏隱房內多以財物賂

迎麗作定
供麗作請
者下麗有眞字〇生作成
沙麗作妙
日一作號

遣使人像遂得停隋開皇九年高祖遣使人柳顧言
往迎寺僧又求像令鎮荊楚顧言旣是鄉人從之令
別刻檀像將往供旨當時訪匠得一婆羅門僧名眞
達爲造卽今興善寺像是也亦甚靈異本像在荊州
僧以漆布縵之相好不及舊者本是作佛生來七日
之身今加布漆乃同壯年相狀故殊絕異於元本大
明本是古佛住處靈像不肯北遷故也近有長沙義
法師天人冥讚遂悟開發剔除漆布眞容重顯大動
信心披覩靈儀全檀所作本無補接光趺殊異象牙
彫刻卒非人工所成興善像身一一乖本又問荊州
河東寺者此寺甚大余與慈恩寺嵩法師交故積年
其人卽河東寺雲法師下之學士也云此寺本曾住
萬僧震旦之最聞之欣然莫測河東之號請廣而述
之亦佛法之大觀也答曰晉氏南遷郭璞多聞之士
周訪地圖云此荊楚舊爲王都欲於硤州置之嫌逼
山遂止便有宜都之目也下至松滋地有面勢都邑
之象乃掘坑稱土嫌其太輕還土本坑土又不滿又
見有一小堂子周迴有塑像云此地已屬三寶使止

二一作三

自昔金陵王氣於今不絕固當經三百年矣便都建
業仍於此地置河東郡遷裴柳薛杜四姓居之地在
江曲之間類蒲州河曲故有河東名也東西二寺者
符堅伐晉荊州北岸並沒屬秦時桓沖爲荊州牧要
翼法師度江造東寺安長沙寺僧西寺安四層寺僧
符堅敗後北岸諸地還屬晉家長沙四層諸僧各還
本寺東西二寺因舊廣立自晉宋齊梁陳代僧徒常
有數萬人陳末隋初有名者三千五百人淨人數千
殿一十二間唯兩柱通梁五十五尺欒櫨重疊國中
京觀卽彌天釋道安使弟子翼法師之所造也自晉
至唐曾無虧損殿前有四鐵鑊各受十餘斛以種蓮
華殿前塔宋譙王義季所造塔內塑像及東殿中彌
勒像並是忉利天工所造西殿中多金銅像寶帳飛
仙珠幡華珮並是四天王天人所造寺內僧衆彙於
主客出萬餘人常途講說者五十三人得其聖果各
領千僧餘小法師五百餘人十誦律師有四十九人
得聖果大小乘禪師八百餘人其得聖果者二百四
十四人徒衆嚴肅說不可盡寺法立制誦經六十紙

者免維那誦法華經度者免直歲寺房五重並皆七架別院大小合有十所般舟方等二院莊嚴最勝夏別常有千人寺中屋宇及四周廊廡等減一萬間寺開三門兩重七間兩廈殿宇橫設並不重安約準地數取其久固所以殿宇至今三百年餘無有損敗東川大寺唯此為高映曬川原實稱壯觀也又問彌天釋氏宇內式瞻云乘赤驢荊襄朝夕而見未審如何答實也今東寺見有驢臺存矣後人崇敬其處於上植樹剛砌石池瀦華莊嚴供養此印手菩薩不思議之跡也又一本云乘驢事虛也問曰若實傳虛何為河東寺尚有驢臺見山南有驢村據此緣由則乘驢之有地也答曰非也後人築臺於上植樹供養為有佛殿之側頗置驢耶又中驢之名本是國圖郡國之故地也後人不練遂妄擬之此事兩本所說各異故備錄之又問蜀地簡州三學山寺空燈常明者何答曰山有菩薩寺迦葉佛正法時初立有歡喜王菩薩造之寺名法燈自彼至今常明空表有小菩薩三百餘人斷粒遐齡常住此山此燈又是山神季特續後

氏麗作道安

季古本作李 ○特麗作持

供養（侍齋蜀主）故至正月處處然燈以供養佛寺又問涪州相思寺側多有古跡篆銘勒之不識其緣答曰迦葉佛時有山神姓羅名子明蜀人也嘗是持戒比丘生憎破戒者發諸惡願令我死後作大惡鬼噉破戒人因願受身作此山神多有眷屬所主土地東西五千餘里南北二千餘里年噉萬人已上此神本嘗為迦葉佛兄後為弟子彼佛憐愍故來教化種種神變然始調伏與受五戒隨識宿命因不噉人恐後心變故佛留跡育王於上起塔在山頂神便藏於石中塔是白玉所作其神見在郭下寺塔育王所立（事見衬圖傳）南海循州北山興寧縣界靈龕寺多有靈跡此乃文殊聖者弟子為此山神多造惡業文殊愍之便來教化遂識宿命請為留跡我常禮事得離諸惡文殊為現今者是也貞觀三年山神命終生兜率天別有一神來居此地即舊神親家也大造諸惡生天舊神愍之下請文殊為現小跡以化後神又從正法故今此山大小跡現莫不匪由為（事見衬圖儀）又問汾州北山見今石窟中佛常有光明者何答云此窟迦葉佛二時

鬼麗作力

白玉麗作寶王塔并

積崖麗作積巖佛

鄮縣之字○州作鄮

備有徃昔周穆王第二子造迦葉佛像又問渭州終
南山有佛面山七佛澗者事同於前南山車谷大藏
是迦葉佛自手所造之藏也今見有十三緣覺在谷
內住又曰今諸處塔寺多是古佛遺基育王表之故
福地常在不可輕也今有名塔如常所聞無名藏者
隨處亦有河西甘州郭中寺塔中有古佛舍利及河
州靈巖寺佛殿下亦有舍利秦州麥積崖殿下亦有
舍利山神藏之此寺周穆王所造名曰靈安經四十
年常有人出荊州長寧寺塔是育王造下有舍利入
地丈餘石函五頂盛碎身舍利益州三塔大石今名靈龕
武擔今名靜亂雒縣今名寶興並有神異如別傳之又問楊州
長干塔鄮縣塔是育王者非耶答曰是昔劉薩訶感
靈今往楊州登越城望見長干有異氣因標掘獲如
今傳所明余問若爾已有長干便爲佛剎不答非剎
干也干是地之長隴名隴爲干塔遍長隴之側書不
云乎包括干越越地多長隴也臨海鄮縣塔者亦是
育王古塔小塔是賢劫初佛中者有迦葉佛髻骨非
人所見羅漢將往鐵圍山留小塔從地涌出爲開俗

文麗作監

麗無出字

出麗作山果

福也其塔大有奇神恒現二魚井中鱣鱗魚護塔神
也其側有佛足跡石上者云是前三佛所蹈處也昔
周時此土大有人住故置此塔又問若爾周穆已後
諸王建置塔寺何爲此土文紀罕見答云立塔爲於
前緣多是神靈所造入有見者少故文字少傳楊雄
劉向尋於藏書往往見有佛經豈非秦前已有經塔
今衡嶽南可五六百里在永州北有大川東西五百
餘里南北百餘里川中昔有人住數十萬家今生諸
巨樹大者徑二三丈下無草木森林可愛中有大江
東流入湘江尋溯覓之即得川南有谷北出入谷有
方池四方砌石水深龍居有犯者輒雷震山谷左側
多出橘柚楊梅之屬列植相夾池南有育王大塔石
華捧之上以石龕覆而與地平塔東崖上具有碑記
篆書可識登梯抄取足知立塔之由衡山南大明師
置寺處亦有石塔云云其寺南北十餘里七處八會
流渠靜院處處皆立又問此土常傳佛是殷時周昭
魯莊等互說不同如何定指答曰皆有所以弟子夏
桀時生天具見佛之垂化且佛有三身法報二身則

北藏作弃

叙下藏有云云二字

非人見誰化登建巳上唯有化身普被三千百億天下故有百億釋迦隨人所感前後不定或在般末或在脩莊俱在天千之中前後咸傳一化感見隨機前後法報常自湛然不足疑也又問今時瑞像多者云育王第四女所造其事幽還難得其實答云育王第四女厥貌非姸久而不出常恨其醜乃圖佛形相好異佛還如自身成已發願佛之相好挺異於人如何同我之形儀也以此苦邀彌經年月後感佛現忽異昔形父具問之遂其所願今北山玉華荊州長沙楊都高悝及今崇敬寺並是其像或書光趺人罕識者育王令諸神鬼所在將往開悟佛法今諸像面莫匪女形崇敬寺地本是戰場西晉將末五胡大起兵戈殺害此地極多地下人骨今猶見在所殺無辜殘害酷濫故諸鬼神携以鎮之令諸冤魂得生善念周朝滅法神亦徙之隋主載隆佛還重起又問諸神自在威力殊大至如蜀川三塔咸名大石人有掘者莫測其源至如桑川武功一塔古老相傳名曰育王塔三十年中一度出現貞觀已來兩度曾出雖光瑞殊壯

謂藏作曰

苟藏作徇 苟

而舍利如指骨在石函中如何狹陋若此答云諸鬼神中貧富不定各是往業如人不殊天中亦爾隨其所有而用供養此塔云云又問幽冥所感俗中常有疑以神去形朽而猶重來如記傳中或經七日百日至三年者識來形起如生不殊如經中云錄其精神在彼王所五三七日者何耶答曰人稟七識識各有神心識爲主主雖前往而餘神守護不足怪也彼問余云師言受戒一戒幾神余云見五戒中一戒五神未知大戒如何答云僧之受戒有二百五十神若毀一重戒唯一神不在則二百四十九神恒隨犯戒者又問苟蒨（此見反）者綿州巴西縣人也得第二果客遊新繁村中教學其人不食酒肉村人多信外道與其酒肉令食其人不食村人遂打之其人能書村人從乞不與又更被打復不體遇遂卽慎憤因發誓願於村外艸中仰臥以筆向空書之村人恠問答云我書經本遺天看讀不許人見上界諸天將天中紙向下承筆遂寫得金剛般若經一卷經于七日方始得了諸天於上造作寶蓋覆之地遂無艸放牛小兒避雨

會下囊有云云二字 論下囊有諸字 名疑錄歟 扶疑符通用

多於其下村人怪其衣燥答云我於苟先生寫經處避雨村人因此遂即信敬今於其處以木爲欄不許侵汚每至齋日村人於中設會又問皷山竹林寺名何代所出答云是迦葉佛時造周穆王於中更重造寺穆王佛殿並及塑像至今見存山神從佛請五百羅漢住此寺即今見有一千聖像邊寺左側見有五萬五通神仙供養此寺餘者云云已後論律相天問余云師本在梁已爲持律之首大有著述論名人皆聞之建初定林咸其所住及生見聽事少有僞情亦大有決律相故今生人間今之所錄百不存一然有所注記鈔儀並是曾聞條例計師壽命已終還一年矣今則以傳錄餘業慈力所薰天人扶助故曰復一日師豈不知去年已來無降損日但枯喪耳如枯樹朽車無由更壯余問若爾意欲更讀藏經抄錄要行見事可得遂不答云師前讀藏經太多但究與律相扶者至於優柔文義過非深細必欲重讀隨分亦應得耳無奈報命久終生處復欲師到師常餓不孫早生在人有弘律教幸願悉之又曰前所製章服

按論者細究竟慈悲論並載弘明卷三十而今所引書中較彼有異疑後皆更詳備 二方本作三

儀靈神感從自佛法東傳六七百年南北律師曾無此意安用殺生之財而爲慈悲之服全不然也師何獨拔此意答曰余讀智度論見佛著麤布僧伽梨因懷在心何得乖此及聽律後便見蠶衣臥具絕得已成並斬壞塗埵由此重增景仰古昔周朝老僧咸著大布衣一生服一補者咸布乃至重二三斤者復見西來梵僧咸著布㲲具問答曰五天竺國無著蠶衣由此冥念著斯章服儀通曉古今成教融會臥具三衣且凡情瑣細保固尤重身服所損莫匪損生爲昔捐捨著茲法服又法服所擬本爲慈仁之心非仁無以拔濟濟必由慈而護故佛心者大慈也殺生而行慈未見其可故沉隱侯之著論也五畝之宅樹之以桑則年六十者容色已衰內假繒纊外存大布所以大布之服通於富貴貧賤也今猶通行於王臣古法不敢有老少之殊故致降殺之異道無損害之理長少咸一法衣法是慈化爲通損害也云云又曰三衣破緣而縫江表咸然此何不爾余曰四分無文故絕二縫答曰十誦有文何得不用此制有以不可不行

之下重有此葉之下乃三重也入字

纔麥許麗作稼穡已後〇田下有缺字

全單麗作令革〇正作止

云云又大衣重作師比行之然於上葉之下乃三重
也豈得然耶即問其所作便執余衣以示之此葉相
者表於稻田之塍疆也以割截衣叚就裏刺之去葉
纔麥許此則條內表田葉上表渠相豈不然耶今則
通以布縵一非割截二又多重既非本制非無著著
之失然猶全單之者正從得失爲論又問余云坐具
兩重斯成本制割截後更接但是一邊一頭意者接
於四面通皆周緣如何余云今信誠教不徒設也律
云於本制外廣長更增半搩手搩文止是一廣一長
不云四周之廣長也在事非無不便猶勝毀聞之縱
便默然又問余云今見比丘行者以坐具置左肩上
情有不忍何答坐具貲下之具如何忽在上肩又衣
角多在左手今則如何在左肩上弟子俗人未廣知
律師可說之樂聞斯要余曰坐具在肩斯誠教也舍
利弗初起祇垣外道雲踊須達命舍利弗乃具修威
儀以尼師壇置左肩上庠序入大衆中至高座取而
敷之又諸律論多處有文比丘食已入定出定以尼
師壇在左肩上入林坐禪且三衣右角皆在左肩坐

麗無始字

來左肩麗作東左膊

具安上又加鉢袋於上故善見云鉢袋貫左肩青色
分明豈非古人行事也今則三衣下置左肘坐具藏
于內臂及論方坐若食若語並在左髀鉢袋絡左膊
下垂左脇時代訛變遂失本源余見古之瑞像今此
方見制者莫不以衣搭於左肩然始後取衣角共左
臂內衣角屈而捉之努出二角如羊耳之相斯則俯
同此律亦是趣之權摸爲有行則收來左肩坐則放
縱左髀未見正文所許終是放逸威儀又坐具之制
本爲護於身衣及僧臥具也其中表裏俱淨不同此
土之僧故經中乞食已還至本處收衣鉢方始洗之
而坐至於草屣拭剔綱系如面手爲故身衣俱淨在
肩無有不淨之者此土之僧身之臭穢爲可以言左
古便利曾不澡除內外衣裳曾何澣濯三衣少備裙
袴尤多人見猶有厭其腥臊天閻義當悲其忍辱搩
此誡文今在肩上觀事止可藏於臂中如有依法沙
門不行惡習內外俱淨形服可觀豈得背佛誠言不
順左肩之法故十誦鼻奈耶云三衣之鉤紐也前去
緣四指施鉤後去緣八指施紐以右角挑左肩上後

如下疑有前字○疑下有復字

仰疑作抑

紐綴於前鉤今則一倍反之豈是教文所許但以凡僧識想淺準正教及以見緣如有差違賜垂箴誨諸非人等咸皆默然次後不久有一天人來云弟子黃瓊致敬已云向遮坐具殊有可觀淺準經論無差違者然始終不備故重仰論元佛初度五人爰及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟下西天王臣皆披白氈搭左肩上故佛制衣角居臂異俗領耨比丘威儀度物爾時法服猶未搭肩後度諸衆徒侶漸多年少比丘儀容端美入城乞食多爲女愛由是佛制衣角在左肩後爲風飄聽以重物鎮上比丘不達佛意自造鎮衣之物種種莊嚴諸俗譏嫌比丘以事白佛言我前聽安重物即是尼師壇餘者不合後王舍城外道名達摩多稱一切智所著衣服並皆鮮淨日易一衣日三十浴所食皆以香薪香炭作之所住皆以香材塗泥皆以香汁園林皆植香樹所種花藥皆是香者流泉池水皆聚牛頭檀香內水中以爲香潔雖帝釋歡喜之園未能加也世尊爾時將諸比丘入城乞食執持衣鉢坐具在肩有諸外道語達摩多言今瞿曇沙門入城乞食可往言論降從大師時達摩多領諸徒衆身披白氈所披一張價直千兩紫磨黃金將至佛所時大梵天王請佛昇天外道至唯見比丘便問比丘肩上片布持將何用答曰擬將坐之又問汝所披衣名何等類答云忍辱鎧也又問何名忍辱鎧答曰即是爲三寶之相上制天魔下降外道達摩多云此衣既爲可貴有大威靈豈得以所坐之布而居其上爲是瞿曇教汝爲是汝自爲之諸比丘咸皆默然外道云若瞿曇教汝此法不足可尊云何自稱一切智人若是汝自爲之師何復不教汝耶此丘食訖還僧坊中以事白佛由此佛制還以衣角居于左臂坐具還在衣下於後比丘披著袈裟多不齊整諸離車子譏言無有威儀所披衣服狀如婬女猶如象鼻由此始制上安鉤紐令以衣角達于左臂置於腋下不得令墮如上過也前引舍利弗事此乃前開不見後制義須綸綜往者鷄鳴之詩挈壺掌漏刻之官齊侯無道官失其守諸侯來朝顛倒衣裳詩人刺之可不鏡哉書云冠雖賤不可以居下屨雖貴不可以

代麗作伐　長廣縱麗作縱橫　喋古本作具○中上麗有增字　權下麗有且立二字○悉麗作亦

居上此言雖小可以況大古人或詢蒭蕘伏願仁慈不以人微廢教也余備聞雅論前代憲章斯則一化之所宗承三藏之弘轍也如或經執頓拒未聞何殊結集永閉八事之緣不遵上座重結之相也縱無此示情或廣之五分律中餘方不爲淸淨者雖制不行據此可依準的況復天人賜降周統開制恨知之晩也然於現教事等亡篇仰以信之亦同飲光之爵歟喜也如是云云又云元制坐具之意用表塔基之相僧服袈裟在上以喩法身之塔塔基既不偏邪坐具寧容長廣縱使四周具貼不違半搩之文但以翻譯語略但云各半搩手十字而論卽是四周之義又問比見西域僧來多縫衣葉者何答曰此佛滅後將二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刀內衣葉中同往王所外道告王沙門釋子內藏利刀將欲害王因卽撿覆由此普誅一國比丘時有耶舍阿羅漢令諸比丘權且縫合爲絕命難此乃北方因事權制非佛所開今有南方比丘皆悉縫合有無識者亦學縫之又問余曰戒壇之與佛所重也祇垣一寺

汰麗作汏　耶下麗有爲字　此麗作北

頓結三壇兩居佛院唯佛所登爲集諸佛登壇而論僧尼結戒也僧院一壇爲受具者莊嚴列窟如蜂窠座神王石柱守護不斷下至水際經劫無沒北天竺東見有石壇相狀弘偉師今何緣特立壇相天人幽顯莫不讚悅余答云曾見僧傳南林戒壇意便重之故仰則也彼云豈唯一所今重幽求南方大有初昔宋求那跋摩於蔡州立壇晉竺法汰於瓦官寺立壇晉支道林於石城沃州各立一壇晉支法領於若耶謝敷隱處立壇竺道壹於洞庭山立壇竺道生於吳中虎丘寺立壇宋智嚴於上定林寺立壇宋慧觀於石梁寺立壇齊僧敷於蒜湖立壇梁法超於南澗立壇梁僧祐於上雲居棲霞歸善愛敬四處立壇今荊州四層寺剎基長沙剎基大明寺前湖中並是戒壇今以事斷江左渝州巴下迄于江淮之南通計戒壇總有三百餘所山東河北關內劍南戒壇事不絕故使江表佛法經今四五百年曾不退廢由戒壇也戒爲佛法之初源本立而不可傾也自此河之左右僧不聞名由此佛法三被誅殄又江漢之南山川秀麗

乎下麗有故字〇成作式

法爾宋本抄僧祇篇當作乃玉

綺錯見便忘返者土地之然也人依外報故使情智聰敏形心勇鋭遂能辟度佛教深有可依無所疑慮不可忘廢也中原兩河晉代南度之後分爲一十六國以武猛相陵佛法三除並是北狄之胤本非文地隨心即斷曾未大觀豈不然乎戒壇之舉住持之成相也衆僧說戒受戒咸往登之事訖東廻左轉南出而返也余問經中咸言右旋右脇右遶等相今云左遶如何答云天常法爾人常乃右也故日月星辰皆左行也天氣風轉遂從西沒不見月之始生也初在西方漸漸而東亦從西沒漸上東廻也西沒風轉也地上變艸生必左旋此是天常也今有西從日月之轉人謀也佛亦從之左轉者此方不爲淸淨也故如來右脇而臥首北面西觀本生地佛法久流於此方制諸比丘悉右脇臥云云因從請出祇垣圖相遂取紙畫分齊一一諸院述其源流如別可有百紙又復不久有天來云姓姚氏云弟子天人自有姓字語同天竺師既不解還述本音云云不久復有天來云姓荀氏云弟子本相州人也往以夏殷多難將家入白

曾下麗有云云二字

小疑少〇者疑老

十麗作千

屠宰麗作於屠

鹿山山中素有辟支佛住云云最後一朝韋將軍至致敬相問不殊恒禮云弟子常見師在安豐坊初述廣弘明集制斷邪正開釋明顯異於前者甚適鄙心常欲相尋但爲三天下中佛僧事大國訟興兵攻伐不已弟子職當守護慰喩和解無暫時停所以令前諸使者共師言議今暫得來不得久住師今須解佛法衰殊天竺諸國不及此方此雖犯戒太途慚愧內雖陵犯外猶慎護故使諸天見其一善忘其百非若見造過咸皆流淚悉加守護不令魔子所見侵惱余問欲界主者豈非魔耶以下諸天皆非魔屬耶答曰魔若行惡四天帝釋皆所不從若下二天行諸善法魔及魔子無如之何此方僧勝於大小乘曾無二見悉皆奉之西土不爾諸小乘人濺大乘經則投火中小僧皆賣於北狄者者奪其命根不可言述今菩提大寺主威猛象有八萬僧戶數十萬王征不得遶塔之下日有金帛收已自納厨內生魚積成大聚羊脛懸之劇屠宰肆然亦守護不令惡鬼害之余問曰可無善神龍王何因縱其造罪答曰血食之神咸來歸

縮麗作縮

衛諸受佛語者守護大乘寺僧余曰常見此國以殺戮爲功每願若死生能鬼中有大勢力令其不殺如何此神還縱其殺者答曰並是衆生惡業所致魚羊還債是其常理余問還債之業誠是可嘉然彼殺噉無不由惑惑是貪嗔癡貪癡之惑結在惡道如何諸神故縱造耶答曰亦是業定諸佛不能除況諸神者生此國中正念既失便縱其殺余曰先有此願脫生失念墮彼如何答曰自非觀行明白在湼而不縮方可得行此丠韋將軍所言既終作禮而退

律相感通傳卷終

高麗本卷尾記云

此一卷書藏所無然而可洪音疏云出貞元目錄勒經慧澄上座傳來寄帙故在此函丙午歲高麗國大藏都監奉勅彫造

右校訂四本以示其異雖竭愚誠尙恐有所覼然皆鑒取捨於四本考援引于諸典無敢以臆斷妄改易者矣至書刻字畫僞誤而今歸正則不錄也讀者須知

皆享保歲次戊戌春三月望日金峰後學沙門慈元

敬識

新刻量處輕重儀序

亡僧衣資處斷甚難蓋以聖教廣博而部計不同也往古宗師尙弗能無遲疑況淺學寡聞何由盡曉是故我

高祖南山法慧大師括諸部大義立一家洪範著量處輕重儀用貽來裔其文煥然如日月之光而輕重之判無餘蘊矣所以歷代重之以爲龜鏡也猗乎靈有鳩峰乘春律師是律海之長鯨也深慨其書雖存而傳世之不弘乃爲對校鋟梓流通余今秋偕在南京西大寺光明眞言會場忽遇其成緒

頂奉薦閱歎曰斯典也曩

招提眞和尙始傳本邦以來大凡一千載未聞印行今時當末法之運覩此一舉揚豈不曰吾門之大幸乎哉春公徵余爲序余抃躍之餘而不甚辭願懸鄙辭少申隨喜庶樂學戒之士展轉流行還逮龍華同由斯文斷其輕重俱遵一道淨行云

旹

貞享五年歲在戊辰仲秋望日終南山圓律宗後裔苾芻慈光慧門謹書于京北朝日山華嚴方丈

量處輕重儀（謂七五衆物也）本

唐貞觀十一季神州遺僧釋迦道宣緝敘

（乾封二年重更條理）

序曰余昔在帝京周流講肆深文伏義力志幽求頗嘗講敘惟以輕重爲要而附事臨機多隨意情博訪明據文義莫憑先所宗承首律師者孤情絕照映古奪今鈔疏山積學徒雲踊齊流五部之輝通開衆見之表而逃事行用浩汗難分學者但可望崖尋途未通鑽仰余嘗請訣斯要直斷非疑便告余云夫講說者是通方之大解豈局一見而爲成濟乎其懸身計圖謀誠不可兩遂矣又以受通諸部隨相偏闕若限之一文則不流衆說余乃撫膺獨慨學本自擬兼他今隨以微緣而關於決滯者豈名博瞻積教弘濟時俗耶然則諸律持犯互說是非物類重輕據量者衆但約之受體紛諍自銷今此神州通行四分（國中先用僧祇江表由來十誦及行受戒律儀皆多四分羯磨）即以此律爲本搜括諸部成文則何事而不詳何義而非決遂删補舊章撰述事鈔雖體相諧允文據的明猶恐意用未周事須廣流視聽至大唐貞觀四年發憤關表四出求異傳見者多弁部誦語守文河陽準疏約斷繁詞瑣語結軫連衡有魏郡礪律師者即亦一方名器撰述文疏獨步山東因往從之諮詢疑滯而封文格談語密覓沈學士守句而待銷外聽披章而絕思亦以輕重難斷則錄疏文而前後亂繁事義淆紊乃是一隅之慧猶未通方共行今約先舊鈔更引所聞科約事類錄成別件名爲量處輕重儀也原夫重物輕物皆望資道道在虛通義非局約由並因僧利而獲斯物故身亡之後還返入僧使二僧懷受用之資（謂常住現前之僧俱荷重輕物利也）兩施有福流之潤（謂道俗七衆之人俱行僧得之施也）故總判入僧不屬佛法計並入僧理亦通濟而僧有常住現前不同物亦輕重兩異故律中佛斷物並入僧及論附事方舒二別由斯約義處斷明須故於輕重之中深加部決者由倒說輕重即懷二見律文正斷不許五衆故罔思尋但爲物類難敗諸部互缺現有儲畜教不備載約文附事孫委縱思物既現前義須決絕自古傳授梗槩相承指事混如涉途河漢余每於此路躊躇

未引嘗於業正之眼顧意思爲約教附情薄知途軌然諸師行事通悟者希隨見立儀六斷輕重竝有明據抑亦難求今但取一判用通諸說即以當律爲正上下求文文或隱顯非明斷者則統關諸部例決相成庶今種類收雜科條有緒用備無悶衆被緣須意以曾儀資生之財總收衆具之物附事決遲疑之咎臨時定輕重之儀執物案文不看他面隨機杼軸譬同抵掌拔懷道之士時復披尋足遣犯過極刑足除由來深惑然以人情恩狹擁結非無知事則親常住引輕入重別僧則私自利引重從輕倒亂昏情般鑑終占承聞六百段絹入重屏風律子入輕之類出家據道彌須勵心鄙俗淺懷久須捐擲又夫逸服華爽儀形資具風俗既別物號亦殊竝準例決知輕重自別始末該覽足鏡規猷矣余所撰删補行事鈔三卷窮分上中下也門有三十不同言有二十餘萬若僧法軌模住持綱要者則上篇上卷首領存矣若受戒種相持犯懺儀則中篇中卷名體具矣若衣藥受淨諸行務機則下篇下卷毛目顯矣故輒略總引粗知梗槩今依下卷衣法之中畢解六物略分十門

初制入僧意門財因貪利佛法未霑業依王親頓俠收納

二分法差別門約緣語事十斷不同唯第十同住死者方乃加法

三同活共財門財生不義多誤節情存亡一類方稱此斷

四囑授成不門決定捨施便須付他若疑慮未分則一僧定攝

五負債還拒門債息追送隨本重輕必非明證義須準察

六斷割重輕門輕重物相深究難分片有乖違便招覺咎

七分物時處門隨送遲疾方可據量必有緣來異此科准

八捨德賞勞門有勞不賞事絕惰矜無德僥倖義須撿校

九正分輕重門人財兩集羯法須遵依教即分無宜貿易

十物之所屬門合得違不終是爲僧羅外營理應須給待

此之十斷粗相且開而第六門中條緒非一律中通列諸物例竝入僧後別條五三用分輕相此即物類亦有兩斷輕重隨義可知相傳隨義約判亦是一途匡濟而就律文卒撿傍附交加後鋭前修猶懷疑慮況於初學疑妨是難終未濟時故且删削必欲曉緣據如後具明則迷悟俱開始終兩照故前依律本如佛斷之準事取類傍出附見隨務據量足爲龜鏡也

凡居處量之任宰御要模先鑒解集僧次總收現物已外重大資具歷帳具條對衆持讀令知顯晦先問共財同活隨信判之次問囑授有無亦隨標判後問負債是誰又隨檢付作上三法方定現財餘如本鈔

律本云時有舍衛國多知識比丘死多有僧伽藍多屬僧伽藍園田果樹多有別房多屬別房物多有銅瓶銅瓮斧鑿燈臺多諸重物多有繩牀臥牀木牀臥褥坐褥多畜伊梨延陀耄羅耄耄羅氍氀多有守僧伽藍人多有車轝多有澡罐錫杖扇多有鐵作器陶作器皮作器竹作器木作器剃刀多有衣鉢尼師壇鍼筒諸比丘不知云何白佛佛言多知識無知識一切屬僧律文如此準相約斷十三之別今依上條隨依具解并如下列也

第一多有僧伽藍律斷入重準下種類亦同上判乃至屬僧重物如下總列入重謂私有小寺莊宅店肆等

第二多有屬僧伽藍園田果樹律斷入重準下種類例並從之謂寺院內外所有園田果菜穀米衆具養生調度等其類有七

一園圃所種菜蔬其例有四初謂現植五生種一根種蘿蔔薑芋之屬二莖種即榴柳及菜屬三節種即蘘荷蓼芹等四雜種蒲竹荻蘆五子種葵菘之屬二離地菜茹謂如上五生之屬即葵韭菜薤等及有餘枝條莢蔓穰稭等三餘留種子謂蘿蔔子蔓菁子蘭香荽蓼葵子等諸囊袋等四治園調度謂杴鍬鋤钁杷朳之具及澆溉水車楔槔雜事

二栽種五果之樹其例有三初現樹五果謂殼果即胡桃栗果等膚果即梨柰林檎木瓜等核果即桃杏棗柿等角果山莢諸豆檜果松柏子等二離地果子謂乾棗栗梨李杏柿柑橘柤橙栗柚等井臺車所產瓜瓠等諸蔬三樹枝皮殼謂諸果樹枝葉雜相

三田農產植其例有四初水陸田具謂耒耜耮磨耬耩犁具鋤鏵刃器杷杪柯拂揚簸之屬二現種五穀謂房穀即粟稌等散穀即床黍等角穀諸豆巨勝芒穀稻麥等類檜穀麻荏等類三離地五穀謂敗訛粟穀床黍麻稷大小豆麥等如雜心中十七種穀者赤通一切諸穀等四是萁藁等謂一切藁草豆萁麻稭稻草黍穰莢苔等

四貯積倉廩其例有二初所貯庫藏謂庫倉囷廩窖廚匱匣篋箱斗斛函豆奩盆之屬二量準之器謂斛斗升合函器尺寸衡秤之屬

五造食衆具（其例有三）初轉生食具謂水陸碾磑碓磨扇車羅具之屬并所覆之屋二熟食之具謂鼎鑊鐺釜盆甑鐵等并案櫈机架及餅模羅具三盛食之具謂瓮甌瓮坑盤盂鉢盌槃合七勺等

六現成五熟一蒸熟二煮熟三爆熟四炙熟五炮熟（皆謂羹飯餅食麨須五成）

七現在四藥謂時藥（米麨醬豉麵菜）二非時藥（諸果清汁）三七日藥（酥蜜油脂）四盡形藥（鹽薑椒薑及五石三建等）

已前七件正本隨生準律據義斷入常住並由貯儲情厚纖隴塵染內外瑕儆勿過於此故毗尼母論云私有小寺園果堂房瓶衾之屬養生之具此現前僧不得分屬四方僧（即常住也）至如造食衆具其例極多但得通收而限其大小相如十誦所列異律不可總通若論木器如僧祇云木瓶木瓮竹筐竹筥並入重收又據餘部便依量限如十誦中一切器皿二斗已上入重獨事有擯累故也餘文如下更明若現轍之食如摩得勒伽論云若僧中請食已命過同衣分之（準入重也）若已命過後得食者還歸本處受他施衣亦爾其

餘三藥必有長餘如下分之論有分全牀者別部曲開此非機教如下廣解

第三多有別房律斷入常住僧或有材石房直者如下判之

已前謂伽藍內外村聚林野若有自乞他為造作大小諸房編屬私已佛開受用若本主身死折入常住而寺法依時隨教分房者任留亦得若生熟材木塼瓦甎石草土房具并擬造房直物（絹布錢數）並隨現物輕重分處以身存之時物有正主可隨言限若至死後更有別主不得仍舊

第四多屬別房物律判入重種類準例如下別之謂窻戶幔障竿桁枰闌壁鉤龍牙屋幔牀帷承塵約壁牀机之類

已前約判義旗重收皆謂本擬楷定不容中改者故入常住若為壁土圮坼開門關轍露櫳以布帛幔障後須隨復屏除者不入此例

第五多有銅瓶銅瓮斧鑿燈盞律文並重收然瓶瓮機濟大小未明（如前所判）

已前諸器謂銅鐵木瓦等所造準十誦中一切銅物不應分除釜瓶二斗已下應分乃至禪鎮等應分餘不應分此律但瓶瓮入重不出斗量致今傳習俱斷重收余謂瓶瓮機濟要務所須尼開說淨畜之僧則任情儲捨若邏從輕攝事則該含宜從十誦明斷則彼此變會餘如後解其斗秤尺量並用姬周本制若以通中邊同用百王不改其式故大唐雜令云尺者用尺二寸爲尺斗秤二色三等成之乃至律論兩明器量大小並指秦斗三斗爲定故知古法雖改由楷式常然也昔東晉何承天者善明曆緯廣分星紀與慧嚴法師共評偏中律曆分影所次嚴師云中國之中剡洲之中心也四方距海各十有餘萬故彼夏至之日方中無影此方緣邊海隅豈同日而語乎故雒陽赤縣之中也至期猶有殘影故河圖云崑崙山東南方五千里亦號神州又稱赤縣既曰東南明非中矣又尺寸分次彼此通用晷日漏刻毫釐不差至如星次度量通國共行若隨方尺分則玄象交亂云云承天無以抗也故考諸實錄用擬今行又如薩婆多論云佛長丈六常人半之此方書云八尺身也故戒本云佛衣長佛九搩手廣六搩手五分云如來一搩手此方則二尺也即以此爲準乘之則長一丈二尺今人衣長六尺唐尺則五尺若斯計會指掌可平昔隋煬帝博考經籍制立斗秤一準周時余親見用煥然符合故古俗傳述六尺爲步量之所起圭抄在初度之最始忽絲爲先衡分在初黍粲居首並有明據無宜逃縱

第六多諸重物律斷入重（當以名局事寬其例多種上下諸門隨相易見）（此中雜碎雖顯隨物機要微有輕收故以諸門廣辨也）其種有八（義加俗要）

初疏衣衆具（其例有五）初成衣衆具謂衣㮶衣牀衣桄之具及錯土雌黃絣衣㮶度繩索等二裁衣衆具謂裁版截刀剪刀磨石及擣帛杵石等三成衣機具謂綾羅錦綺紬絹絁布繩條帶索等機車之屬四紡績衆具謂紡車績筐纑絡架桁杆緯車籰等觸度五是繅抽之具謂繅車輕絡并養蠶簿槌等

已上五件雖所爲是輕而事相繁重卒難勝負又道分疎緣非親機要者並在重收就第二件中微有輕

相如截刀剪刀佛開畜之通合大小可依統判四寸刃者無問鐵木角骨之柄從輕所攝若依量已上諸刃或以金寶飾者雖量乃寸刃從寶入重磨石偕量律論無文若以刀同恒相從者入輕

二服翫之具謂曲机夾膝恐案憐囊如意語柄諸雜尾拂唾壺之屬

已前一件物合勝降事實沈將判非經道之具宜從重攝隨器從厘衣覆並同

三治病所須其例有三 初謂醫術鍼灸刀角鉗撥療疾之具二謂諸方本草明堂流注脈經藥訣之書三謂對病四藥如上列名餘之三藥如上入重盡形藥中如後正斷

已上三件資身正要非常恒有是病即須初一治救刀鐵律文通許既是小細機候所宜準如十誦灌鼻筒等入輕所收餘有藥筒藥函諸器相從分處第二諸方本草既是俗習宜從重收盡形藥中未擣治者入重若已擣和合成湯丸膏煎異本藥相者及服殘餘分此實非所幸宜準俗祇入輕分之

四內外經籍其例有五 初內法經部謂凡所傳述為除心病心雖有通約相無緣唯在於內故所敘者名為內法也謂凡所述事莫不為遣心累也 初中土經部謂中土多羅葉經此方翻譯紙素六別一者單翻二重翻三失譯四雜錄五疑經六僞引 二此方集錄謂佛法東流已來道俗賢哲各述撝化或造論疏或造讚傳皆非正經並入經收智論解也如道安寶相僧祐法苑文宣王淨住子梁簡文法寶聯璧等也 三二方雜紀謂二方道俗通經解義各述意旨解釋經義所有鈔疏等或傳述所由土名德高僧聖跡有無住持衰盛遊歷記傳等也 四撰寫經具謂紙墨筆硯案机枕則治紙界尺及滇帙軸等也 五所盛經具謂廚箱匱籠函案架囊巾裝帕襆等也

已上五件經籍格言正是入道津途出要窮務若不翫習通鑒始終統其關鍵悟其趣入者則舟車虧載未登終非濟器教綱雖設不解虛喪明時故常須讀尋閱其理義可懷諸心首無從虛期故毗尼母論云經律先有付囑處即付彼人若無付囑人隨能持者即依教進修非謂守護而已故論云佛法貴如說修行不貴多讀多誦今人多貪積無心服歛者則不當所委須付德人若殘有筆墨紙素等及所盛經器本無藉用者依本處用隨經籍所在必具供獻非定屬者隨事輕重分入二僧或多積紙墨但擬治生本非

經用宜從重攝

二外俗書紀 謂凡有紀傳皆存外有上則順天孝地匡國化民中則孝事父母立身行道下則營衞六府五行備附纂事以求莫非身計縱閑放林澤無非養生故名外書 初謂九流史籍 九流者一道二儒三名四法五墨六縱橫七陰陽八農流九雜流 卽六經緯候諸子史傳雜說文紀等 二謂三古字書 謂三蒼古文篆籀隸書眞草諸迹等也 三所盛書器 卽上內經所刻者并餘紙筆墨硯等

已前三件並斷重收雖開暫學爲遮俗美終非久翫故捨入僧紙墨有餘乃兼道務而本意附俗不同前條並從重例經律正制者以莊嚴丈頌樂世法故

三數算衆具 其例有二 一現有數具 謂日籌曆商度方衡籌算等也 二雜珠數法 謂水精瑪瑙雜色珠等或用竹木泥土瓷石木槵蓮百等珠

已前二件算數所須雖體並重物而堪隨道務律中猶不解事數誦戒忘悞開畜算子等至如木槵珠貫雜色偽寶所成之珍準用僧祇一切寶物入重則文含眞偽今隨事緣求在機正要者勿過數法投擲下根牽課修業也可準多論似寶偽寶雜色珠開爲百一物者得如法用宜斷輕收餘木竹等例此分也

五諸雜樂具 其例有四 初謂八音之樂 一金樂謂鐘鈴等 二石樂謂磬等 三絲樂謂琴瑟等 四竹樂謂笙笛等 五匏樂謂笙簧等 六土樂卽塤等 七革樂謂鼓等 八木樂卽上音柷敔者也 二所用戲具 謂傀儡戲面竿橈影像師子白馬俳優傳述衆像變現之像也 三服飾之具 謂花冠帕索裙帔袍襦束雜彩衆寶綺錯之屬也 四雜劇戲具 謂蒱博碁弈投壺牽道六甲行成并所須骰子馬局之屬

已上四件並是蕩逸之具正乖念慧之本宜從重收然僧非貯畜之家執捉非無過咎宜準論出賣得錢還入僧中隨常住雜用

六雜莊飾具 其例有二 初謂采畫之具 謂俗中畫像丹青朱綠雜色及餅籌直尺三具規矩所須之物也 後好翫衆具 謂屏風障子山水人物雜仙古賢傳記書論及雜書具畫之具也

已前兩件亦同上儀但可浮情所欣終非至要宜攝入常住具飾僧堂

七寶璧諸貨 其例有四 初是重寶 謂金銀眞珠摩尼珊瑚車渠馬瑙此之七寶也及諸玉璧也 二是輕寶 謂鍮石銅鐵鉛錫白鑞并諸偽珠 三是錢寶 謂金銀銅鐵錢乃至皮作等八種上有文像者 四所餘殘物 謂鐵冶所須并錦朴綿寓等具

已前四件並是正重嚴禁俗財初及三四義非自畜容有助道觀付白衣身亡入重故在常住二是輕寶隨緣三途若是本體塊叚銅鍮人來以施不擇形用

則隨本寬說付淨主若是百一椀鉢衣鉤之徒律開受用故在輕限銅叚擬用例此可分故僧祇中一切錢金銀眞珠琉璃珂貝珊瑚車渠馬腦玉石入重若已成器物入百一物數者入輕此非正寶也故僧祇云錢金銀不得觸若餘輕寶得觸不得著得作百一物用如論所明不須說淨準此作諸器具理非重收四分律中但明錢金銀三餘者不論明知通在輕限錫鐵之屬文雖不列律令用以補鉢非重物隨鉢入輕不疑今有猶行律教依論分金及錢金牀等物此非統用成教隨文即用與已貪惑相符不唯教文明昧理有四依四大黑印實須憑準生死無瑕聞聲即斷便同道聽今為重疏分金緣敘此文出於摩得勒伽論也此迦葉遺部本律不至於此非其所機言分金牀者初有比丘從天生此人中資具非其所安情亂不安常思天中所有衆具佛令阿難依須給之一夕處中便登無學由此曲開非通今部分別功德論中具述此事故持世佛說諸經佛令弟子修道為懷衆具有闕不能會道者宜權開之必不修道樂世法

者水不許服地不許行諸大鬼神遮前掃後斯豈人語大聖正言分金之徒並妄行不了之教順本貪財便乖清信之徒爲有出俗高僧正制不行情存財事未足算也大般涅槃窮終之極教也一部之文十明八不淨物佛說魔說用此分途故文云若有人言佛開比丘畜於金寶八種不淨毒蛇物者是爲魔說非我弟子反此上言是名佛說乃至文云祇桓比丘分金之事佛亦正斷分河飲水乃至四分律中迦旃延不受王之寶施因此如來制大小持戒犍度我之弟子不同諸外道沙門受畜金寶等又如來滅後二百年毗舍離國跋闍比丘擅行十事說戒之日唱言分金時耶舍比丘集閻浮提七百人重更明斷不許分也佛在祇桓一制也滅後毗舍二制也今或有之三犯也分金犯於墮罪死入火中二十一億四十千歲耳此小罪也不信未來火燒現在且火在身必信若而欲去也今有犯於四禁經律同曰斷頭犯者安然不畏而作人師法主不信一犯九百二十一億六十千歲生報在無間中況此分金不足怪也學教之士

並所共非豈意於今弊風重舉金為鄙俗之所重也聞名即欣管寧之徒矣若草芥流俗尚爾況出道乎縱有分者恒河長沒之人不足怪也但詞煩惱人不足論至如一化之制戒並絕俗前唯有四戒對俗重制一婬二酒三寶四邪命也婬為生死之本三聖絕其根源酒為昏醉之藥四逆由之得遂寶為起貪之緣諸惑因之繁昆邪命害我之因惡道為之開坦涅槃諸律備明顯之何不披讀嬰典而行曲廢之教故文云日月不明淨者由煙雲塵霧所翳我法不淨者由於比丘行四事也若有弟子以我為師而行前四者我非其師彼非我之弟子由不信我之法律故也此之所說四分十誦現律論等咸有誠文何得依此律受戒而用彼部分金捨制而取開未識權教之通塞而與貪癡之相會不足統觀極教之明禁可不誡慎也之哉生則塵汗迷徒死則自溺苦楚信一時之頁欲為萬劫之凶愚深可悲矣

八諸雜重物 其例有八謂一切石一切水精一切瓦一切貝一切漆一切角一切銅一切色土義加俗中諸漆器食具

初如十誦一切石物不應分除水瓶水瓮䍧水物刮汗箄灌鼻筒尉斗香爐鉢鉤禪鎮金瓶二斗已下應分餘石物不應分如蜜臼藥碓臼及以杵具量箄未詳則非器餘並何知義加俗入器物如盤棁匙筋之屬並入重收廣如下出已前一段石物準上以斷律有通塞四分無文義須正準其供養香爐之具或是花香別類或鐵石銅鍮成者若常擬佛前供養不問金銀裝飾有無並隨本處用之若本心不定擬後轉易自資者隨前件斷入輕必有金銀鏖飾者入重若本擬供養則三寶通含則隨能受用者用本主出物造供養不許自資故入三寶若入輕分便成盜業可不慎耶故僧祇中錢金銀者不得捉畜若真珠琉璃珂貝珊瑚頗梨車渠馬腦者得觸不得著用明知作百一物得受用之上云不得著者謂同衣也如供養之具得加飾瑩縱律中寶裝飾具亦例餘輕寶者皆謂雜廁填內加以金銀故耳縱論中隨能供養者與之謂定別屬佛法故耳必有寶裝可如經論供養所判不入重收其餘香爐供具不定屬者即如律正斷分之其有火匙巾帒案

匣奩具並隨香爐輕重所在必巾合綺繡隨本入輕以事在奉養不同鍼鉢之俗也若案匣重大非量所開或常不隨行或金飾寶鋼者別抽入重（謂不隨輕香爐也）

二一切水精物不應分除釜瓶熏鉢鉤香爐熨斗餘如上說

三一切瓦物不應分除釜瓶二斗已下應分水瓮壹水物鉢小鉢半鉢鍵鎡刀葉刮汗箄灌鼻筒熨斗香爐禪鎮除爾所物餘一切瓦物不應分

已前瓦物中律文斷自二別佛開畜二釜二瓶四壹四約準斗斛而定重輕其澡豆器或以銅鍮絞紵木皮瓢瓠作者既常所洗濯鉢具要資準量入輕若重大雖持及輕小隨處若入重雖開釜瓶止是供給要務或有含俗諸器未足在輕

四一切貝物不應分除刀箄刮汗箄灌鼻筒熨斗香爐禪鎮熏鉢鉤鏤成眼藥函七鉢支應分餘不應分

五一切齒物亦爾齒謂牙等器物

六一切銅物二斗已下應分如上鉗鑷截爪刀子簇衣刀戶牌曲戶鉤等亦爾

已前銅器總明斗量餘雖不出例準開之即鍮鐵錫錫白鑞等是也又當律開分剃刀此由資用要器關隨有礪石袋匣相從入輕餘有刀子錐針等文雖不列而十誦有之正斷入輕如楞伽經中開畜四寸刃刀頭如月形爲割截袈裟故毗尼母中亦開畜刀子六枚各有所爲此則可準例也不問頭刃方尖柄之大小數之多少通斷輕收過量者重攝已外非法者雖小細物而入重中（謂錫印鏁鑰毛刀等之類也）

七一切角物不應分除半斗已下應分除桿衣鉤壁上鉤刮汗箄灌鼻筒禪鎮藥函七鉢支如是一切可分餘不應分

八一切赭土不應分一切染色若羨未羨不應分餘有一切染色紫草黃蘗梔子乾陀等

已前諸事八種不同十誦約體而斷故有分不分別今畜積之物同異者多不必如律可比其大小像貌商度輕重二儀（如鉢支入輕鉢床應重熏鉢鉤入輕熏鉢爐入重如此類例隨事深思也）

義加漆器俗物謂俗中盤椀盝合須鉢食具匙筯食憚無問大小多少並入重收以全是俗有非道所用

事同俗衣極制不畜出家衣鉢令與俗儀今若許分俗心不拔故令入重永斷世流

第七多有繩牀木牀臥蓐坐蓐律斷入重餘類如別謂牀橙案机榻苫薦席茵枕褥等皆以竹木毛綿雜物作成者

已上準斷入重言二蓐者隨其大小多少皆謂內治氈爲骨綿纊於外通以布帛被之若但一邊氈布者入輕乃至坐蓐机束及氈物相屬者通入重也其高座一色本擬說法誦經無問高下大小可屬法家受用

第八多有伊梨延陀耄羅耄耄羅

此前三件並是律文俱斷在重佛法東度爰至於今講解持律判輕重者咸言上三大小帳行步障耳初則伊梨延陀可非障次則耄耄諸羅豈非大小帳也帳似於幬故云耄羅用此當司一何可笑聞聲即判曾未討其字源隨語便翻即音定其體物此則易於取類頗紕於事實且伊梨延陀名爲鹿也經中所謂如來蹲相如伊梨延陀鹿王之蹲斯則多畜生鹿之皮也耄羅耄耄羅並是獸名狀如虎兕豹貊之屬皮厚毛軟而可坐之余曾以事問諸梵僧此二獸皮于邇已西諸國並有神州既無其物隨彼本土之音豈可即音定體便言帳障之物古人有言迷名生法寔誠可誡也隨文增五失深大累也尋名揣義陵替多矣昔有開楞伽經外人問曰諸經或人法受名此經何爲以皆具立目高座茫然莫知救解反以問之乃云楞伽豈非大聊八楞耶大衆道俗一時大笑所謂恥屈於一人之下呈拙於千萬之上者也伊梨鹿皮此方有而小異此則皮薄而毛褐彼則皮厚而毛柔若羊之皮恒可藉坐有而不同故存本名也三並皮物故在重敗羊皮毛輕重下更爲述氍毹（此土本無其物皆從西北塞外而來若蘗毛織而出毛頭者有文像人獸等狀者名曰氍毹字書云編毛爲者以經緯斑毛即此總者名曰毾㲪用爲地敷氍㲪也）律本云氍毹毛長三指長五肘廣三肘者應分余皆以爲量同三衣故入輕敗氈被之屬例此分量而開輕重律文不了隨文則失近以乾封二年季春冥感天人厥姓費氏蜀人也夏桀之時生於南天王下爲使者親樂律相躬受佛累弘護爲懷

謂余所撰鈔疏儀錄其失豈徵然於重輕隨盞則有雖隨律斷文非明了是翻譯過豈是學人可改前迷宜從後悟如氈㲪織量乃過三衣中國不開偏被寒七謂西北近海冬則極寒冬具裂竹衣服重厚有餘比丘住在斯土服三法衣無由取濟佛悲愍之爲開教本若在此諸寒嚴國者多用布疊複貯著之若無此者彼有㲪草織爲成衣而服之又無草者可有樹皮擣打令軟而服之又復無者可以毛縷如織㲪法擣熟成三衣毛在於內披之又復無者可用諸皮亦同織㲪作三衣而服之如此衣第漸漸而開若至中方自有法衣則樹皮等並入重也如律所制安得俗中織㲪依而修服無此事也律不云乎邊方開於五事謂羊皮等作臥具畜臥具即三衣也薩婆多論具解之但以三衣名相東土本無準如此方之臥具也即以名之坐具被此俱有依名便會其體故律中寒雪國比丘夏安居覺南往佛所說出雪山地乎時熱衣服厚重負持困苦余問重可幾何答云可重三石彼土諸人判皆長一丈已下故勝此衣佛開爲令修道不爲貪彩故至南方諸國爲道□聽一月五月權襲此衣余撿十誦通萊僧加梨重三百斤算符量宜也錦綺斑紗此方有之文繡結椒綵衣或治有斑雲霞衆采間錯無問士女用以成衣例準重收也

已前一件準律如氈㲪純色入輕雜者入重氈㲪如前三衣之相在輕異者不同大小厚薄皆重四分不聽畜錦衣繡衣通多少廣狹五分錦綺毛氈拘執毛過三指不可分若純色者應分亦準上解如三衣相量者雖有厚薄厚者過三衣量入重減者得有隨道入輕薄則不開全是重收長衣不開彼非淨施故是俗物非出道用若通開者與俗不殊故諸俗服白衣服外道衣並不開畜深有大意恐濫道也無問厚薄大小白衣外道之服並入重收律中比丘著此二服至佛所言此是頭陀之服法佛呵佛言汝等癡人違我所制更作餘事自今已去一切白衣外道服不得畜著犯罪故若此何敢違之故絕浮議然此有重輕薄須條理如厚薄三衣如上斷重收薄甚可染準無論大小多少入輕故律中老病比丘服氈僧伽梨乃至六年臥具雜色臥具等皆然三衣也用以事事不同毛㲪被期全是俗儀此然通決滋也餘有單數被單之屬既不同被相等幾布三衣可從輕限故五分云襯身衣即身著而擬三衣者四分覆瘡衣者是也單數衣開數在牀上敷四面者皆聽入輕量可離下非重上覆非輕故可例知其分齊也

第九多有守僧伽藍人律斷入重其例既多如下

多判大分爲六

一謂施力供給

二謂部曲客女

已前二件雖良賤乃分而繫不繫別前條施力有二種人若能給盡形隨僧處分若所給盡形前僧既終後情自放任意去留若他遣供給還送本主若本是自已有倩俗蔭覆者依本入僧若暫來非永隨時將送

第二部曲者謂本是賤品賜姓從良而未離本主本主身死可入常住衣資畜産隨身所屬不合追奪若本撰盡形供給手疏分明者準毗泥母論放去

三謂奴婢賤隷所有子息資生並入常住若身死無親者常住收之

已前一條判如母論云若私有奴婢應放令去（如前條中）若不放者作僧祇淨人

四謂畜諸家畜即駝馬驢牛羊等幷鞍韉秦轡羈繫闌圈槽櫪等

五謂畜諸野畜即猿猴麞鹿熊羆雉兔山鷄野鳥鵝鴈等類幷以籠架等

六謂畜惡律儀即猫狗鴟梟鷹鷂鼠蟲罝罦弓檻等及弓箭五兵機網殺具等

已前六件前三隨事已明第四家畜之中既是煩惱之元宜從重攝故母論駝馬驢等可與寺中常住僧運致已外所有乘具隨所畜之如有鞭杖苦具並須焚爇以生譏責故也第五野畜彌是障道故僧祇中若將來施不合受之令給水草翅成放去由畜翫妨道世中多有放鷄猪鵝鴨者亦自塵染淸徒有畜鷄鵝鳩鴿者彌是道俗同恥必有斯鳥獸可放山林川藪籠架拘縶之具總集以火焚之第六惡律儀具事類乃希時復緣邊塞首中表無知或加畜用既事在罪增並可焚屏則同瓦屋之非法也故善見論云若有施器仗若僧應打壞不得賣若賣與人前得行殺賣者同業故論中其有畜非法之物衆主破之無捐財咎正論明斷準用何疑亦有養畜猫狗專行殺害經論斷在惡律儀同畜便失淨戒出賣則是生類業障更深施他還積害心終成纏結宜放之深藪任彼行藏必緊之顯柱更增勞役但依前判彼我夷然使息生殺怨家新樹慈悲罷老（此餘萬島例此應空）

第十多有車轝律斷入重準例下斷（其例有三）

初常所乘御（謂水陸船乘牛羊步挽等車轝井供給船車篙篳繩索等）

二送終凶器（謂轜轎轝餚車轝隨車所須儆人盟器棺槨燃槥衣衾靺服棺墓塼石松柏碑誌等物也）

三祭祀器具（謂簋簠宗彝籩豆罍爵尊俎杓槃合祭机等）

已前三件並是重收下二凶祭之具若預作擬後者身亡並入常住若爲內外親姻七衆道俗追旌故實光衍將來而造作者身雖亡沒隨屬所爲之緣由決本原捨別屬故也

第十一水瓶澡罐錫杖扇律並斷重今以文義相映互交輕重

已前一段若準律本並例重收斯何故耶由體相俱重從多約判如瓶鑵之器資道要緣理須入輕不同杖扇以大小通約用有時限彙加塑法乃得畜用瓶罐不爾隨身澡漱滌穢洗沐事起常須義必輕收無宜入重又諸部相映非重者多故五分云除瓦澡罐聽分餘不應分此即正斷入輕若約量通會律本入重者據大瓶爲言也故十誦云銅瓦澡罐二斗已下入輕此則明顯灼然通衢達矣古來傳授並依律斷意以資身接道要務常須恒用又制自隨故在輕也又諸律明判非敢自抗故僧祇中新受具已令畜應法澡罐將行明知大者非法不堪隨道可如律本斷重者是也又如鄉刀鉢器並是性重由供濟處深在緣正要並斷在輕瓶罐急務過前義無重攝故博通異部精練是非既博且精事無疑豫已外瓷瓦瓶罐例上大小重輕

第十二多諸雜作器具（其例律自分五並斷入重例如後判也）

初鐵作器（謂鑪冶鐵鉗砧鎚鑄具鉆鍛錯鑽等器并餘有鐵炭等）

二陶作器（謂輪繩鏇瑑撥杖一切甄壞等具并餘泥土塼瓦墼出等也）

三皮作器（謂金錐床桄刀剗皺鞣揮之胎并餘有皮毛生者不應分）

四竹作器（謂刀鋸之屬二匙金竹破篾箭笨箒筏及籃箄茅荻雜草等）

五木作器（謂斧鋸竹剗之屬并彫刻之具并餘有材木薪蒸柹轆等也）

已前五件種類重收古德同詞並解云不問能成所成及餘模塑皆重此則濫通輕相取例雖分今以文義相驗並指能成之器如前者是故律中諸木作器無盛處佛令作囊盛之故知非所成之鉢器也若有現成之器如釜鐵等甕甕之屬並在諸門已收若準古德收言則衆具不過此攝便妄列多位徒費繹功其熟皮韋具如十誦中入輕已前伊梨䍿羅三皮既是生者四分不斷但依僵氈故知三皮不入分限邊方皮衣開畜無三衣相何必在輕若至布鄉皮邊入重邊方闕坐何必在輕縱許皮韋具充資下之用以一切皮衣不許著故餘有錐刀雜器之屬準例兩判若常操木作者宜從重收若常操隨身補綻者便從輕限故也

量處輕重儀本

量處輕重儀末

第十三衣盋坐具鍼筒盛衣貯器及俱夜羅器此方譯為隨盋器即盋內所安者也剃刀律並斷輕其例有三初衣二器三事服事通五衆

一現成衣服初明出家所服後明非出家所服謂三衣覆膊祇支裙衫帔服坐具諸雜衣裳等其例有四

已前一件隨身所服名雖多別莫不障形故也若依僧祇云覆瘡衣雨浴衣漉水囊二種腰帶臥具入分五分文云劫具衣單敷衣攬身衣若被卽臥具之異名也若下衣若舍勒四分云迴僧此名內衣卽舍勒也是可分物準上為斷要是純色所成若是五納之衣律本開用五大上色作之雖綺錯分明乃是山成自爾既為聖道標式宜從分之若錦綺文成之衣並如後斷其下領袍襦長袖褊袒祇支加覆苫覆膊增禪冒如此雜類衣裳形名雖具亦並輕分由體相非俗色類不同不名白衣所服卽開隨用之限又偏袒裙衫震旦法衣祇支覆膊天竺本制將彼例此樣貌俱非而猶同判在輕會無憚僭若統收衣服相狀皆非本儀故僧祇中覆肩祇支皆長四肘二肘今且約道俗兩分故開輕重若深取律制裙衫亦非故律中著脫法式此方不妥如十誦中褊袖衣複貯衣等並不令服故

二隨衣所有謂鉤帶腰繩等用銅鐵竹木鉛錫所成幷衣袋縮褋等

已前一件並隨衣入輕又如五分針綫囊入輕衣袋前至齊後至腰者亦入輕準上諸袋褋等若以綺錯所成雖無文相而同俗中被袋類者不入分限

三成衣財具謂布絹毛羅紬絁褐氎綿絮之屬及錦綺繡綖寶蓋之像等

已前一件義通重輕若布絹乃至綿絮之財但非綺色分明者入分若錦繡氍毹純同一色相狀減於法衣者同上輕分若以青黃赤白黑五大色染幷緋碧紅綠紫等上色染成者無問多少輕重並從衣財入分若褊方虎眼檳榔接正衆綵間錯者入重故五分中錦綺毛氀若氍謂廣長量如上大者蚊廚入重故也又不同綾羅之財雖衣體交錯而色相純同故律開著細織文相衣也義準綾羅紋梭入輕律開受王大價衣及種種好衣幷開大價疎衣卽知紗縠之屬例分也

四能成纖綫（謂雜色諸綫無問絲布紵葛縷線之類及麻線絲絢等）
已前準斷如善見中針綫入輕則不論多少並從分
也若有虫之繭著苧之麻並從重收
二是外道白衣之服律無正斷如下義分（其例自二）
初是外道之衣律本云𦆇衣樹皮衣樹葉衣珠瓔珞
衣木鉢及一切外道衣皮衣鳥毛衣人髮馬毛犛牛
尾衣等欽䟦羅衣乃至唐國李老餘紘黃帽巾帔等
已前律制不著義斷重科由是異道標相非正之服
故也若有所施與亦開受之若已壞其色相者除樹
皮毛髮餘者準下入輕分也
二者是一切白衣所服律無正斷義須例準（其例自五）
初常所服用（謂士女袍襖子衫袴褌裳裙帔巾帽被衿鞋靴履之屬）
已前義判須分二途謂今昔兩判也準昔解云七五
衆生常服用同世軌儀者入重故佛言一切白衣服
不得畜為斷惡法次第理從重收今不同之雖文令
不服此非斷重也犯捨財食生過極多死尚開分故
非重攝如後義判若俗人奉施僧得而未暇改正為
法衣者準斷入輕有多義故一佛開受施二聽說淨

三聽改變如法受用若色未改相狀俗衣並入重收
為絕懷俗之心也廣如鈔中不同錦綺以體相同俗
必壞色相者聽分此但相乖而堪附道服故開改用
若有長髮沙門心希名貫衫袴隨俗都絕三衣道在
虛通俗存我固既思名竪將何為道無問死活俱不
可分余聞戲女暫披法衣生生常在僧位今則貪名
樂於俗服義必劫劫恒居背真理路顯然豈在輕限
又諸律無斷重者必緣障不許披法服者縱著俗衣
不須入輕雖佛開著非久用故如賊奪恐難之類自
餘巾帶等服定非道用例準重收鞋靴二件同上所
判故也
二御暑雨之服（謂褐衣羊裘油帔被衣笠子簟熱傘蓋等）
三御寒之服（謂皮裘貂襖狐貉帽暖耳手足諸擬宜者）
四莊飾之服（謂花釵瓔珞環釧環釵治身衆具及鏡奩妝匣瑩飾）
五朝宗祭服（謂冠幘貂纓大袖袍褶革帶靴笏等）
已前五件並是俗人所服而比丘時有得者須分判
之初一之中羊裘褐衣至俗服類如上非輕第二皮
服律正制止無宜有開必是熱財徵供貨下亦許分

也第三裝飾之具謂是所制律本具之俗儀未除理
須除遣尚不許捉何得在輕第四朝服雖非所應然
衫襦之類堪從改換可入輕收冠幘之徒宜從重攝
餘者例之

二器具資要律斷鉢器入輕餘者隨事附見其例有四
初是正鉢謂量是三斗已下斗半已上體是瓦鐵色
唯熏治者是如法器
二是隨鉢謂次鉢小鉢鍵鎡鼻奈耶云小揵鐵鉢并銅鍮盌盞
大小如前量也及以匕箸等雖名俱夜量異也
三隨器所成謂函袋襆絡巾帊等
已前三件若鉢器量體色依法者律正斷輕必體是
竹木布帛色是漆油楓堅者入重故僧祇云過量白
鉢瓷瓦鐵等入重以體量不如故也不同疏鈔等但
令量如即堪從用此是應量彌須準正其餘隨鉢律
本斷輕而但云俱夜羅器不顯其相如五正蒲闍尼五非正佉闍尼
等兩有輕重別二名者也 若準十誦云小鉢半鉢鍵鎡入分其隨
器袋襆律亦斷實劣理從輕限故五分中鉢囊入分
亦有繡綵裝飾者可單抽重收事同繡錦之服

四鐵錫具謂銅瓦木鐵鳥翮所成者律斷實劣義非
正重
已前一事乃是小緣人必有之理須分處中國多用
牙角作者律制打破今若如前宜入輕分或以匙作
者或錯綵莊嚴者或繡纈結絡者或作錯綺綵繞覆者
針線袋也 並是華綺俱從重收若純色匙袋并所成之鉢
無問銅鐵多少並即分也若破針鎔貨非事上攝
三資下之具謂皮革屣鞋羅韈襪巾布裹足及隨
有袋襆等巾帊裹束者
已前一件正律唯明革屣一色餘者不明依僧祇五
分斷革屣及囊入分必現有熟皮準十誦中業革屣
韋鞾韋鹿韋熟韋裹腳指韋屣分必有生皮理從重
攝然此神州都不服用縱表鄉南時有著者若南海
諸國五竺道俗皆常所履服也其形如此方撮屐狀
象施後跟邊耳全無多以革皮作之若以革屣例準
義亦開分鞾履鞋屣時有三疊龍鳳及錯綫綺繡刺
成者若非純色宜入重收或有平頭尖鞾律無正斷
然五分中以靴鞾太深為世所譏理非懷道者所踐

平轉異俗可入輕分尖全乖道準入重攝若準天竺複羅形如皮轉面前決開行則左右捲緊必平尖二轉似此相從並準入輕餘有短䩭高頭類列亦宜從履履同斷

重之曰上準律文例斷出處的明而辨解不同童用雖約理須分門選路以義相收然重輕兩物罪相須知必先究委定其綱致則相種曉據便處斷懍然響臨深履薄詳而後述者其在茲乎然僧物乃多或一部二部或四種八種今但約位就人四科皆盡故隨科條理並如下引

一局限常住僧物謂約界限不通餘寺恒供別住故云然也物相如何即田園房宇山林池澤人畜等是也若盜損斯物罪科二重有主望監治(即主掌者) 無護通僧結滿五皆擯棄不至須乘治有人言盜僧物者唯結偷蘭由體徧四方之僧乃錢不滿五故也如律中時有比丘盜分僧物以爲四分但結偷蘭者文成證也余則謂之不然何者律據暫遮僧也初爲在村行惡汙染俗家僧衆往擯故生斯計分物且屬四人僧則住無安所內財既不有損外跡寧復澄清以此違僧可爲明略然本非長永故罪事不成律據本情依情權結所以身子目連深塈絲據遣依本計明判不成故使衆僧仍舊復用若盜必結正隨物多少雖罪階二位(滿五波羅夷 減五偷蘭遮也) 莫非決屬也若奪斯物望主極刑以損我故罰他罪則究竟若不損故還我罪則方便方便故可奪彼此無瑕究竟故屬他自他同情出在僧祇迴量明乎善見婆沙故彼律云時有知事比丘以僧物爲佛法兩用佛言波羅夷此豈望四方而通方便也必若疑於四方常住交雜重輕者又彼文云假使能集十方僧共分此物亦不得也故知通望一僧總爲一主畢竟無分此物也如何約數言可分之言可分者謂四方現前及四方常住物耳律本乃云若僧若衆多人若一人不應分此物實此物及自入已者此據別時因遇爲言若諸部相融分實明顯故律令週易田地論許轉貿房堂開則坦然公行制則爲遮心過必有須徵奪者不得不徵皆謂賊情猶豫未決也今別屬已定如何還奪若故奪者還及

坐之故律本云時有奪劫者物佛言波羅夷是名賊復奪賊正數如此奪剝彌難既令他犯盗必須納現贓贓既返敗罪便虚結非爲損物盗則空來若此任法可便推繩酷濫九横陳之終古五枉更衍將來余以凡鄙難依聖情易照可依僧祇明斷隨物重輕必五衆亡後入重之財處斷或遠如下顯相若當別主所護望主結其二罪(謂僕防守望僧結之恐情慌惚則望引護) 若現僧共分同實皆望常住結之(謂滿五皆須弃滅者偷蘭遮也) 並如大鈔隨相釋之此則文據愷然譬猶天分地裂形聲大矣人誰惑哉若昏冒未悛乃抱昔習者良以惡類卒而難屏故也

二者四方常住僧物謂義通域外事限坊中故云然也物相如何即現熟僧供分噉之物是也若盗此物罪亦兩科主掌自偷罪便單結(謂望四方僧人無滿五分唯結偷蘭遮約體分二品故也) 若有主守護望別結輕重(謂滿不滿故也) 有人云無問生熟食具盗者偷蘭余亦謂之不然謂物體通局也前以人約四方法均凡聖故罪分二品並約根本究竟今集僧分食謂是可食者分之及至搗槃鐘磬何晉均行米麪但以四方僧侶望利爲家法食義通臨時進飯今若方中賦粟理須鐵造若待成熟限期已過終非急濟豈日當飢畫餅劇談驗之今矣故佛令聲召八方依時通給受者執鉢而仰請授者敷心而俯施皆即可進口不待火成若稍須擣炊便應持簽雙五熟之器制必畜之此則罪漲滔天福流沈地必若然者則自表內養纔附未央壞生熟生卒難逃實今以凡心回禁聖制易依故僧祇中時有盜將僧食還房佛言偷蘭此約四方僧不滿五也善見論中結重罪者爲約守護爲言耳此則輕重明文探有所以故結也前建通敗輕重者盜委彌彰然教有開合前後相融若執現文俱須重斷故薩婆多云不打鐘而噉僧食者犯盜善見論云至空寺不擊磬而食果者亦犯盜此又正論明判承古彌難而文但言盜故盜通大小也故彼多見母等三論並云隨直多少結而不定罪名準例如上約判想無差貳也由作法集僧但分可噉之食則米麪數多不是僧分若本由此等熟則可分故入輕者則田疇六畜園樹五行火爐

之器須分百穀之種均給既飯時無此正法唯指現噉料之故知能熟衆具生畢𩟪種即是不分僧物殺同前段重物有損結之極刑文如本鈔所明部別照鏡以外五衆云殺現成熟食宜同上律具解通望四方不滿但結一品偷蘭必供濟別住義通事局宜作白二羯磨分上二物送給他寺者佛正開之

三者四方現前僧物謂情通內外立法遮分即道俗七衆爲僧得之施存亡五衆入分輕物等是也若據量罪相亦結兩途主掌自偷則望四方僧不滿五唯結偷蘭遮若有別主望則結重此謂未加法前故名僧財物則望三千世界一化通僧皆獲福利反實施主若盜此物望俗結之而僧終雖集義須法約故聖令羯磨遮制外來若已加白二物局現集之僧而令通付一人任其量數分給若執掌自盜罪望現前結之若盜者避守護人罪便兩結（謂事守望僧法從藏望守護結）故善生經云亡比丘物未羯磨前取望十方僧罪輕（謂治輕業重也）若已羯磨望現前僧罪重（謂現治罪重未來業輕也）

四者當分現前僧物謂供身衆具限分衣資也體事局別人非望僧結罪居兩位大如上陳皆望現前一身爲財主縱有多人同活通望俱一科之猶財事既均故淨捨俱受律本云誰犯居薩者佛言若僧若衆多人若一人准此一人說淨通皆不犯罪也如僧祇云若衆多人分得分已中有善毗尼人爲說淨者一切不犯若多人共財雖犯過限而無有罪以物雖現在情乖事別必須分破方名入已故彼律云若多人共分未入手等過日不犯捨墮若盜此物望護主結之（即倒罰授有勞仰而奪者）

余以輕重難分隨事條緒雖物名具顯判決灼然猶恐類聚繁多卒尋難曉便私情斟酌任意驅除迴重從輕便招極法轉輕從重亦陷刑科或囑授未成曲肇斷與或負債漠落易意付他或前事實虛或在緣難謙羨私懷賕納託勞隨情迴換重輕罔冒僧利並皆重罪攘脫難期故重委格言備後唱示既位非初衆抵債義難必通濫始終方可科擬

第二次用義門收束顯所由出處斷條緒雖與上門交映而意在悟迷前但約相用分而未通輕重

深意今隨義曲解以類統收顯其聖教明文拔其量處弘致有殊途故分無爽然五衆亡物大要有三一制令畜物謂不得不有即衣鉢坐具等此並入輕（謂可隨身資要道要者故） 二不制令畜物謂畜便妨道故制止之即人畜寶物等此斷在重（謂事資任重附俗心強雖有緣數給益終損也） 三聽開畜物謂畜不畜俱得即供身衆具等此通輕重（謂緣及金本僕隸近道在持清虛隨機開制故也）

次解第一制令畜物初引文制畜後引文斷輕其例有三

一者三衣謂僧伽梨（上衣也） 鬱多羅僧（中衣也） 安陀會（此云下著衣） 律本云自今已去畜三衣不得過多論云一切外道無此三名佛自制立阿含云此名法衣也

二者鉢器謂鉢多羅（此翻為鉢也） 律本云自今應持鉢行用鐵泥作應量受僧祇云此恒沙佛標誌經中名為應器也

三者坐具謂尼師壇也（此翻為坐具如世中所用坐者亦名坐臥具即三衣總名亦為臥具如世敷被之總名也） 律本為身為衣為臥具故制必畜之僧祇云此是隨坐衣不得惡用也

已前三件並入輕者由資道正要聖制令畜止令隨身不令欠減故佛言所行之處與衣鉢俱無所顧戀猶如飛鳥以此文證所為處重非不如法故入輕收由並制受持無緣輒捨必有違離俱結正愆故法衣以覆身應器以資養尼師壇具用以安坐必若乖制並制有罪

次解第二制不聽畜物初引文證制不許後明斷在重意（其例自五）

初田園種植律本中自種樹若教他不為佛法僧者名為行惡行善見云居士施田地別人不得受五分若施僧田宅聽受使淨人知之

二養育人畜律本中大小持戒犍度中云沙門釋子不同餘外道廣畜人畜等（廣明制斷）僧祇云施僧奴婢及諸畜生一切別人不得自受為料理僧故受已付僧

三伎樂衆具律本云受十戒者不應觀聽伎樂等善見云若施樂器者不得捉得賣

四五兵戎器律本中不許比丘見諸兵戰乃至戲笑等善見云若施器仗者僧應打壞不得賣薩婆多云

若以似實或作男子莊嚴具如矛稍軍器樂器不得手捉

五錢穀七寶律本云有施錢寶者付淨人掌云此不淨物汝當知之餘不開僧祇中錢寶等入重已成百一物者入輕非謂金寶之器物也謂似寶銅鐵作者不爾者豈有比丘執而受用可上下求文薩婆多云若金銀摩尼真珠珊瑚車渠碼碯七寶捉者犯墮若似寶銅鐵等及雜色珠不入百一物數者捉取得吉羅不眾如法說淨者得準付淨主知之僧祇中乃至知事人不得捉三寶金銀錢等及形像者皆墮善見云比丘不得捉生穀子必有施者依多論十日內說淨付俗人知之

已前五件通入重攝並招譏障道之元首也初田園務俗鄙儒士尚不窺臨況復出世五眾理非身所監護故智度論中云下邪命者謂耕田種植取利活命離此經營方名正命今親自執役或教人栽種汙家惡行生過妨道染謗尤深故入重攝第二制者人畜生命邪待資給比丘猶舉高標齊遼今人畜□□□

亂事深世事尚爲供承何成入道律要既旁槃兩用故入僧中留放多途如前諸判第三制者伎樂蕩逸之器本非眼心所懷聞音尚制有戀何況眼觀無罪正制不令身觸爲遂著心今便親自鼓持理由耽醉故有涕零垂淚解體移神俗士猶爲徘優艮有以也既道禁彌甚過盈特深理宜焚毀用旌懲革然俗生歎美釋恕除紛徵有供福之緣薦展歸依之相必有宜將出賣便順正論通文第四制者其戎仗軍器本妨慈道有國不獲已而設用擬非虞出道本厭今欣彌成過本或惡戒之數或生刀兵之劫現未俱損義豈停留宜打破焚除用傾躍惡第五制者金銀寶貨錢穀利深能開不義之門正塞清昇之道故經律同悲滅法道俗俱知穢心準論差人業之願□□□業然律通時譏意在革戀生則說淨付他□□□死則收入常住任委綱維

次解第三聽開畜物律本廣張例如□□□

已前一段之物名挾事寬□□□□□□□□

由報優降隨務退增聽制□□□□□□□□

覩勸節拔塞而力志雄壯□□□□□□□□□□
□□三衣以覆之□□□□□□□□□□□□□
□□身報庭頓有□□□□□□□□□□□□□
者權開華飾房宇綺靡衣□□□□□□□□□□
爲增道非止養身故中含□□□□□□□□□□
者皆善法故持世佛藏經□□□□□□□□□□
者乃至不許飲一杯之水服一納之□□□□□□
知開意深重也不護已開之律緣人□□□□□□
約心帶事起因成全無貯畜靜緣修道故□□□□
（佛藏經文）內煙起者如實行人不應食也十誦亦云寺絕淨地
涅槃經云雖開受畜如是之物要須淨施篤信檀越
等正教明斷彌須護依然根器鈍羸卒難遇拔濟須
隨機附教任事重輕若據木開義須分取但爲財物
擔累在無事則業省關要故此一段類聚極多義該
二僧事通輕重若據律斷通令不分以從多爲論故
也今總收諸類須三例分之第一性輕性重第二事
輕事重第三從用輕重（三各分一半爲三輕三重也）
先定三重之物初名性重（由體相金石土木等所成重非隨道） 二名事

重（由非道要俗務所籌） 三名用重（體是輕物附重體隨）

初性重之物有五

一房舍所有謂窻戶幮幕竿架枰閣項鑰牀席枕壓
燈具火爐爐等

律本云檀越爲比丘令隨作房法一切聽與事事具
出如前獨多阿難得別房開受如僧殘中開造大小
房白二加法作之又開給住房比丘大小繩牀大小
木牀等又若夜闇須燈器鐵橧鐵炷火爐燈籠者開
之

二諸雜作具律本云時鐵作者出家欲作鉢佛開作
之須鑪鑓鉗排囊錯鑠器作俗盛之懸杙上亦開鳳
鉢調度治鉢者給鑽鑠及木作等器開畜縫衣患曲
者開繩墨亦土耕治尺度等作桄張之

三開畜器皿律本聽畜大小釜及蓋四甕及杓升二
瓶兩蓋尼開說淨僧則隨須終證隨於重輕不可以
說淨非重又開羨欒銚鐵土三種釜瓶煎餠鐵釣杓
銅鐏擣藥杵臼簸箕蓰掃帚燰水瓶澍水筒澡罐盤
斗秤等諸裁衣皮之具浣衣具供給食具押果汁具

並開又聽畜水瓶洗瓶盛水器此並供給比丘資道要用身所懸濟事不襍巳上士頭陀衣鉢如鳥何用上物大成擔累餘有一切俗家器皿盤椀盞合匙筯幃巾酒朵食案脂刀肉机凡非道用無問大小多少並入重收以斷俗懷專務出道故自餘有異於俗而是比丘要須者若準十誦一切石物一切瓦物一切銅物不應分器受二斗巳上者一切水精物貝物齒物角物不應分半斗巳上者律文如此而事輕重如前約相斷中具明分不分法必臨機正委不審難通故也

四助身之物律本云若老病不堪步涉聽作步挽車若轝若輦若車隨事並給除皮繩髮繩不得使比丘擔舉若道行恐毒虫嚙當執錫杖搖若筒盛碎石若破竹作聲若患熱者聽作種種蓋自遮若作大扇若轉關扇小扇等又鬧如意唾壺廣如四分雜房兩衆

五廟祀諸相律本云開示衆並得起塔廟俱得致禮謂依本夏大故僧祇律云律師法師營事比丘德望比丘死者應起塔相輪懸施幡蓋在屏處安置不得在經行處多人行處令俗和合已作之既許營塔廟理懷虔奉饌羞雖通凡聖表心義一故律本云令上塔種種美食金寶爲器盛之設養食訖巳與比丘沙彌優婆塞經營塔作者食之應使白衣使樂供養若有香華羅列基上欄上杙上簷前亦得用香泥作輪像乃至有餘應泥地增一中開比丘以香華散死屍上僧祇中亦爾

已前性重之物體是沈累根源約事無宜造修辟過義須遮斷但爲人機弱劣隨事攝心故曲順物情權開通道前事繁雜有累清神生則接其身資且聽服用死則斷入常住約絕蹤則又送終體供之物祭祀衆具所須正教正開用答恩造之德順生順俗彌旌息慢之儀若不具立影形前瞻仰何寄若不薄申微供則殷志寧生必斷入重輕如上如後具列故第一房舍所有律本正斷云若多有別房及屬別房物煖臺牀褥並入重收第二作具律本通列五種謂鐵陶皮竹木作幷斧鑿之器並入重中第三器皿之屬律本通斷盆瓶澡罐重物皆在重限未分大小據齊可準十誦二斗巳上入重其斗量是非如前廣述第四

助身衆具律本但有車轝杖扇入重餘全不論但是
略無義須例顯並如上抉第五願祀供養衆具既有
別盟即非自專還依本處若自造撰死後可入重收
自外不盡之文義例自看上下
次明事重之物其例自六律斷無文準如條顯
初內外經籍 律本中時有比丘盜他經卷佛言計紙墨得重故知別人畜也又開讀俗經書爲伏俗故又爲伏外道故開讀外經不依被見故也
右準斷云其內典經書如上母論所判其俗中九流
傳集並可重收以久習多著樂世法故若有紙墨隨
例重收若本爲法化須有鈔錄者則同輕攝
二圖畫飾字 律本開染畫房內文飾杖幷餘雜色人禽獸文者僧祇中比丘作房欲白壁五彩畫之佛並開聽唯除和合非法像餘有山林人馬像並開
右準斷入重其餘彩色器具雜事及雕鑿素畫並是
重收由久染耽著故也
三皮毛重服 律本邊方得畜羊鹿皮爲三衣臥具更有餘者開不得畜師子虎豹獺皮及餘可惡十種皮若覆麻以下馬皮不得坐上及一切皮衣皮帽不得著氀毛過三指長三肘廣五肘亦入重收
右準斷氀毛成三衣相量者如前入輕若至中土便
從重攝皮三衣者準上可知厚大者入重餘並不斷

義約云既不許服用便成體重所收然以開於俗家
邊地受用未是通遍故入事重中伊梨三皮律不斷
者明是重攝
四白衣之服 律本云汝等癡人違我所制更作餘事自今已去一切白衣服不得著若著如法治白衣服者裸襯褲行縢手衣等十誦云五大色衣一切毛皮衣褊袖衣複貯衣一切氈衣一切貫頭衣所裸衣一切褻衣一切衫褲襦並不得著
右準斷云諸律斷中並無巳上衣而入重者今以義
約如律文中王施大價衣佛令應量者淨施明知異
俗王衣可同此土山龍華蟲日月紛米之服也余聞
施於冥告云西土諸王多重佛教外理國政則服俗
衣內遵法行便懷道服咸著僧伽梨同比丘所服者
其價極貴或出萬金故著婆施佛一衣價直十萬而
諸淸信士女逮及菩薩在家咸著三衣乃至色有諸
天亦同此服不同於王此土王臣士女依經亦有服
者如梁陳時俗士等咸著用今以事用徵送教至如
梁高祖親依佛教三衣錫杖而受持之所以登座講
說脫於帝服著於法衣如簡文帝集中高祖數賜納
袈裟表謝具明又蕭瑀爲大唐僕射公事既了入靜

院著三法衣禮佛讀誦以此爲常及薨後遂衣入律梁寺輕法獨唐近貞觀中太宗以所著七條納施勝光寺僧珍法師價直三萬及終後還追入內又以所著七條與恭宣二法師令製詩先成者與之及作一時成令學士評其勝劣俱云一等因令市估價直六萬乃遣衣出絹入付百段又賜玄奘法師一納今現在有買者酬十萬猶不與之以此諸證故知王著貴價三衣不譏矣所以受道在俗佛出家後縣募無已手自成一金縷貴價氎衣擬奉世尊後以獻佛令僧中行之受道不從佛言但僧中行具三寶何者其人隨順我語供養佛也爲解脫故供養法也衆僧受用供養僧也若供佛者失餘二歸便依行之並不敢受次至彌勒取而服之威儀具足言金縷者非用金也縷色同金光綵殊異裝飾若金豈有比丘服於金寶據此法衣理充在輕自餘一切白衣外道之服並不許服俱入重攝以斷惡法修出道標何得仍懷於俗事也如瓦屋絺衣斬壞打破絕流俗故息貪競故順知足故不同不淨財食死後通分食是非復畜羨財

即同諸三衣今之僧服體狀全俗著即滯情故入重攝若已改張壞色失相或異常俗如裙如褲名雖含俗然相有殊並可從輕故褊袒祇支方裙正背俱非西梵所服然異東華俗儀故俯徒情事理義可通俱從輕限餘並例之以定二途

五外道之服（律本云一切外道衣不得著謂一切草衣皮衣樹皮衣葉衣鳥毛牛馬毛等衣今亦有著紙衣者此即是樹皮衣亦有大德高望著青色千秋樹皮製裘者亦同外道衣也）

右準斷並重由體相既非若著壞心障道又生世不信必有輕服壞色相者如白衣中分之

六文像綺服（律本云不得著錦文衣繡衣五分繡錦綺數者吉羅）

右準如五分律斷錦綺是不可分物若純色者應分由相類同於法衣故也無問大小多少俱在輕中其例朝霞斑布氍氀之類並入重也

已前六件並由事涉世譏本非道服宜通斷重而事容大小過起遲速貯備延促未可該含故隨條斷並各如別其俗衣兩斷義指如前猶存俗相者探取後文宜從輕限

次第三解從用重物（其例有四）

初以諸衣帛嚴飾房宇（律本開畜地敷等即帳幔牀帳承塵幃幕等）

右準斷云元作擬隨房宇即任住處受用要是隨時分房者方可留之若自擬改換據施受用者可隨輕物入分

二以諸衣帛莊嚴飾車乘（律開畜車雖理有隨車衣物前後幔幃覆障調度）

三以諸衣帛盛裹重物（謂案机牀衣氈箱巾幞之覆）

右前二件之物若元作屬車乘案几亡後隨車必暫安非永可隨事輕重兩分

四以諸衣帛隨身所障（律開畜敷尼五分云數經行處衣障壁氈衣單覆衣蒲牀等四角敷尉是不可分）

右準斷如注入重亦本為隨身常障不容改換若如五分雖亦在重而不分大小若論隨牀所用無論厚大入重必不定者準上衣量氍氈量任其重輕

已前四件並是體非重分理入輕取但為擔累沈積緊縛纏深故從重斷而義分四句可圖度之一以重寬重（即木匣板倉土藏等寶五穀錢寶等）二以重貯輕（謂木函櫝箱用貯衣鉢）三以輕貯輕（即衣帛等杷收束帛絹等）四以輕寬輕重（如上四條文自分矣）初及第四入重二三兩事入輕

大段第二次定三輕之物

第一性輕之物（其例自三）

初是十種衣財（律中一一列名一者絁衣或名失利衣不同此方者二者劫貝衣中國出之緜花所作如白疊之類京師有也三名麻衣已外諸衣此無正翻並皆中天之物此方有無麻紵葛蕉竹蒲毛草等經綿用成諸衣財等）

右準斷入輕由體現變須即堪裁服無問多少厚薄若色非色若正不正並入分之有人云真緋正紫既大色上染佛斷不服著得墮罪故須入重今不同之由體是應法即堪改轉還類法衣如律受淨若以不許便入重者五大上色之衣佛並通制何為獨在緋紫一開一制但出意言耶若必擯遏不預者如生財絹匹綿屯及餘雜段財帛皆未染成亦不許服如何入輕故知並由改轉可成壞色同布絹之白色也又不同錦繡氍氈染則可得如法未染體是斑文綺錯外相五彩分炳又佛正斷在重無宜抑例通分

二是所成之纖謂成前衣纏即用糸麻毛綿現在經緯及雜絣染散纈者

右準斷並輕若麤細糸絢如上已判若雜眾物亦準

前斷

三是綿絮絓絖（謂已成蠶繭縈變成上相者）

右準斷云若現成前列者入輕若生熟蠶繭必害命因隨彼屍入重若蛾蟲自出鬻之繭者準多論輕分然蠶所出絲綿計本深當性制故乞綿臥具三衣律斷斬剉塗壁又憍奢耶縟綵涅槃正制不服央掘許其轉來且接小機後云不成悲者非大乘行故五分云有將綿來施者受以入僧卽非自已四分云若得已成者斬剉和泥判非所服由本損生害命而獲何成慈悲法服也正是懷道者所忌尤當譏過者初元今一方禪侶並不服之皆以布艾爲衣裳可謂學大乘行之階漸也余親問西來遊僧五竺諸審無著蠶絹爲三衣者雖于闐國養之而無殺害映前所言彌光大矣

已前三件號曰性輕謂體是輕虗貧道正要又隨身機濟深有事勞今從本而定輕名非在多而入重也類例並隨具斷蹊逕炳然而次第三件中絲綿所作者意猶疑妨何者出損害所利無宜在分生得倘到壞滅蹤死後寧關分通計若準此義誠難決之且順央掘經中受者非悲而不破戒故在輕限必更有部決亦可從之若正必學大道者則從重例（今西梵諸釋並不以爲袈裟意可見也）

次解第二事輕之物（其例自四）

初身所服衣（律開三衣外畜覆肩祇支泥洹僧五納衣帽子雷帽襯體衣被覆瘡衣雨浴衣氈氈衣拭身拭面拭手拭脚拭熱等巾五分覆瘡髆踝頭衣針線佈僧祇若性不忍寒苦者聽故衣隨意重著）

右律斷三衣坐具入輕五分含勅下衣及被可分慼是三衣同臥具也餘雖無文由卽用資晷可從輕限

二寂衣之物（律本開以衣安囊中幞中）

三宅身之具（律制畜尼師壇）

右前二件之物並入輕收初則從衣入分後則當體兩斷（謂賞勞入輕也）時有金皮絡朱絛界緣或復角搽萬字蓮華散飾者既律制不許蓋鉢內爲萬字明知衆具通然必有斯緣可從重例有相同跋闍之廣事從說淨可入輕收如法者入賞

四漉水袋律令作漉水囊及漉瓶

右諸律入輕亦有寶旁者此律不述可即輕收緣是寶帶袋覆者亦相隨分也

已前四件亦號事輕由即用要機更非敢貿故也必有文像綺飾可準上文斷之並須前後相衡方可斷斯途路

次解第三從用輕物（其例有六）

初一隨衣之物（律中若著三衣解脫形露者可安鉤紐及鉤衣作鉤衣紐等又衣無安處任著函中盛之若著內衣易脫聽用腰繩若腰帶襻缺紐不得用寶作當以銅鐵鉛錫等作之）

右準例從衣同斷入輕

二鉢器者（律令有鉢如上鉢量若得七日藥應著鍵𨩲小鉢次鉢大鉢中不作淨畜若應量者須說淨不者犯捨墮）

右律但斷鉢入輕餘諸隨鉢之器鍵𨩲之徒相從輕例

三隨物所屬（律中若鉢錫杖作囊盛繫口掛肩上若函盛亦聽巾幞）

右律斷入輕故亡人寶旁資器之物相擬若其多者一則寶旁隨受持者餘則長藏自入輕分必有嚴飾裝嚴從本入分不同香爐寶裝由體自居重故也

四履屣之屬（律開著革屣除綺文鞋屧著若寒聽著革屣故開鞋刀磨石毛縷筋纖應以十種衣為帶繫之不令墮散并開裹革屣巾囊）

右律無正文斷然實身正要準僧祇分之自餘輕嚴之像綵裝者亦如上輕重

五剃髮之器（律開畜剃刀及剃刀囊以裹具聽勿令揵并開磨刀石為刀中鐵者刮刃刀開之及承髮器）

右準律斷輕剪沐常要故也必有寶裝莊飾身簿者入重隨有木匣火皮分之

六助身眾具（律開針綫刀子并綫尺度用補衣也開作針筒及筒安塞及鑷子剪爪刀刮汗篦擿齒物挑耳刮舌澡罐帶繼子之屬十漉澡盤金瓶香爐熨斗藥囊匕匙之屬也）

右並隨身要事理斷從輕故律制云無針無護器不得遊行明知用實常有故也又如僧祇云受已織畜應法澡罐豈非機務所須耶故入分也又薩婆多云右似寶銅鐵雜色珠等入百一物數者得取不須說淨故知輕分為審

已前六件之事號曰隨用輕收由物體沈重深非嚴用然隨事趣要更無還者故從時用例入輕收既望飼開畜故無定多少律開刀鉢及餘眾器現在僧分外雖不論準義必有針綫刀尺足可成衣鉤紐玦紐

服常要具香鑪澡罐之屬匙箸鋺盞之流文或顯晦事義準酌並如前列通斷在輕時有或斯義者便擠雜重廢容色奮發勃然張怒詰余云我聞正律明斷澡罐入重剃刀入輕今汝拒違明非聖教余答數有開合文通隱顯律張四說經列法依澡罐從重大小未分刀鉢在輕體量通混今為計會諸部抑有明文理事含弘便定淆紊約量撮體宜如兩分且決絕於臨機何遲疑於文相試為述其一二三足為事類聯璧如剃刀有文入分裁刀無文在重鉢便三斗入輕瓶則半斗在重二文兩義雙皆俱違情理天乖事用同鞭何角張於正教自負罪於將來今以當律無制量之文此即未了之說宜用外部通判便決滯於本條至於剃刀截刀錐針之屬餘律在輕雖文或左右而義類融會自外細雜輕可隨身即事交須又無譏醜律本文事缺斷不可經停宜從諸部明文並非重攝余以亡物輕重抑斷寔難諸師傳授指訂非據所以博觀中表遐問羣猷薦本衆多口斷非一發其精贍程節者希余以不敏敢擬前傑輒抽直筆隨事殺青言複義重豎光條撰

量處輕重儀

大唐貞觀十一年歲在丁酉春末於隰州益詞谷中撰次余以自古至今諸有緣述多埋名而顯相少時代而闕今遂令披讀臨於人世故分明昧用表幽心

余自出家心存律部經今五十餘載常懷介然恨以教義未周臨機多擁雖伏膺高座而以行事為先涉歷炎涼亟經載紀至於持犯深旨彌有遼章輕重遂相情求路絕亦有高彥盛德常學律門聞斷重輕便存緘口目覩斯狀又增倒懸貞觀初年關表求解晉魏中原號稱學府即而諮詢重增昔迷獨有相州律師制輕重相言雖綸綜遺類古蹤由此意言略出斯路蓄比擬於成教絕遲疑於古今而以王者貴衣同於俗服邊方毛皮臥具類等輕分此則文義顯彰致令處斷斯咎寔以天人交迹意存擬道云余所斷迷故非進白衣諸服佛制嚴明何得儱同如王衣例且王衣邊服本是三衣迷名同於臥具俗則更張寧懸

又云諸佛大聖倘有後制過前或復前開除後及論行事並以後教廢前故稱智人名大覺也昔雖立儀大存此擬然非目驗故有小違可改白衣見成之服非輕已壞色相全乖非重故續念成佛初念似是而非第二反觀初則全非後是如是前後沓觀沓前昧而後明始自三賢終于十住乃至彌勒大士猶有一觀未融及至龍華道成方等十方妙覺況今沈俗凡僧動恒相結結既封執見結彌繁然則凡力所資堪耐在此至於不存心用何可而論故知王衣邊服並是三衣諸俗恒服宜從重攝又云比丘之法少欲知足爲懷故佛見頭陀閑房同宿諸有儲積同夏不前良以少欲顯入道之初門多積爲恒俗之恥故制白衣俗服生絕緊之死絕分之令見存者絕於著用意存道撿不徒設也如是勸勸囑累余以其過深數改以後釋前庶見此義幸同遺寄又云言非助道雖是佛說亦遮縱是凡言雖非經文亦攝故佛言雖非我制於餘方爲清淨者不得不行此則佛自明言何得相違輕攝況不識王衣邊服之相故準而入輕前行迷而非濫後結悟而是翻用上諸譯可不信歟

量處輕重儀末 終

新刻輕重儀後序

有必然事曰之死矣西天獨尊東域素聖猶且預之荷預之則其釋迦法中輕重之儀判是須臾不可離者緣旃我法惠大師鈔疏明文雖勸倚爲棧況文伏義或感靈以出之輕重儀雖輕重雜揉之中其文磊磊落落如日月皎然諸家竝珍三圖引領見有以矣而亂宗中微之後此儀韜光也久矣樂學戒之賓銜玆于此於戲天不喪此文與偶於石清水神宮律寺書庫得之養雖若兼巨害文少缺可謂危矣儀僕僕主依命既住於西明則後人蓋遇律業圓師冀正著籠依命紹冀于宮寺則今時遴逅此文斯知聖賢不荷來遊余又恐亂教時遇有負信大士輒寫寫然無[illegible]以[illegible]句讀不[illegible]字于傍以[illegible]翻閱氏請之由耳實有必然事之時判斷立待兜[illegible]

人于胡救溺之傳

貞享五年八月十五日

石淸水大乘律院小苾芻實長春謹記于摩尼寶

珠殿

教誡新學比丘行護律儀序科文

天台沙門 允堪 排定

- ○於序二
  - 初 題號二
    - 初 標題
    - 二 撰號
  - 二 序文三
    - 初 述宗體爲來致三
      - 初 示始入機
      - 二 寧下示乘師顯
      - 三 故下結機教兼備
    - 二 然下略示二教源四
      - 初 述兩土傳來
      - 二 化下通叙化制
      - 三 律下別明制二
        - 初 三根制限
        - 二 屢下述不學失三
          - 初 叙新學失
          - 二 或下斥濫學二
            - 初 述非
            - 二 此下付大小乘
            - 三 自下結歎
          - 三 時下示學人失
      - 四 夫下明三學次第三
        - 初 述二學依戒
        - 二 是下引古德證成三
          - 初 明先戒
          - 二 氣下述名德
          - 三 實下結歎
        - 三 予下明今制作二
          - 初 示漸
          - 二 夫下述懷
    - 三 凡下總結勵後學

教誡新學比丘行護律儀

終南山沙門　道宣　述

觀夫創入道門未即閑其妙行要遵承以法訓方乃曉其律儀事若闕於師承持護冥然無準

故知不有教誡行相誰宣不有學人軌模奚設

然釋迦行化法本西天自金口叙光言流東域

化教含其漸頓灑定水於三千制教輕重斯分薰戒香於百億

律制五年依止意在調伏六根有智聽許離師無智猶須盡壽

屢有初心在道觸事未諳曾不尋其教章於法每懷疑網

或非制而制是制便違或云我是大乘之人不行小乘之法

如斯者衆非一二三

此則內乖菩薩之心外闕聲聞之行四儀既無法潤乃名枯槁衆生

若此等流古今不絶自非持法達士孰能鑒之者哉

時有學人運情疎略求行者少求解者多於威儀門極爲浮漫

夫以不修禪那三昧長乖眞智之心不習諸善律儀難以成其勝行

是以古今大德實爲世者良田淨衆成於道儀清白圓於戒品

氣高星漢威肅風霜德重丘山名流江海昂昂聳傑秀嶽千尋浩浩深慈恩波萬頃

懷師子之德現象王之威人天讚承龍神欽伏

實謂蒼生有感世不空然所以德藏聯輝傳光靡絶雅行堅操眞俗寶焉

予乃愧省下流實懷慚於上德摭教纂斯清訓以將呈諭未聞

夫戒律之宗理有任持之志遂使內自增其心善外令儀軌可觀

凡諸行條件錄於之後用光新學幷題序云行相法都四百六十六條在下具明

二正宗分二
十三初入寺法二初總目
二本文二初標數
二列釋
二在師前立法二初總目
二本文二初標數
二列數
三事師法二初總目
二本文二初標數
二列釋

入寺法第一

十一條

一到寺門外具威儀二入寺門禮拜便跪說如常歎佛三收坐具合掌曲躬然後斂容旁廊一邊緩行直視四不得垂手當有所畏五不得踏殿塔影六逢尊宿殿前不得輒禮拜七若入殿塔當合掌右繞不得左轉八出殿門隨頰舉足九涕唾須知屏處十須參禮尊宿十一須知大小便處

在師前立法第二

六條

一不得直前立二不得直後立三不得太近四不得太遠五不得在高處立六不得上風立當須對師額角七尺許立

事師法第三

五十一條

一常瞻師顏色勿令失意二凡至師所當具威儀三在師前不得與同類人相禮四在師前不得受人禮拜五向師前問訊當豫合掌曲躬六共師語不得爭勝七常須耎語八師語未了不得語九凡欲作事要須咨白十師所教誨常須隨順不得違逆十一凡得教訶當設禮謝十二若被訶罵當須自責耎語懺謝十三被師訶責不得起瞋嫌心十四見師衣裳巾襪垢膩白師洗濯令淨十五見師衣破當縫補之十六整師鞋履襞疊衣被十七先洗師鉢次洗己鉢十八常須作意不得喧笑十九不得在師前臥二十不得在師後起二十一凡欲入師房至門先彈指然後方入二十二平明三下鐘了即問訊白事二十三於一切處避師坐不得搪揬二十四若隨師行不得喧笑不得蹋師影相去可七尺二十五奉教令當生慚愧念修戒定以報師恩二十六聞師外歸當出迎接二十七師從外歸當須襞疊衣裳二十八師欲洗足當具湯水拭巾二十九常掃師房院三十見師床有塵土當掃去之三十一師常坐臥牀不得輒坐臥三十二凡入師房門當旁門頰行隨門頰舉足三十三揭門簾出入當手承著門頰勿令有聲閉門戶不得作聲三十四凡下簾不得懸放當以手承下三十五凡

四在寺住法二初篇目

二本文二初標數

二列釋

上廁法當從裏卷令兩頭齊三十六嚼楊枝洟唾當屏處三十七不得令師瓶有宿水此忌熱時三十八常令師瓶水滿不得欠少三十九當具燈燭常知時四十冬月勿令師房闕火四十一夏月常爲師晒暴薦席衣裳四十二不得向師前譏毀他人說其過惡死入地獄極爲過惡深須誡之廣如智論中說四十三在師前不得說無益之事四十四對師前不得抓癢四十五若欲欠呿當以手遮口四十六不得對師著襪四十七不得對師洗足四十八向師前未遣坐不得輒坐四十九向師前未令去不得輒去五十師欲出寺當具所須五十一師欲上堂爲師滌鉢看閑門戶等事

在寺住法第四

三十一條

一不得彊知他事論他過非二不得入他諍事三不得傳他惡事四不得釘破牆壁五不得書門戶及牆壁六見殿塔不淨當埽令淨七行不得垂手八行不得左右顧視九行須直視看地七尺勿令蹋蟲蟻十若手把物路逢尊宿當放一處如法問訊十一不得逾越籬牆除會衣會夏等緣十二不得著木屐向尊宿前行立十三不得通肩披袈裟十四常須帶袈裟紐十五凡著履屐先令脚跟著地勿使作聲十六洟唾常向屏處十七不得門閫上坐十八不得脚蹋門限十九不得入惡笑處二十於春夏秋冬無切要事不得遊行二十一不得惡口罵人如經所說口業極重切須愼之二十二不得嗔罵風雨二十三不得急行當學牛王象王之步二十四廊下行不得當其中道二十五行須傍一邊是禮也二十六廊下行不得高聲語笑二十七大小便須知處所二十八無緣事不得入他房院二十九常須慈悲柔和善順論云夫言慈者意在柔和被他所惱不生瞋恨夫言悲者意在饒益善順物情三十凡出房院不得衝突尊宿三十一廊下行不得吟詠

情下擬補有不惱他四字

五在院住法二初篇目

二本文二初標數

二列釋

在院住法第五

五十五條

一常勤修正業不得空譚世事二漉水法初下水鑵

桶先且勸水令蟲散三須用三重密絹細心濾水四水鑵桶上下不得搪著井四邊五水桶上至井口須如法滴洗水桶橫𣗳然後把之拭暴令乾六濾水時桶從井口出不得令水滴濾羅外七濾水不得濺入盆水中若有滴落更須再濾八夏熱時經宿水則有蟲生早朝取水午時蟲生彌須再濾九嚴冬有氷不得早起濾水水著濾羅蟲則凍死十候日出暖時方濾水其桶及羅唯須表裏加意細淋使蟲蕃方休濾水之法行相極難今且略說十一然乾枯柴竹疑似有蟲卽須細破看之十二每須檢挍火燭勿令失火十三若洗內衣須拾去蟣蝨十四洗足及襪須用一盆十五洗淨衣盆不得洗足及襪十六凡暴淨衣不得安觸竿上十七凡濯衣要用水餅淨手把其桶杓十八凡洗濯了當用淨水盪盆器令淨十九凡洗足了須用水再淋手足令淨二十夏月熱時用水盆了當翻掾覆之令乾不得仰仰卽蟲生二十一於上中下座常存禮節二十二於上中下座不得出無義之語二十三不得譚話輕言二十四所作事業慇問師

義求生慧解二十五常念老病死策勤三業行出世行二十六常懷慚愧念報四恩旁資三有二十七於三寶境生難逢難值想二十八當觀四念處約大小乘經論所明於念念中常加慈悲發菩提之心二十九當護惜三寶物不得損失三十濕鉢不得安繩牀板牀及席上三十一若有損費常住三寶物等當倍備之三十二凡坐床先看腳若未平著地不得輒坐三十三見繩牀板牀在露地當須收之三十四不得將好凳安日中晒藥物等三十五凡欲移坐床不得拖曳當須擎移三十六屋柱邪處不得安水餅三十七著袈裟常須帶紐三十八不得觸手捉袈裟三十九洗袈裟不得手挼亦不得腳踏四十不得口含水噴袈裟四十一捎袈裟不得口銜亦不得腳踏四十二不得坐著袈裟四十三凡欲把經先須皂莢洗手四十四淨巾拭手當暴令乾四十五須知院內牀席觸淨觸者常須淨之四十六凡所作務及洗浴須著五條若無反披七條許之四十七凡淨牀席先去塵垢須濕巾拭之四十八凡欲受藥茶及豐一切堪食

六在房中住法二紙篇目
二本文二紙部數
二列釋
聲字誤脫

之物料量當喫取逐時受之不得多受令有殘宿深須慎之人多喜犯四十九凡用水杓齊入水處是淨常當把處是觸若淨不得把之五十若有病者當慈心始終看之房院有人睡時不得打物作聲及高聲語笑五十一若從外歸院門或關當須敲打不得驚人五十二凡欲出院當白院中伴令知去處五十三覺欲大小便當須早去不得臨時失則五十四須攜手把瓶不得垂手衣觸餅底五十五凡關門戶當須子細不得疎慢致有去失

在房中住法第六

三十二條

一不得共大已五夏人同牀二與同類人共房每須相護勿令嗔嬈三房中常作[illegible]相問訊須知大小四若有得失言語即須乞歡喜不得經宿結其罪業五互相讚美不得背相毀說六凡欲向餘房院白同房人令知去處七擱七條須預前著五條八若脫五條則須著七條不得離處九凡欲持火入房至門外須告房內人知云火欲入十凡欲滅燈火不得口吹

行住坐臥所文
七對大已五夏闍梨法二紙篇目
二本文二紙部數
二列釋

十一欲滅燈火須問同房人更用燈否十二房中及並房人已臥讀書不得出聲十三凡欲念誦不得高聲十四已是下座苦事先作十五凡是好事先推上座恭讓如海板比丘法十六不得譚話不善之事十七不得互相戲調習誦戲論之法十八不得拾錢器放房中地上當用綿絮裹之安穩便處十九行住坐臥出入袈裟亦須近身二十設令大小出入袈裟亦須近身二十一臥須安枕不得汙席二十二臥須右脇著牀席面當看外不得看壁二十三不得仰身累足左脇而臥二十四臥不得赤體二十五臥不得三衣致腳後二十六行•住•坐臥不得思惟惡事二十七夜臥當念明相二十八夏中薦席衣裳須晒暴二十九凡挂鞋履不得過人頭致人面上三十絲身衣裳須淨潔勿令垢膩及汗氣三十一不得露然燈燭三十二房中常須淨潔不得狼藉

對大已五夏闍梨法第七

二十二條

一對大已五夏闍梨須帶袈裟紐二不得通肩被袈

掐一作搔

八二時食法 二初辨目 二木叉 二初儀軌 二列行

裟經云比丘對佛僧及上座不得通肩披袈裟死入鐵鉀地獄三不得邪脚倚立四不得垂手立五不得非時喧笑六立如前事師法七若有教誡當須設禮八須作謙卑心九對人不得抓掐十不得對人前洟唾十一不得對人嚼楊枝十二未喚坐不得輒坐十三不得共同牀坐十四不得坐大已五夏人常坐臥處牀十五夫五夏已上即闍黎位十夏已上是和尙位切須知之十六尊人喚坐須合掌曲躬然後乃坐十七坐不得無禮自恣倚東西十八若有所言語須謙下不得取上分十九不得張口欠去當以手遮之二十不得以手捋面二十一不得大噓氣作聲二十二坐當須端身定住

二時食法第八

六十條

一聞三下鐘即須息務先且出入二先用皁莢洗手令淨三凡所著裙不得太高不得太低常須齊整可齊脚踝四著七條當令橫披共衣領齊直下臂上半覆肩膊五欲把鉢上堂又須淨手於巾上拭手令乾中指夾巾六至堂食未了已前常須護手指面及掌不得觸鼓使堂頭把經手不勞更洗但以香淨即得七其鉢盂外三分之中二分向上爲淨下一分爲觸八凡把鉢豁瀉水不得高當須曲腰低頭瀉水令鉢去地一側手九若令童行過鉢亦同比丘夾巾之法不得把巾令童行捧鉢過生極多不能繁述人多犯此若單令過鉢自夾巾聯著十待歛鐘聲發即如法夾巾把鉢令匙柄向身十一把鉢不得太高不得太低則當胷十二須離尊宿門前當旁廊柱不得在廊中心行又不得喧笑十三不得共上座竝行須讓上座向前行十四行須直視地七尺十五不得急行當庠序令威儀可觀十六初入食堂隨門頰舉足出時亦爾十七至所坐處先放巾次放鉢後手指夾取鞋履安牀下十八當抽坐具開張亦用指夾十九禮拜斂坐具即上牀坐不得在地而跪及在地立必若鐘聲欲斷乃可且立不得跪地二十凡上牀坐待鐘斷不得留坐具致床前席上二十一凡欲上床不得露脚踝二十二坐時不得令內衣出二十三入堂未歛鐘聲禮拜且斂坐具上牀坐亦不得令衣服垂著牀

緣二十四行香時不得籠手須出手合掌不得語笑
二十五不得欄剩索飲食二十六若當次唱禮須一
佛一禮不得太急太緩須令得所二十七當次作梵
須盡偈讚不得半梵人衆少時亦須盡其偈讚不得
略二十八若違僧制聞白椎聲即下不得違拒二十
九當須收攝橫帔不得坐著袈裟三十開食巾邊指
甲不得觸著指面三十一敷食巾時令與牀橋緣齊
三十二椀鉢常須離膝巾不得安手致膝上三十三
不得傾鉢中水灑滴牀前三十四凡所受食須令椀
鉢離床三十五凡所喫食不得太急猶如餓人又須
把鉢椀就口又不得食滿頰邊如獼猴藏三十六凡
所受食須仰手三十七凡所受食不得把匙筯於淨
人手中自抄撥取三十八不得過匙筯與淨人令於
僧食器中取食三十九凡欲受食有疑當作漫心言
漫心者如早朝受粥恐淨人錯唱當作念一切粥皆
受餘一切食皆受類然四十凡欲受食若作克心受
得食了心境相違食不成受更須重受方乃得成言
克心者如受豉粥受了乃是豆粥名心境相違四十

一凡欲受食淨人抖擻餅屑及以菜汁等迸落椀器
中必須更受四十二凡欲出生粥不得令淨匙拄著
淨人出生器中若著處即須更受匙四十三凡所受
食量喫多少不得有餘四十四凡欲喫食不得大攪
及歠欲作聲四十五凡所出生餅當如一年錢大飯
不過其七粒自餘飯食亦不得多四十六凡所出生
食須事事如法四十七出生食不得將所弃惡食物
致生中四十八凡出生法須安牀邊淺處令淨人掠
取不得自用手拈意在護手四十九不得用匙筯刮
鉢椀作聲當用湯水滌蕩取即不損鉢光若損鉢光
鉢即受膩難洗五十不得大張口滿匙抄飯令遺落
鉢中及在匙上狼籍又上座未得食下座不應先食
五十一凡一口之飯須匙頭三抄食令匙頭直入口
五十二不得遺落醬汁飯粒等落在巾上而食五十
三不得安致食巾上而食五十四若有食遺落食巾
上不得取食當押聚安一處付與淨人五十五飯中
有穀去皮食之五十六鉢椀中若有餘殘不得將歸
房院五十七常住一食已外將歸院須倍備之五十

八所食須生慙愧常作觀法五十九須知喫粥有十利具如偈中明之六十須讓施食五常一色二力三壽命四安樂五無礙辯

九食了出堂法二初標目

食了出堂法第九

二本文二初標數

十條

二列釋

一衆中食了不得漱口作聲二衆中食了不得吐水致鉢椀中及餘處三聞處世界梵合掌念偈四食了已作念心不得咽津五下牀不得令脚踝露六食了出堂先舉門頰邊脚當令匙柄向身執鉢當胸不得顧視七食了出堂未至院中及屏處不得吐唾八出堂門外須旁廊一邊行令威儀庠序爲行而行九不得並頭語笑令失次十欲出堂先收攝襪整理袈裟勿令條亂依次而行

十洗鉢法二初標目

洗鉢法第十

二本文二初標數

十七條

二列釋

一下堂歸房內須先以水浸鉢二當用一大合水於椀中浸皂莢可長二寸三洗漱用灰及楊枝當向屏處不得對上座當與手遮四鉢牀若短當讓上座不得亂安著妨他洗鉢五凡欲洗鉢先須收攬衣袈勿令著地六凡欲洗鉢先用清水一徧次用椀中皂莢汁瀉向鉢中仍須椀盛皂莢水揩摩食器堅膩方得盡必須淨洗七凡欲洗鉢先洗四邊次洗餘處八不得於鉢洗手九洗鉢不得語笑當須用心十洗鉢須令離鉢床高低可一肘手地十一不得洟唾於鉢床四邊十二淨盥及杓子柄初洗鉢時先把觸處洗了卻以水洗杓柄方得手把十三洗鉢了不得口銜鉢邊吸水漱口十四夏月洗鉢了當須淨處覆令乾十五夏月熱時早朝洗鉢須用新水十六若有夜宿水更須再濾了洗鉢恐水經宿有蟲生十七喫粥了若受外請鉢不能隨身當用皂莢洗不問春夏秋冬皆耳

十一護鉢法二初標目

護鉢法第十一

二本文二初標數

十三條

二列釋

一不得安鉢先竿下欄干上二不得安鉢於懸物下三不得安鉢在倚竹木樹枝邊四不得安鉢於石上五不得安鉢於果子樹下六不得在有果樹下洗鉢

七不得安鉢於牀角及四邊臨危之處八不得將手巾盛鉢及盛餘物九不得與童行鉢器食若與童行鉢食者深違佛教又恐打破切須忌之十不得一手把兩鉢除中間有隔十一若携鉢隨身行須鉢口向外十二不得挂鉢於杖頭十三一切危險處不得安鉢

（十二入衆法 二初名目）

入衆法第十二

（二本文二初標數）

十二條

（二列釋）

一著衣須齊整二當持坐具安臂上三坐須知大小四未打鐘不得前入堂五上座未坐不得先坐六當斂容寂默不得語笑七上牀下牀當須如法不得令脚膊踝露八坐須端身安住不得數動九不得左右顧視十若欲欠去當以手遮口不得作聲十一不得抓搔十二當念本業不得餘緣

（十三入堂布薩法二初篇目）

入堂布薩法第十三

（二本文二初標數）

十二條

（二讓鈔）

具如鈔文及布薩儀此不備述

（十四上廁法 二初篇目）

上廁法第十四

（二本文二初標數）

二十條

（二列釋）

一覺欲出入須早去不得臨時失儀則二須携手把瓶不得垂手三至廁前知有尊宿當須避之四至廁前彈指三下或聲欬恐知無人方入五隨高下褰衣漸蹲漸揎不得預高揎衣令身赤露六夜暗黑當用廁籌於廁孔中向前後劃令知闊狹長短正及不正七不得洟唾廁四邊板上及尿槽中八用廁籌了當擲廁孔中不須安墻內及板上不得用文字故紙九隨手方便把瓶當七度用水洗淨若不淨不合坐臥僧床席十用水切不得濺濕廁口四邊板上十一多人之處若廁外有人待急縱未了且須出廁十二若脫觸履不得安淨鞋履常所踐處十三手淨摩洗先用黃土二三度次用細皁灰莢十四常具廁籌不得失闕十五常用灰次用土不得少欠十六見廁狼藉當埽令淨十七見內外狼藉當埽除去令淨十八拭巾不淨當洗令淨十九見觸履不淨當洗令淨二十用灰土處不得狼藉

（十五於六時不得語笑法 二初篇目）

於六時不得語笑法第十五

二本文二初標數
二列釋

六條

一禮佛二聽法三衆集四大食五小食六大小便

十六入溫室法二初總目
二本文二初標數
二列釋

入溫室法第十六

十六條

一具威儀持坐具二尊宿未浴不得先浴三要須持
瓶四不得垂手把缾五當揮手把缾六不得共大巳
五夏人同浴七初脫衣不得將袈裟在餘衣下八入
浴室內脫淨衣安淨竿上九脫觸衣安觸竿上十不
得浴室內大小便當須預出入然後方入十一洗浴
先從下洗上十二當用濕手巾兩手各把一頭橫安
背上抽牽垢膩郎落十三當須寂默不得喧笑十四
不得汗觸湯水手若不淨當用缾水淨之十五在浴
室內不得洟唾十六浴了當用湯水洗護坐處令淨
不得皁莢狼藉

十七見和尚闍黎不起法二初總目
二本文二初標數
二列釋

見和尚闍梨得不起法第十七

五條

一病重時二剃髮時三大食時四小食時五巳在高
座時

十八見和尚闍黎不得禮法二初總目
二本文二初標數
二列釋

見和尚闍梨不得禮法第十八

十一條

一在佛前二在殿塔前三衆集時四病時五高座時
六師臥時七師洗鉢及剃髮時八師正洗足時九師
正嚼楊枝灌漱時十師在聚落道行十一師洗浴及
大小便時

十九看和尚闍黎病法二初總目
二本文二初標數
二列釋

看和尚闍梨病法第十九

十二條

一懷孝養心作父母想二不得嫌有臭穢三常經營
湯藥四所忌之食不與食五飲食常令得所六洗濯
衣裳七數除糞穢八勤燒香九常令衣被厚薄得所
十常具火燭十一常須作意細心不得麤躁十二常
念觀音菩薩願師所苦早得痊平

二十敬重上座法二初總目
二本文二初標數
二列釋

敬重上座法第二十

十六條

一見上座須起迎接二上座未坐不得先坐三上座
未受食不應先受食四上座未食不得先食五於上
座不得爭勝六凡有勝事先推上座七上座行事不

二十一掃地法二初標目
二本文二初標數
二列釋

二十二用水餅法二初標目
二本文二初標數
二列釋
著字準四律依丞例

是當與語設諫不得呵罵八被上座呵罵當與語懺謝九於上座邊不得輒有譏訶十於上座常下心恭敬十一被上座嫌罵不得常瞋當順上座不得有違十二如諦之事當順上座不得違命十三行須讓路坐須讓位十四凡有苦事下座前行先作十五不得在上座前行十六見上座當問訊不得喧鬧說是非之事

掃地法第二十一

八條

一不得灰土飛起二地若乾燥當以水灑停少時然後乃掃三須順風不得逆掃四須淨掃不得有遺跡五不得背人六掃輕就重七不得聚糞土安戶扉後及除處八掃地了糞箒送於屏處

用水餅法第二十二

十條

一常令淨餅滿水二不得餅當人行路三用水餅當須蹲地不得濕著衣裳四洗漱不得口含餅觜五不得用灰摩餅六不得安致危險之處七夏熱時頻須換水八不得安餅致洗鉢牀上九凡把餅當須捉手不得垂手十添餅不得在盆水上恐觸水滴淨水中

二十三入聚落法二初標目
二本文二初標數
二列釋
得下準四律依合有開字

入聚落法第二十三

三十條

一事如法伴不如法不應往二事不如法伴如法亦不應往三事伴俱不如法亦不應往四事伴俱如法應往五無切緣不得入俗家六設有切緣亦不得自入七無緣事不得數入鄽市八凡入聚落要將水瓶隨身九若入聚落宿當持三衣坐具水袋鉢等十行須直視看地七尺勿蹋蟲蟻若得伴共當須相去七尺十一當具威儀行不得急十二遙見官人及醉人當須避之十三行不得垂手掉臂十四在道不得共女人行十五在道不得與尼師及女人共語十六不得與喫五辛飲酒人同行十七不得入屠家及酤酒家除請召十八不得入無男子家除請召有伴則往十九不得入街賣女色家二十入俗家坐起具四威儀當令俗人生善二十一常須護淨二十二設是慣舊俗人家若欲入須打門然後方入二十三不得共

三流通分三　初正結所述

二指本勸學

三舉喻結益

女人語話。二十四不得邪命教化，擧發俗人，令其惠施。二十五不得自讚己德，毀餘比丘。二十六不得喧笑。二十七不得說世間閑事，當須說法語，增其善心。二十八當護俗人意，勿令失敬信心。二十九發言慈善，不得麤獷。三十常攝六根，不得放逸。

上來教誡，略述如斯。

餘有行相，具在戒本，當須慇懃請問，隨戒辨相。

則甘露灌頂，醍醐入心，利潤無涯，師承有本矣。

教誡新學比丘行護律儀終

釋門歸敬儀護法記并序

永嘉崇寧寺沙門釋　彥起　述

觀夫南山律祖之明歸敬也猶東魯宣尼之定禮制
爲歸敬明則三寶可興禮制定則典刑不墜但以時
當澆季法道下衰目睞聖容而輒生輕慢者有之矣
形參緇侶而一敬不修者亦有之矣意儀於事行之
有缺則於心觀而不明吾祖聖師矜茲下愚不能思
齊上智故於律鈔僧像致敬之外別出一卷儀文統
明歸敬之法俾乎事理雙運眞俗並顯大小該明定
慧齊篇先賢既鋭出處有憑上可以究報君親次可
以護教法但爲文高義遠探賾者難究淵源日久歲
深崇文者未聞伸釋宣和間雖有梵琦律師創開科
節而大義未周既缺依承則誨道蓋寡每慨吾宗覺
者專門律範觀慧未融苟捨斯文將何以爲住心之
本也一日講次有好事者願鬭斯文自顧不才難罄
輪墨祈請不已輒事斐然篇爲記事稍繁是故勒成
三卷其如有所未安以族後來作記者云爾皆紹興
二十年歲次庚午夏安居竟序

◆才一作中

◆族誤俟

學以一性元明本無昏散眞心平等豈慢恭生佛尙
且假名事理詎分彼此但爲迷生去本堅慢幢於法
性山中大覺乘時秉智炬於昏迷路畔故得無設示
說廣談眞俗之法門無身現身備顯小大之身土嚴
群生而令信仰警衆蠢而致欽崩欲使因敬他佛而
顯自心能返長迷而歸正路夫何愚障重不解回心
至聖悲深漸施方便俾歸眞境宛剪妄心能使異途
同歸一道吾祖南山本佛深旨愍衆未明故於大乘
小乘教中權法實法典內研究幾微探賾樞要奮靈
狐之史筆成歸敬之儀文始自敬本爽懷終乎程器
陳迹並以信守靜見爲宗佛道攝生爲務若然則其
利博矣其旨深矣覽斯文者其猶入寶渚得穢觸伐
椿樓獲利刃者哉自古解文無問豈約例有三分今
此儀文元有前序纔損不全故使開板印行例皆削
去然今據文伸釋三分缺略學者宜知
題中五字通則分析凡有二重一釋門是通通諸文
故如淨廚語章服儀等皆稱釋門也歸敬是別局今
文故二道俗分之歸敬乃通通俗禮故釋門乃別別

在佛教非別不能顯其通非通無以貫其別一題所舉通別齊收儀之一字文通義別所言釋門者釋是佛之姓氏以氏族而名其教也其云釋迦此翻能仁長阿含云過去有王名懿摩（即第十輪王亦名鼓摩懿摩）擯斥四子（日照日聰日調伏象第四日尼樓摩言莊嚴即淨飯所承也）令還出國到北雪山住直林中頗經數年歸德如市鬱為强國父思往召辭過不還父王三歎我子釋迦瑞應經云定光佛記儒童菩薩云汝自是後九十一劫劫號為賢汝當成佛字釋迦文釋迦為能文為仁也準此定光授記表號釋迦玄符冥契故託釋種門者限其內外學物以喻其宗也歸是歸依趣向義敬是肅恭虔恪義儀者法也下十篇規模三業憲章眞俗各有所歸毫釐不亂故曰法也又解釋門是所敬乃屬佛也以佛姓釋故舉佛則法僧總包亦猶舉化主必包徒衆之謂也歸敬兩字乃屬能敬雖通兩釋前義為優

撰號中沙門釋如常所解道宣者大師名諱也字法徧大師行業功勳備在李邕行狀并宋高僧傳中大唐者河東晉陽是唐虞之舊封也至李氏高祖神堯

◆公羅云

初受周封為唐國公至隋進爵為唐王入隋受恭帝禪位始號唐國臣庶尊之乃加大字龍朔即唐第三帝高宗之年号也京師者即長安是大唐所都之地公羊傳云京師者何天子之居也京大也師衆也天子之居必以大衆之辭言之白虎通云夏為夏邑殷為殷邑周為京師若然至周始稱京師言西明者長安兩街有八寺其一曰西明顯慶元年高宗為皇太子建也二年勅授西明寺上座大師懇辭不受勅遣鴻臚卿劉審爵往終南禮拜迎請還上此寺製述儀文在此寺故記其處爾高宗貞觀二十三年即位次年改元永徽得六年改顯慶得五年改龍朔得三年改乾封得二年大師於二年二月八日就淨業寺建戒壇正年七十二十月初三日物故述者劉綖公作者曰聖述者曰明仲尼云若聖與仁則吾豈敢又眞諦云佛說經曰撰菩薩造論直伸佛意曰述樂記云知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述也又爾雅云律遹述也注序述方俗語爾謂亦可呼律遹皆叙述事也

列篇目中。前後注文有不同者。意以前乃統一篇之大綱。故得詳悉。後則釋當篇之別目。是故略言。然大槩如此。要預知前後之立意。故究尋而省力矣

第一注。謂下明敬本所。下顯教與乘時者。謂聖人因乘時機而立教也。謂請也。敬恭也。喻即譬喻。下文所引名言教相皆喻也。亦可上四句正明敬本教與所下明文中引用教喻顯明必信為本也。若據下文自云信智與衛敬之本也。舊記將謂下作叙顯機教所下明立篇來意。學者擇而從之

第二注上四句明濟時。下四句顯護法。綜交也。惟遼則長修敬法也。謂交相諷習使不絕矣。相從弃覓者。急於修敬也。上下相邀者上行下教也。又可上或失於敬亦當取法於下。故曰相邀

第三注上二句叙時機。下六句叙立教。二句總標四句分釋。時機中言澆淳者。諸說不同。通而言之。五濁惡世皆屬澆漓。何淳之有。就別而辨。則前機當淳和之邀者則利。稟澆滓之氣者則鈍。鈍者令修事。顯教以淨土繫心。利者俾體道源。不離當處開悟。存謂釋迦居忍土。人壽百歲為澆。望前佛四方六萬等為淳。有謂祖師當像法之末為澆。已前正法為淳。然教還餘論各有指歸。今謂如來觀滅後時淳則機情利。故令自悟心源可修理觀。時澆則機情鈍。故指淨方歸佛。以事引心。雖立教在於佛世。實乃意存滅後。二業即事理也

第四中。心謂行心。事指六塵。乘藉因也。謂因此行心。行於六塵之境。於塵起染為罪。於塵離著為道。下篇注云。識心顛倒。三毒常纏。亦可比知也。謀錄也

第五注中以真俗為緣。而立斯名教。故曰也。雙筌筌取魚之具。指欲見月。見月指忘。豈獨指忘。月亦應遣。故曰雙筌也

第六注中云多封性。習者。如今世中一有般學大乘語人。封著性理。排斥事用。斯皆不識分量。文過飾非。不知已是何位人也。若能事理並運。大小融通。則無偏計矣

第七注中上四句正釋篇名。立法撿心。翻釋上句。分時策行。翻釋次句。下四句引儒典。勸修。倚書第二十

云惟聖罔念作狂惟狂克念作聖

第八注中心道冥昧託形顯彰故形恭則心敬形慠則心欺上四句舉教立儀以顯心敬下四句附儒辨適不亂外儀也容止出孝經彼云容止可觀進退可度若下六字出曲禮彼云儼若思安定辭儼即容止可觀相說成文也手足無措出論語彼云刑罰不中則民無所措手足是也

第九中辨功用即下正文中十種見佛善根也言感通者下正文云顯跡即是感通也十種之後廣引經文以顯感通之跡矣注中業假行成一句躡前第七中分時策行等文也功由心顯等三句正顯今篇功用感通也此由下敘引經律因緣果報之意也想見約惑說即三惑未除也善惡約行說即三性互起也

第十中聽言觀行者以論語中因宰予晝寢孔子責之曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行於予與改是此中借語敘懷不可以文害意也立修例即程器滿心路即陳迹也

○釋敬本教興篇

初解篇名中儒教務修以孝爲本釋門歸敬以信爲宗苟不預明餘篇難顯故立此法以冠其初所言敬本者敬恭也肅也能敬在於行人所敬在於三寶本之一字屬信也當知敬以信爲本也教興者通而言之一代時教並有興致別說今文唯在歸豈三寶也篇者戒疏云篇類均等與諸章品義齊一也論語疏云篇者積章而成篇篇徧也言其出情鋪事明而徧者也第次也漢書注云有甲乙次第也僧傳云第者爲居一者爲始此既居先故稱第一下篇所釋意與此同注中興之一字即教興也餘文明信爲敬本矣依篇釋初科上二句通明出世本意故下引論證成初中言序者敘也爾雅云舒業順敘緒也景純云四者又爲端緒也法王指佛經云我爲法王於法自在利見者出世他物也濁磨序云大雄御宇其義一也利見出周易乾卦彼云九二見龍在田利見大人輔嗣注云出潛離隱曰見龍處於地上曰在田九五飛龍在天利見大人注曰龍德在天則大人之路亨也若據小教以世尊道果既圓機緣已熟乘白象瑞降

摩耶胎住胎出胎納妃生子踰城苦行功德頓成降伏天魔制諸外道神通應變出沒自在群生利見不亦宜乎若約大乘始終無變靜見者出世之心也見者身邊等五及六十二見乃凡夫外道之所計著也靜者滅除之謂也論即中論出觀邪見品偈云一切法空故世間常等見何處於何時誰起是諸見文偈云瞿曇大聖主憐愍說是法悉斷一切見我今稽首禮智論亦云斷如是諸見生種種智門

教意中初科上二句明衆生著見彌久靜斷卒難矣言習氣者大師云良由無始妄業熏積識種尤深楞伽云如來藏者爲無始虛僞惡習所熏名爲藏識等事下明立法開導顯化成功上二句推敬以信爲本下二句乃附衆生妄情約歸敬之相成教化之功若然則假茲歸敬善習熏積使旋本淨無復諸見不亦利乎

次科顯二寶中初四句明佛寶下二句明法寶初中上二句能敬誠情言肝膽塗地者對佛盡誠情之心也漢書云劉項分爭使人肝膽塗地流離中野又云披心腹瀝肝膽今借彼語也形骸摧折者於巳身無顧惜之念可謂歸命於佛矣下二句所敬尊大法苑引經明釋迦因地說偈讚弗沙佛云天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者所言宇宙郭象云天地四方曰宇往古來今曰宙天屬乃父也

注中初謂父母恩淺佛下明世尊恩深或下明恩深所以謂功德高深非世間有爲物可賞可謝也是故佛不入四恩者其在此矣故經云假使經於百千劫身爲床座徧三千若不說法度衆生不得名爲報恩者慧深者經云諸佛智慧甚深無量故益厚者經云欲令一切衆如我等無異又云若我遇衆生盡教於佛道又可或下舉世法功高德深則難賞難謝慧下類佛慈亦爾也難賞之語出漢書酈通說乾信云足下挾不賞之功戴震主之威又云功蓋天下者爲不賞也

法寶中明佛教遠大逾於世間之法也注中上明世法常迷入下顯佛教超越七略者輯略 韓與朱同 諸書輯要

兵書略六藝略（即禮樂射御書數也）諸子略詩賦略術數略方技略斯皆立身揚名之智謀並非出有之良術也八藏者通諸教門皆云經律論三藏并一雜藏大小各四故有八也若菩薩處胎經云八藏者一胎化藏二中陰藏三摩訶衍藏四戒律藏五十住菩薩藏六雜藏七金剛藏八佛藏此亦不離前八但所出不同爾茲並超生出世之法門也

觀智初科中觀期者因上生下之詞也意謂既知佛尊教遠必當設敬歸依設敬之法不出形心事理故教令先識爾上三句通標形屬於事心歸於理軌車轍也兩途雙軌文異意同

形下別釋先叙形事心下次辨心理初中言苦陰者以形是五陰之色陰此屬苦果身故言苦除爲俗習所纏則妄認四大爲自身相故常生我慢輕陵於人上乃所觀境故令折挫形骸剖析色陰四相求之不見有我得無我理慢惑則除功由敬佛若欲剖析者如諸觀音經云常觀自身從頭至足一一節間皆令繫念停住不散諸觀衆節如芭蕉樹內外俱空等此能觀智也

次心理中云迷倒者迷謂無明不覺倒謂顛倒無知則六塵緣影爲自心相也生常與前俗習意同此乃所觀境也鏡生滅者鏡是曉達之謂也以此妄心念念生滅經云而此識賊如猿猴走遊戲六根偏緣諸法云何攝住等若不懲誡推勠則何以知其妄著也功由曉達教理此能觀智也身竪慢幢非剖折而莫達其源心猿倒念非追想而孰知其底二皆重言者勉勵之切也

次科言切身者即前形事也以身中有生住異滅念念遷變自非著意推撿而莫能知覺所以下文推功於剖析觀慢矣言節心者即前心理也以心中念念生滅如風吹塵如山流水前念既滅後念復生新新不已故下文推功於追想知妄也四山即生老病死涅槃經云我昔告波斯匿王云大王有親信人從四方來各作是言有四大山從四方來欲害人民王若聞者當設何計王言世尊設有此事無逃避處乃至我說即是生老病死常來切人等又有經云行者見

無常至如四山臨無逃避處此獨就死說也八倒者如來四德謂常樂我淨衆生四倒謂苦空無常無我並以迷故不常計常常計不常乃至不淨計淨淨計不淨共成八種非愛斷所忻者愛是著有凡夫斷乃著空外道此二皆於身生向背矣又可愛即著也斷即空也此獨就著空外道而論也言是異生所背者異生即凡夫也新婆沙論云異生聖者誰有怖耶有作是說異生有怖（異生者名凡夫）聖者無怖所以者何聖者已離五怖等意謂凡夫不能追想厭妄故曰所背有人以異執生常解之恐不合文意

引文證初科中前雖立義知身心之有歸若非引文爲據則成胷臆之說故斯叙引知非妄譜也初二句明有過也上句發解下句起行亂謂亂正徵成也明也次二句明得益上句在世登下塵謂人道也下句沒後登上還即天堂也並由歸敬之功矣無識謂識滅神往也或可識即智識也苟無智識性若牛羊如何傲侮自生善道言無此理也

次科云小乘者所出不一故通指之上句標由下釋已卑境尊宜懷慚恥而加敬也敬有所成則自已反尊人將敬我矣儒家所謂不恥不若人何若人有大雲經云慚愧者即是衆生善法衣服大師云有慚愧二法住世則相尊敬是故比丘各懃共學大乘即摩訶衍論羅什譯信智二種登止於敬也則一切功德解脫涅槃皆從此二而得之故華嚴經云信爲道元功德母長養一切諸善根斷除疑網出愛河顯示涅槃無上道光明經云以智慧刀裂煩惱網故南山事鈔初出家者勸其先發二心云信是道元功德母智是出世解脫因夫出家者必先此二等結顯二論可知

引文廣示初科中本起經屬阿含部即小乘經明世尊於鹿苑中欲降伏魔外故興是事可謂現優曇華作師子吼警動人天也言佛初降誕者古人推佛生時遠近異說惰翻經學士費長房以瑞應普曜本行等經校驗魯史定知佛以姬周第十六主莊王他十年即春秋魯莊公七年四月八日也釋迦方誌云第四主昭王瑕二十四年歲在甲寅四月八日生也若

靈感傳大師問天神則云。余夏桀時。已見如來化事。機見有殊。不可和會。周行十方者。身教化也。自言獨尊者。語教化也。三界下。指器世界不安之相也

前段注文。初指迷俗所尊。為下顯邪歸正。既下明須敬所以。言九十六部。按薩婆多論。外道有六師。曰富蘭那迦葉等。每師有十五弟子。各各受行異見。六師各別有法。與弟子不同。共有十二見。自稱大聖人天師仰也。餘皆邪道者。如須達初欲建祇洹。六師聞之。欲與佛弟子爭術。須達憂慮。舍利弗曰。正使六師滿閻浮提。數如竹林。不能動吾足上一毛。欲爭何事。自恣聽之。又曰。草芥群生。從曠大劫。業識茫茫。難可開化。等與牢度叉等各現神變。種種不如舍利弗。見其受屈。即與說法。隨其本行宿福因緣。各得道迹。六師徒眾三億弟子。於舍利弗所出家學道。六師既爾。餘眾可知。故曰皆邪道也。信敬不成者。如淨飯王聞獨尊之語。便伸歸敬之誠。五體敬而如泰山之崩。一心歸而如至寶之遑。自後布濩。昌言含生。歸向無二。著由茲始也

次注中上四句。正示三界皆苦。言三苦者。即苦苦行苦壞苦。經云。我等以三苦故等。故下二句。令猒離者。即苦諦。次二句。恩苦本者。即集諦。法華經云。諸苦所因。貪欲為本。觀下二句。觀達業惑。即是修道。屬道諦不下二句。得解脫者。即滅諦。故立此四。令審諦而得入道也。餘下指外道也。經云。不求大勢佛及與斷苦法。深入諸邪見。以苦欲捨苦等。即如修雞犬行。自餓火燒。草衣木食。以茲苦行。欲捨於苦。經百千劫。應不能離。以非捨苦之法。故曰長淪苦中

正結中。上三句正結。理下勸依。以佛是歸敬之本。故曰成。以三界皆苦之言。乃信守之宗。故曰定。始則畏威歸命。瞻容。後乃信承佛語。因之入道。故曰登高遠之趣也

轉釋中。初引論。即薩婆多也。論自問曰。何以所歸名歸依佛。答曰。歸依者。回轉義。即歸依一切智無學功德也。又問。為歸依色身。為歸依法身。答歸依法身。不以色身為佛。故彼文釋三寶名義。今引歸佛中文也。由下釋義。先敘從邪。今下迴心歸正也。就理而言。人

心本正妙性湛然所以邪者由妄想故背而從之如來大聖觀諸衆生不能反本歸正故與獨尊之言令捨邪法歸佛正道故曰也法等差中色等即翻邪五戒八戒十戒具戒也以佛化初開三歸亦發具戒故背俗初即翻邪入道極即具戒若依行法經書雖戒亦有從三歸受者言心師者多論云我境即四念處他境即五欲也我教謂心師他教謂師心也彼論以四念處爲心師今文以三寶爲心師既稱獨尊其極可知也既除心惡其大可知也

誡勸中上二句身心不敬次二句復加謗毀自下明招報重下增煩惑亦下加結業下六句舉喩誡勸言覆器者智論云佛子羅云其年幼稚未知愼口人來問之世尊在否說言不在若不在時說言佛在有人語佛佛語羅云澡盤洗足已覆此澡盤如勑即覆語言以水注之注已問言水入中否答言不入佛語羅云無慚愧人妄語覆心道法不入亦復如是捕鼠者佛藏經云佛告舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴爲鼠欲捕鼠時則飛空爲鳥而實無有鳥鼠之用其身臭穢但樂暗冥破戒比丘亦復如是彼以妄語爲覆器此以不敬三寶爲覆器彼以破戒爲捕鼠此以不歸三寶爲捕鼠借喩可知塵露言其多也頻繁言其亂也

萠兆引經中文分四節初明念赴王請王下王臣奉迎末下不識體法皆下頗決衆疑初中伽耶山亦名耆闍崛又依沙彌等方志云伽耶山謂靈鷲亦云象頭乃如來住止之處也度迦葉者即三迦葉瓶沙王即頻婆娑羅王此云摸實亦云最堅言先請者四分律受戒揵度云爾時世尊教化鬱鞞羅迦葉及中弟那提迦葉次三弟伽耶迦葉千比丘已便作是念我先許瓶沙王請若我成佛得一切智先來至羅閱城（亦云羅閱祇伽畢此云王舍城也）我今應往見瓶沙王將大比丘一千人皆是舊學螺髻梵志從摩竭國遊行漸至杖林中尼拘律樹下坐等王迎中云沙門者乃修梵行之通稱即外道沙門爾義翻淨志非正釋也遠迎者即出至尼拘樹下也律云時王瓶沙與萬二千乘車將八萬四千人前後圍繞往杖林中下車進入頭面禮

沙彌汝

足在一面坐時摩竭國人或有禮足等如文所列四中皆疑者以迦葉兄弟佛未出時自稱大聖天人師等今同佛至故皆懷疑迦葉知已者乃決疑也律云時摩竭國人作是念為大沙門瞿曇從鬱鞞羅迦葉學梵行為鬱鞞羅迦葉并弟子衆從大沙門瞿曇學梵行耶是世尊知已告迦葉沙起為吾扇背答言爾迦葉下知佛之意奉教行之也次科崩謂萠芽兆謂朕兆言其始也隨釋中言文不足者以但言手摩捫口鳴而已若諸經律敬相則多不獨於此也遂下顯意自餘下稱名如佛是我師等顯相如升空持扇等但欲決疑即非敬相也

位列中初科智論龍樹菩薩造釋般若經羅什譯如什公云余若譔筆製阿毗曇不見迦旃延子祇如摩訶衍論余若廣譯千卷有餘為秦人識劣故十分存一蓋從略也(見譯成一百卷) 外道白衣非內眷屬但以他法客法以分之言外道者俱舍云學乖諸理隨自妄情不反內覺稱為外道一切下約聖凡分三果同凡不聽坐者並謂尚有結賊煩惱爾巢意中位列敬相者

明道俗兩位坐立敬相也

斥勸中初科上四句責其不敬招過如下比況上二句以聖況凡下二句已坐像立不敬可知此下以俗類道故下顯行時事上二句教依行下二句教避罪行立行字戸扛切次科上五句勸其努力加功言敗華者不復如前對像長傲也不下令思忖也苟能聽言觀行如說而修可謂供養佛者

引證中有四阿含一增一阿含明人天因果二長阿含破邪顯正三中阿含明眞寂深義辨惡業性四雜阿含明生死界繫所云阿含者正言阿笈多秦言法歸所謂萬善之淵府總持之林苑也唯識論云阿含者謂諸如來所說之教也初則將因驗果以下推果從因以龍與蛇多睡癡故

致敬因本中引經明佛修因克果前明修因由下辨感果初中言過去者近則三阿僧祇練行遠乃塵點劫前結緣傾側謂傾誠側身言其凡見有情無不迴避傾側敬讓次果中云山林等者浴則尼連垂枝滅則雙林變白行則凹處踊起凸處平夷至於人天龍

鬼無不恭敬可謂出乎爾者反乎爾者也
次科言敬本者即經中傾側等也舉俗顯中初引曲
禮中文證上無不傾側者正如禮中毋不敬也儼則
因而引之儼若思則必有所主也安定詞乃口不妄
言也傲不可長則身遊於法也欲下二句謂爲士人
之道操懷當然也欲即嗜欲志即立志欲縱則招患
志滿則傾溢此聖人之深誡也五結示可知
敬繼立式初科中三初如來乘問此下弟子俾答佛
下不稱羣懷也初即四分律房舍犍度中佛從王舍
城與諸比丘人間遊行詣毗舍離時六群先往取房
舍爲和尚親厚等時舍利弗大目連後至不得房臥
遲上因集衆呵誡已汝謂誰當受第一房第一水第
一食比丘答佛不同故曰各言其志俾答中云大姓
者即王種出家者神智謂神解智能者如舍利弗等
有謂神通智慧屬下聖果中收也佛宗親者謂釋種
出家者聖果謂四向四果諸出家證聖者三中佛下
責其所答之非故言無可貌者應下教依次第奉行
三寶可得流世也

◆[illegible]

次立儀中初總標道下列相自下結告五衆存亡者
存則布薩自恣并諸作禮亡則禮敬舍利皆依受戒
先後也二中守戒不禮犯戒者如寶梁經云若非梵
行言梵行破戒言持戒受他持戒者恭敬禮拜得八
輕法一作惡癡二口瘖瘂三顏貌醜陋四其面側戾
見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六形體羸瘦夭
損壽命七人所不敬常有惡名八不値佛世此破戒
者乃至大地無涕唾處況來去屈伸何以故過去大
王施持戒有德之人於中行道故經文如此當自攝
廉苟有所違宜應悔懺然後受於受禮可也
引古事中初三獸共許一林律云依一尼拘律樹是
也言古事者智論結三獸云自古及今化流萬世是
也二象下各伸久近時節見此樹挽樹頭皆尼拘律
樹也遠林者律中烏云我憶雪山右面有大尼拘律
樹我於彼食果來此便出是也三即時下行敬事也
上乃正明行敬仍下說偈勸行偈中初句樂行敬次
句明護法三現世益四後世益偈說自利於下乃利
他也緣出四分律中鸛當刮切爾雅云大如鶴亦言

鳩或言雀結告中贊美時賓故云智人語出法華經借彼意也有作偈云鸖鳥獨義衆尙知相敬讓如何大沙門不識下中上斯言有旨依智論中此鳥乃法身菩薩化作引經初科即法華經出分別功德品彼明持經衆修六度功德難量具云衆布施持戒忍辱樂禪定不瞋不惡口即接文中恭敬等上二句身恭敬上敬佛塔廟下同徒相敬下二句心恭敬有智慧者則無貢高也

次科遺教文也結責中即躡遺教而責其愚癡下句出論語彼云甯武子（衛大夫甯兪武謚也）邦有道則智邦無道則愚其智可及也其愚不可及也今用其文不用其意

○釋濟時護法篇

信爲歸敬之本也體教興賽乃濟護之先須陳蹊徑故次前篇以明斯位篇名中時謂時機法即教法注中上句顯意下句明功持字作時則義斷

入文釋中初科以道俗對明上二句假俗事類顯下二句明佛法常儀初中如今國家立廟圖父祖形像以表如存也次中以立住持三寶用詮理體也指喩住持月喩理寶圓覺經云修多羅藏如標月指今備而用之或可四句並就佛法中論以如來說法常依二諦立像二句明俗諦寄指二句明眞諦或可唯就一義消文上二句法說下二句顯喩已上雖說佛寶法僧亦然

敘情迷中上四句正敘迷盟是下引經喩顯初中妄想即煩惱道固習是業道下二句明隨業受報即苦道以二道流轉若汲井輪由不依憑三寶故致如是喩顯中經即涅槃彼三十二云爾時世尊取地少土置之爪上告迦葉言是土多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛言世尊爪上土者不比十方所有土也善男子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身諸根完具生於中國具足正信能修習正道已得解脫得解脫已能得涅槃如爪上土捨人身已得三惡身乃至不得解脫常樂涅槃如十方界所有土等

指妄源中三初句徵起二但下推究妄情不出慢我三背下明違背妄情體順佛意問初句徵何文耶答

推上經意也。或可徵究無恩悛革等語也。次節上四句以義推劾我慢之過。次四句約經論顯我慢之失。器仰下明觀慧之功也。俯視人物者顯慢相我人堅執不受善法。故曰四蒙。既蒙且蔽。不知見愛所在。故曰包藏。覆器即前引智論文也。而言經者。論引佛語故。彼以妄語覆心爲覆器。今以慢山高舉爲覆器。即用文不用意也。懷著即上見愛。能令人我堅執。則善言不能入也。論顯納煙之義者。論即智論。彼第二卷云。放牛人問佛幾法成就。能令牛群番息。有幾法不成就。令牛群不增不得安隱。佛答有十一法。放牛人能令牛群番息。謂知色知相。知刮刷。知覆瘡。知作煙。知好道。知牛所宜處。知好度濟。知安隱處。知留乳。知養牛主。若放牛人知此十一法。等彼次第解釋。其第五言云何知作煙。除諸蚊虻。牛遙見煙。則來趣向屋舍。比丘亦如是。如所聞而說。除諸結使蚊虻。以說法煙引衆生入於無我實相空舍中。今借論中之義意。謂說法如煙。衆生若納說法煙。則引到無我實相空舍。既不懷著。則見愛蚊虻。逃遁藏隱矣。器仰喻納善法。善法既入。慢根必除也。無恩不服。出毛詩。彼云自東自西。自南自北。無思不服。室壞即無我舍空。結使蚊虻。爲說法之煙熏散。然後智慧火明照了諸妄。若太虛。見愛煩惱。不除自滅。故曰安形無地。又慢無受法。故喻覆器。我有懷著。故喻納烟。背此乖斯一也。非凡是聖。亦然。情事得約。自所行。適化。然約順佛語也。此與斯並指慢我二法也。

約時顯過中。然則者。毛詩正義云。然者然上語。則者則下事也。因前生後之勢。爾佛世正法時。季俗像末時也。退席出法華經。彼云會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等。即從座起。禮佛而退。斯乃如來欲開示衆生佛之知見。令其悟入。而增上慢者未得謂得。未證謂證。不了方便。況屈已靈。止住化城。不念實所。以封迷不達已性本來成佛故也。此謂著有之徒。謂輕生之士。暨今時世有一般高談闊論之人。但事辨說。不務進修。自謂截斷衆流。不須修證。祗知學語。不顧行蹤。放逸淫蕩。無所拘撿。便輕已身而不知身爲修道之器。今煩惱未斷。道果未成。妄自毀棄。豈

非輕生也此乃著空之徒曾豐膽多也業疏云深須攝度是何位人然後自高可得度世等儒家所謂不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不爲也封迷長劫即狷者有所不爲輕生之士即狂者進取也俱未能空有雙運眞俗並遊但知偏執一隅不能三反也

傷歎中初教觀審知身心俱妄經下引經證成此下結嘆初中身屬他緣者以父母所生故或可過去因緣而感此報故曰他緣冥無所知者未生之前不知來處故下凡未悟若得宿命智方知其所來蜀僧亢頭作偈云天公未生我冥冥無所知天公忽生我生我復何爲無衣使我寒無食使我飢還汝天公我還我未生時歸屬惑業者惑是煩惱道業是業道皆屬心故此又推究無始世事并上報身共成三道流轉輪環不覺矣經即坐禪三昧經今文摘撮不倫具云今日營此業明日造彼事樂著不觀苦不覺死賊至又云誰能知死時所趣從何道譬如風中燈不知滅時節等三中乾豆即豌豆干謂干涉慮即心慮也除世人三道轉輪若無善根設聞雖遇善言不肯信受可謂枯槁衆生復不能納禪定智慧之水也翻出涅槃經彼云譬如豌豆乾時錐刺不著煩惱堅鞕亦復如是等

對校中初科等智三者涅槃經云一切衆生於三法中皆有等智謂婬欲飲食恐怖也此謂人畜業受雖不同而智是一等故言等智我今未能修道智與彼同故云我同牛羊之智也雖然人中有出世聖道一種智慧牛羊則無故曰非倫倫等也人道下要釋出道非倫上二句明人道合當行今不行則同畜獸言道緣者大師云唯此人道業劣上天苦輕下趣強識念力能修道分等謂人身器乃修道之緣也還同畜獸者即智論云六情根完具智鑒亦明利而不求道法唐受身智慧禽獸皆亦知欲樂以自恣而不知方便爲道修善事既已得人身而但自放逸不知修道行與彼亦何異儒者亦云人而無禮雖無憂如禽何以人不修道與禮儒釋皆比之同禽獸爾下二句明獸不能行出道一智以其煩惱報垢重常受苦惱教

已尙猶不及何暇修出世聖道故曰非其所聞也次勸修中三初勸體達率行是下明身心獲益區下顯達教觀時初中上四句知報勝而起修形有卽身也輕清者非三塗之報也識心機學則不昏昧也機謂心智敏捷如王者日赴萬機之義學卽運動不昧矣此乃厭勞生之苦解惑網之集也固下明三寶爲所修之境上二句乃身歸聖像塵衆卽四大之塵假合而來卽下文云諦惟形衆但見塵聚是也下二句乃心惑因除未歸三寶之前是煩惱業網假歸敬新心而除滅之故曰也斯則修頂禮之道證煩累之滅也獲益中情乃心也異牛羊者由乘出道一種明智歸奉三寶則於心情中得益也雕琢成器者則於身器中得益也雕對上木琢對上石也三中上四句由達名言教典方知身心當歸三寶其餘天神皆非所歸之境矣名引言語倒合云引名言況下勸觀時策進滓卽濁也四山卽生老病死意謂既居五濁復逼四山豈可更安忍時世所行之事還復耽媚昏昏不達者乎

立教顯益初科中初二句明大聖鑒機通字誤古本作適字謂適時之化也陶謂陶治誘謂引誘卽如來方便降世之心也立下四句卽如來立事立言之益也良由群惑著邪日久故立正三寶引而導之濁識卽邪心也所歸卽正三寶也以如來未出世外道自稱宗師亦立三寶故或可指闍遮等邪三寶也四印卽十誦四墨印彼第五十八卷中問佛何故說四墨印答欲說眞實佛法相故來世比丘當了了知是佛說非佛說故說墨印當知彼四墨印卽同本律四廣說也故彼文云謂從佛聞一從僧中上座前聞二從知法衆多比丘聞三從知法一比丘所聞四有如此說者未應贊毀應以三藏教典印定之然後始可依用則知吾佛至聖深恐衆生迷倒以邪爲正以是爲非故立是法以辨邪正濁識迷生盲目累教時實也固下上二句明功勳是住持益下二句顯感報由傳通益萬載通舉大數補四天卽兜率以欲界有六天兜率宮第四故一四天王天二忉利天三夜摩天四兜率陀天五化樂天六他化自在天也慈經卽彌勒

上生經。彼云我滅度後。四衆八部。欲生第四天。當於一日至七日。繫念彼天。持佛禁戒。思念十善。以此功德迴向願生。彌勒佛前。隨念往生等。既有所本。非妄立言。故云豈虛也

次科初製文所為。固下次顯示文體。故佛下引文證據。初中被初心者。示謙遜也。下文委曲廣明四種三寶者。為後學機鈍。故爾若前。且立事多被利根。故云體非早慮也。又稱說三寶濟世之功。曲被後學者。則前且未見其人也。又上二句明被初機。下二句言不敢示於先達也。次中上二句言其委悉。即是曲授也。叮嚀。左傳云箸于丁寧。指掌。謂如指掌中之物。言其易見也。文出論語。鋪謂鋪陳。觀落戈切即觀縷也。數種即一體等四位三寶也。此乃教門謀略。權設所敬之境。六衆字誤。合云七衆。即出家五。在家二也。雖道俗不同。同以佛為師。而共一希向也。言唯下乃大師之謙耳。故下三句明佛語起。謂四位三寶之相狀。隨衆生機見而立也。言一體者。乃衆生本具之妙性也。因迷成識。故謂一體。修顯性理。不復昏迷。故云理體

既而覺滿。悟理不虛。宜應赴感。故有化相。順世取滅形像住世。有情歸仰。源流不窮。故有住持。四位相仍故列次第。若依晉川名義。則有三種。謂住持與此同。二別相者。言佛有法報應三身之殊。法則教理行果四位之異。僧分八輩五位大小不同。故云別相。三同體亦名總相。謂其如性中有覺了義名佛。有軌持義名法。有和合義名僧。一切衆生皆具此寶。故云同體也。他宗法數。雜引六種三寶。今此不取。問所以濟時篇中具明四種三寶。而不就餘篇明者。答世以相顯。非相不能動人心。故列四相。令道俗歸信。信心既生。則三學可入。時機既濟。正法可行。豈不然也。問此中四種。比之戒疏四種三寶。同異如何。答四數不殊。立義少異。化相住持彼此皆同。一體理體廣略有異。此乃就大小統論。彼則就宗途局辨。略釋中以生佛不異。迷悟同源。佛即是法。法即是僧。了無分別。故曰不二。豈止三寶。諸法皆然。故淨名云一切衆生皆如也。寶篋經云。佛界衆生界一界無別。界然而覺知諸法。徧一切處。雖五無間皆解脫也。斯理灼然。世相常住

有佛亦不益無佛亦不損得之不高失之不下理本具足也言本識者即三界之內獨一心萬法之中惟一識含生本有非適今也梵云阿賴耶此方翻為藏識又無記又無明又隨眠即第八識也或云阿陀耶此云執持舊譯師翻譯不同謂如眞諦三藏翻無沒識取住持不失之義玄奘三藏翻含藏識取含攝包藏義謂能藏自性於諸法中亦能藏諸法於自體內所謂衆生阿賴耶如來淸淨藏即生佛同源也此依地論明梨耶識即眞常淨識若依攝論第八梨耶是無記無明隨眠之識別立第九名淸淨藏此迷悟別論也故今一體就迷理體約悟亦其理矣又楞伽經云略說有三種識謂眞識現識分別事識偈云譬如巨海浪斯由猛風起洪波鼓冥壑無有斷絕時（此喻顯也）藏識海常住（眞識也）境界風所動（現識也）種種諸識浪騰躍而轉生（分別事識也已上法說也）又云藏識說名心思量性為意能了諸境相是故說為識如此則心意識三相狀自別又大方等如來藏經云佛告金剛慧菩薩如佛所化無數蓮華忽然萎變無量化佛在蓮華內相好莊嚴結加趺坐放大光明衆覩希有靡不恭敬如是善男子我以佛眼觀一切衆生貪欲恚癡諸煩惱中有如來智如來眼如來身結加趺坐儼然不動善男子一切衆生雖在諸趣煩惱身中如來藏常無染汚德相具足如我無異以此諸文證之則知本識三寶具足一體三寶之名不徒立矣

性具正明中上二句明本覺妄下顯不覺本覺中言性淨如空者法華云如虛空無所有性一切語言道斷等起信論云心體離念離念者等虛空界無所不徧法界一相即是如來平等法身說名本覺然此心體周徧故曰法界發生諸法故曰佛母離諸相故乃曰般若或曰法性佛性尸羅中道實相假名圓覺首楞嚴等衆名雖曰不同無非召慈心體也淸淨覺經云般若是一法佛立種種名是也不覺中妄想即煩惱道隨染即業道生死即苦道三道流轉如汲井輪無由解脫言客塵者經云陳如白佛因悟客塵二字成果世尊不住名客搖動名塵等

引證中經即晴利經具云一切諸法自本來今性相空

寂所言諸法者統而言之十法界法也所謂佛及菩薩乃至地獄等舊云心法佛法衆生法也又作世出世法非無此義上說猶通也次則涅槃經其所引文盡出如來性品一下二句言本具也卽下二句顯修成也迷凡悟聖者古人所謂迷者自迷悟者自悟一性洞然了無來去貧女下喩顯也性常下四句結上兩喩光喩珠顯喩藏也言貧女者經云一切衆生悉有佛性常爲無量煩惱所覆是故衆生不能得見如貧女舍內多有眞金之藏家人大小無有知者時有異人善知方便卽於其家掘出金藏善男子我今普示一切衆生所有佛性爲諸煩惱之所覆藏如彼貧女有眞金藏不能得見等力士額珠者經云譬如王家有大力士其人眉間有金剛珠與餘力士角力相撲而彼力士以頭觸之其額上珠尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡卽命良醫欲自療治及至醫時執鏡以照其面珠在鏡中明了顯現乃至云一切衆生不能親近善知識故雖有佛性皆不能見而爲貪欲嗔恚愚癡之所覆蔽等深叢發寶者謂煩惱性

中有如來藏也移流雜味者流溟六道受生也然下結顯本有不失也經云善男子譬如雪山有一味藥名曰樂味（集解云味證非樂能生人樂也）在深叢下人無能見有人聞香卽知其地當有是藥過去世有轉輪王於此雪山爲此藥故在在處處造作木筒以接是藥是藥熟時從地流出集木筒中其味眞正王既沒已其後是藥或酢或鹹或甜或苦或辛或淡如是一味隨其流處有種種異等一味藥卽如來藏在深叢者喩煩惱之多猶如深林不見此法也聞香喩始覺也輪王喩妙覺在在處處接樂入筒者喩如來方便接生入圓覺性中也其味眞者喩方便所立種種法門盡是妙法輪王沒後喩佛入滅既無方便遂成六道流轉也酢鹹等六味對六道也本性無玷者喩衆生佛性雖在六凡深叢中神通力用相好與果佛無異也又可然下二句總結三喩光卽實藏額珠淳卽深叢美藥也已上並顯本具爾

修成初科中二前至修顯來明先佛修顯性具之理後至位極來明後賢志求不息也初中前四句明以

果聚因後四句辨因修證果。若然則不墮空見。因果灼然。言轉依者。則證無別證。證本自已法身。顯非別顯。顯本自有功德。如此則修性不二。生佛一如矣

次志求中。欲使未來皆數果人修習也。此乃撮略大意。正文出涅槃經。彼云。譬如二人俱聞他方有七寶山。山有淸泉。其味甘美。有能到者。永斷貧窮。服其水者。增壽萬歲。唯路懸遠。險阻多難。時彼二人俱欲共往。一人莊嚴種種行具。一則空手無所齎持。相與前進。路值一人。多齎寶七。七寶具足。二人便前問言。仁者彼土實有七寶山耶。其人答言。實有不虛。我已獲寶。飲服其水。唯患路險。多有盜賊沙礫棘刺。乏於水草。往者千萬。達者甚少。聞是語已。一人即悔。尋作是言。路既懸遠。艱難非一。往者無量。達者無幾。而我云何當能到彼。一人復言。有人能過。我亦當過。若得果遂。則得如願。採取珍寶。飲食甘水。如其不遂。以死爲期。是時二人。一則悔還。一則進步。前到彼山。多獲珍寶。如願服水。多齎所有。還其所止。奉養父母。賑給宗親。是悔還者。見是事已。心復生熱。彼去已還。我何爲住。即便莊嚴涉路而去。等七寶山喻涅槃。甘美水喻佛性。一人悔者喻初發心懈怠菩薩。一人往者即久修精進菩薩。險道喻生死。賊喻四魔。棘刺喻煩惱。無水草喻難得善知識。不習方便也。中間路值一人即喻佛也

次約乘勸中分三。初至赴感。來明先聖已證。我至下凡。來顯後賢志求。一至末文。來思惟起行。初中上三句明諸佛眞身所證之理不別。下三句明應身利物之念無偏。此乘無權者。則知三乘乃權設爾。以於一佛乘分別說三。故佛乘乃實法。非權。以十方佛土唯一乘法。故然而爲實。故施權。權中有實。開權顯實。實假權成。是則權實不二。故言此乘無也。樊籠乃拘束衆生之具。爾木作曰樊。竹作曰籠。爾雅云。樊即籠也。倍宜作俯。恐傳誤。赴感即應身起同體大悲以赴生蠢所求。即恩德也。以佛一乘性顯。故能應衆生理具一乘。故能感。二我之下二句。顯生佛一如。彼下二句明佛先覺悟。我下二句。難已沉淪盤桓。謂不能進德修業。周易屯卦云。初九盤桓。注云。處屯之初。動則生疑。

不可以進故曰盤桓三一思下明省覺須修今若不修後生無託何據者據猶託也亦依也

三明所修法中初總明三學上二句明伏滅惑業下二句謂淘汰三身承謂承受邊謂依行梵網喻聖人立教多門魚龍喻衆生惑業深重梵者淨也網者林氏小說云可以捕禽獸也注中內字可作瞑以對下欲食也鯨乃水族之大者雌曰鯢崔豹古今注云大者長千里小者數丈皷浪成雷水族驚畏三身惑三學者以戒攝法身定顯報身慧明應身且就文總對三學若據下文戒分三種別對三身次科初總敘一下別配約下結歸自心

初中爰乃語詞也爾雅云曰于爰曰也三身本者即依因之義也律儀言斷惡者謂惡無不離起證道行是斷德因修成法身故曰也瓔珞經云律儀戒謂十波羅夷菩薩戒疏云攝律儀能令心住注中顯意儀現即見本法身矣善法言修諸善者謂善無不攝即身口意善及聞思修三慧六度萬行助道等法是智德因修成報佛瓔珞經云攝善法者謂八萬四千法門戒疏云攝善法自成佛法注中止作二善攝一切善無不盡故攝衆生言慈濟有心者謂生無不度超不住道是恩德因修成化佛瓔珞經云攝衆生謂慈悲喜捨化及有情令得安樂戒疏云攝衆生成就衆生注中化佛無心者以化作故隨感便應者如水中月故意用齊者從法身生故至眞同觀故

三結歸中初二句即說一爲三境下二句即說三爲一雖三一不同無非一心本有言境非心外者以三身之境即行人自心心外無法一切諸法悉自心生離心外求去道轉遠即六妙云何爲諸法之源所謂衆生心也若能如是斯爲正見若心外求名爲邪見淸涼心要云心心作佛無一心而非佛心處處道成無一塵而非佛國又經云是心是佛是心作佛諸佛正徧知海從心想生等百慮咸歸者周易繫辭云天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮大師借彼語爾

廣疏中初科上四句明道俗所修並先奉戒功德本者即經云戒爲無上菩提本又經云依因此戒得生

禪定等道初者未有出家人不先受戒俗歸者即耶
輸父見佛先爲受三歸提謂長者是佛初受五戒人
故曰必先敬受隨下二句叙圓意戒隨境發一一境
中並具三聚舉一即三非前非後如下約心顯戒圓
融可知
次科約本跡以顯三佛初正明約心奉戒既三一不
定因戒感果則三佛亦然謂法身即報應報應即法
身等若非圓解因果不差亦難究茲三一不異故下
引證不定三也以生身即法身故經即涅槃彼第四
云我巳久從無量劫來離於愛欲我今此身即是法
身隨順世間示現八胎維摩經亦云當樂佛身所以
者何佛身者即是法身也又維摩詰語阿難言如來
身即法身是也又下證不定一也以生身異法身故
並爲時機見異隨說不同爾
通指化意中初二句乃佛本爲高山王機說華嚴頓
教隔出聲聞獨諸菩薩獲大法利即華嚴第五十云
譬如日出於閻浮提光照一切諸須彌山等次句乃
機緣非利故寢大施小漸次而說即指鹿苑至鶴林

一期教法也所言下乘者對上華嚴得名也後席者
以先說華嚴平等法界後說隨機漸法故曰也摩竭
或云摩竭提摩伽陀等正云摩揭陀此言善勝無惱
害甘露處等即如來始成正覺處祇園或云祇桓祇
陀祇樹逝多善多並翻勝氏即祇陀太子施樹給孤
獨長者捨園是如來行化之處也衆說備之者如陳
朝眞諦三藏立二種教統收衆說一漸二頓言漸即
約漸悟菩薩大由小起具有乘之名爲漸教即涅槃
等經若直頓機大不由小起唯菩薩乘如華嚴等如
隋天台智者則約五時五味四教八教種種不同如
唐圭峰禪師云西域此方古今諸德立宗判教離合
有殊或一味不分或開宗料揀言不分者此有五意
一理本一味殊途同歸故二一音普應一雨並滋故
三原佛本意爲一事故四隨一一文衆解不同故五
多種說法成枝流故故不可分如後魏菩提流支姚
秦羅什立一音教即此意也其開宗料揀者一理雖
一味詮有淺深故二佛雖一音教隨機異故三本意
未申隨他意語故四言有通別就義顯說故五由辦

權實不住枝流故六王之密語語同事別故七不議佛意以深爲淺告於大利以淺爲深虛其功故八諸佛菩薩亦自分故以斯等意是故分之若依賢首大師統收爲五一小乘教二大乘始教三大乘終教四一乘頓教五圓教已上諸家雖判教不同並依經論分辨意歸一體之理也鏡者曉也明也

辨性相中初科上句結前下句生後次科彰登中上六句指由緣中所說修性因果三戒三佛等圓解圓修欲使行者因此言說而心花開發猶若燈明然後詮一體三寶性相使其行者心無所着故下結略云捨筏可也筏般筏也又編木曰排編竹曰筏乃渡江河之具爾金剛般若云知我說法如筏喻者法尙應捨何況非法是也又可上四句敘其來意下四句顯其要旨爾

正顯性相中初科言知性本淨名佛者由能自覺故也且心之爲物妙不可思卓然獨立諸佛得此心曰菩提且未嘗謂淨衆生迷此心曰生死亦未嘗有穢然於無所覺中而忽然有覺強號爲佛佛既如是法僧亦然三寶一體亦強分三但知無染爲法無塵爲僧可也今下通示三寶或可別顯正覺然覺性常住群生沉迷故言不覺因教解悟故名始覺所解未圓名等覺究竟眞常名妙覺說有次第理無次第然性體圓融無施不克修性不二生佛一如一切諸法全心發現可謂觀一心見一切心及一切法觀一法見一切法及一切心觀菩提涅槃見一切煩惱生死觀煩惱生死見菩提涅槃觀一佛見一切衆生及諸佛觀一衆生見一切佛及一切衆生非內非外不異不一是謂一性妙體不可思議學者思者說者行者誠能達此則一體三寶豈遠乎哉此之一法人多不信自沉已靈如高僧傳云順璟祇耶人常覽華嚴經見始從發心便已成佛乃生謗毀當啓手足時扶掖下地地便徐裂璟身俄墜生陷地獄至今有坑號順璟捺落迦也夫行道者當信己靈不須外覓矣

結勸中初四句教令勤修俗下引俗勵道初中上二句使依教修練下二句俾無縱怠情俗云者尙書中誡時君也彼注云聖人無念善則爲狂人狂人能念

善則爲聖人言桀紂實非狂愚以不念善故滅巳古
人云堯舜諤諤而昌桀紂唯唯而亡是也
問答隔雖中此問因簡必本淨悟解無邪名佛故假
設之初二句實其無愚次二句言下凡未能發智後
二句指其狂妄初言卿者猶今人稱賢古無制約例
皆呼之如漢孟嘗父時人以孟卿呼之彌天讓衆亦
曰卿等後代帝王專其稱下無敢僭用矣念念識心
者識謂妄識悟之成性迷故稱識以善惡俱包故也
言非智者非出世聖智也一舉騰九萬出莊子彼云
北冥有魚其名曰鯤鯤之大不知其幾千里也化而
爲鳥其名爲鵬鵬之背不知其幾千里也怒而飛其
翼若垂天之雲是鳥也海運則將徙於南冥南冥者
天池也鵬之徙於南冥也水擊三千里摶扶搖而上
者九萬里意謂凡夫不可即時成佛也
正答中二初正答來問二是知下勸開發解行初中
前二句以心道對論爲山下法譬合辨故萬下將世
事與劫數校量初中以佛法太高實難窮盡次句謂
心實易求但無自見之明故多迷爾先德有言太近

至易無如自心出死入生了不知覺次二句中爲山
爲一簣者簣取土籠也論語云譬如爲山未成一簣
止吾止也譬如平地雖覆一簣進吾往也讓人不可
中道而廢矣此譬喻也爲佛起初念者言其始也三
劫之功言其終也念念不停乃可致爾故華嚴云初
發心時便成正覺又云一念普觀無量劫無去無來
無所住如是了知三世事超諸方便成十方此法說
也
校量中言初步者伯陽云千里之行始於發足合抱
之本始於毫末今言萬里乃超事喻三劫即三阿僧
祇劫此翻無數時分所言三者且據釋迦修習證道
從古釋迦至毗婆尸値七萬五千佛名第一阿僧祇
從婆尸至然燈値七萬六千佛名第二阿僧祇從然
燈至尸棄値七萬七千佛名第三阿僧祇故總言三
劫也
次開解行中此約法華開示悟入爲言常步此心者
即一體三寶也開示即如來開顯悟入即前機發發
也不外來誠內超互其言耳若能了達三界唯心萬

法唯識者。即知心外無法。百慮咸歸能緣所緣。但自心生。故南嶽云。但向巳求莫從他覓。覓亦不得。得亦不真。當知此心唯聖究盡。凡夫若覺。即是聖人。雖然如是。論不云乎。智度大海。唯佛窮底也。

引證中。經即觀無量壽佛經具云。諸佛如來是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等心想佛時等。智者大師云。入一切衆生心想中者。衆生心淨。法身自在。故言入衆生心想中。如似白日升天。影現百川。又云。得此觀佛三昧。解入想應。故言入心想中也。是心作佛者。佛本是無。心淨故有。亦因此三昧心終成作佛也。是心是佛者。向聞佛本是無。心淨故有。便謂條然有異。故言即是心外無佛也。此證前心性本淨。悟解無邪。名佛矣

結勸中。前四句以克明心性。念念不已。必至成就。言斂念者。遵奉開示也。清淨者。悟入有歸也。志下四句暗排凡外。不從正道。忘巳他覓。背道求福也。前聽言豈也。以外求之徒。豈可當於行道矣。或可聽解。言世礙者。如凡夫持五八戒。布施行仁。外道坐禪習定。雖

權力能不逮。無我終爲世福。如鬱頭藍等。故下四句對辨得失。身子即舍利弗。母好身才。是身之子。故云身子。或云鶖子。以母目如鶖鷺。故言不思者。如智論第十四云。舍利弗六十劫修菩薩道。欲度布施河時。有乞人來乞其眼。舍利弗言。此無所任。何以索之。若須我身及財物者。當以相與。答言。不須汝身。并以財物。唯欲得眼。若汝實行檀者。以眼見與。爾時舍利弗出一眼與之。乞者得眼。於舍利弗前嗅之。嫌臭唾而投地。便以脚踏。舍利弗思惟言。如此弊人等。難可度也。眼實無用。而強索之。既得脚踏。何弊之甚。如此人輩不可度也。不如自度早脫生死。思惟是已。於菩薩道退向小乘。是名不到彼岸等。難陀名難陀女。此云歡喜。言豎慮拔聯者。賢愚第十卷卷云。佛在舍衛。有女名難陀。乞丐自活。見諸國王人民供養佛僧。自心思惟。我之宿罪。生處貧賤。雖遇福田。無有種子。便行乞丐。以作微供。唯得一錢。持詣油家。具語所須。油主憐愍。增倍與油。得巳歡喜。足作一燈。奉上世尊。自立誓願。我今貧窮。用是小燈。供養於佛。以此功德。令我

來世得智慧燈除滅一切衆生垢暗作是誓已禮佛而去乃至竟夜諸燈盡滅唯此獨然是時目連次當直日欲取滅之即舉手扇復以衣扇燈明不損佛語目連今此燈者非汝聲聞之所傾動正使四大海水以用灌之毗嵐風吹之亦不能滅此是發大心人所施佛說是已難陀女復來頭面作禮佛即授記未來世過二阿僧祇劫當得作佛號曰燈光十號具足是知身子進大之失難陀順理之得也

二緣理中問曰理有大小教有偏圓今此緣理爲大爲小耶答據下引證則依多論以明斷證乃小乘理也及至下文釋實合喩云三乘歸仰則知大師借小乘之語正意在於大乘也緣謂心緣理即性理謂依三學之言稱前一體修顯故曰緣理又在迷謂之纏即一體也悟故乃稱理爾

明佛實正出體中初科分二初三句指理體且下分染淨初中上二句釋名次一句指體望前　體故云還是

分染淨中初明染妄起無端曰無始惑發妄除曰有終但下二句說未終所以今下顯淨由戒定慧除去惑業顯本天眞常住平等何者爲始何者爲終緣理光顯自然性淨言纏結者結即九結十使也爲結所纏無由擺脫故曰纏結

分相中三初釋名就理立法隨境顯相故有五分之名矣二謂下辨開五相初列相前下七句顯從因立前三後下十句釋從果立後二文出佛地論正云前三是因後二是果前三有學法後二無學法由慧能斷惑惑無之處名解脫出纏破障反照觀心名解脫知見等定慧準此者如云由定護助等後以字誤寫本作此字故知智慧由心起曰解脫反照於自心曰知見三唯下結顯三乘所證雖漸頓偏圓有異五法次第從因至果則大小不殊此與外教對顯欲明佛法高妙非天仙世人立教可比也

引證中正引佛實餘二乘之論即多論言一切智五分法身者正云一切智無學功德彼以小乘斷證佛僧不異故若據大乘則云道種智一切種智法中彼云斷欲無欲滅諦涅槃有云滅理涅槃理即諦理審

●晉一作益

實不虛故僧中賢聖學無學功德者學對上實無對上聖功德即賢聖所證以理體一故僧即是法法即是僧自即自已他乃他人盡處即苦集道三諦所無之處也若初果人受歸即自他盡處下凡所受俱是他身所盡之處也經即金剛般若經轉證盡處即無為無漏也

解名義中初科言常住者以不生不滅故世法不陵慢者以理體無為無漏故問如來已證五分法身為何八十唱滅亦有所壞者答如化相中說所以稱寶者戒疏云此三益世近拔三有遠濟二死希世持達可重名寶寶性論喻分六義備如疏引

次科中上二句舉喻次四句類顯下一句結示功答初科中邪能害正正能翻邪若欲發無作功勳不得雜事邪黨

次科引文中經即涅槃清信士者經文正作優婆塞妄字經作更字

簡天中初一句徵其歸佛不歸天也以佛未出唯天為尊故此徵之以下三句明歸三寶言長則簡偽言常住則簡生滅以天帝生滅非真故若約邪正以分則釋迦為正真調達為邪偽若四種三寶自簡則理寶為真餘三皆妄以有壞滅不常故一體雖常在迷非淨如雜血乳其義可知性相常住者性與理體一也相即事分三種皆不可壞故云常住自下六句簡餘人天身心苦惱等者如增一阿含云有忉利天子五衰相見一衣裳垢二花冠萎三兩腋汗出四臭氣入身五不樂本座當生豬中憂愁之聲聞於天帝天帝聞之喚來告曰汝可受三歸即時如教便免生豬佛說偈言諸有歸依佛不墜三惡趣盡漏處人天便當至涅槃三自歸已生長者家還得出家成無學果又如法句經云昔有天帝自知命終生於驢中愁憂不已云救危者唯佛世尊便至佛所稽首伏地歸依於佛未起之間其命便終生於驢胎驢斷破他陶家坏器器主打之遂傷其胎還入天帝身中佛言殞命之際歸依三寶罪對已畢天帝聞之得初果惟下二句反顯言有力能持者以歸依三寶免墮惡道是也

歸依初科上一句標次四句法喻對顯故下二句引

緣爲證初句出涅槃經聖行品彼云如金翅鳥能噉諸龍唯不能噉受三歸者次句出消災經彼云主人問於客云吾所事神畏子而走何也客曰我犯酒戒爲親所逐尙餘四戒故爲天神所見營護於是邪神不敢當也主人求戒於客問佛所在遂往舍衛見佛經歷一亭中有一女端正是噉人鬼婦也託宿於此女人報言愼勿留此宜急前去男子問言用何等故將有意乎女人報言吾以語卿何用問爲男子自念前舍衛國人寃佛四戒我神尙畏我已受三自歸五戒何畏懼乎遂自留宿噉人鬼見護戒神徘徊其傍去亭四十里一宿不歸明日男子進路見鬼噉人骨猥縮衣毛爲起等夜叉此翻捷疾卽上噉人鬼也五下二句結示所歸也此寶卽緣理也以化相住持依此而有故

會異初科中同相指緣理三寶也所以得同相名者謂攝十方通三世無非皆是故涅槃云佛卽是法卽是衆等

滅惡初科中經卽涅槃經也次推釋中初句徹起以下釋通卽聞熏修證初二句聞次四句熏況下修因下證也所言法佛者依楞伽中佛有二種一者法佛二者化佛法佛就理化佛約事又可法佛乃二寶略其僧寶熏本識心者識謂妄識無始妄想倒熏遂成種種差別今聞三寶常住之語不生不滅之義復熏妄識反妄歸眞乃成淨信根力是爲妄心之師範也無陷沒卽經中不墮惡趣也

生善引經中言彌勒者此翻慈氏因中修慈三昧故得是名此菩薩補釋迦處三會說法初成道時先度釋迦遺法弟子故報恩經云第一會度九十六億人第二會度九十四億人第三會度九十二億人經中三歸人初會解脫者若依下文引處胎經佛告彌勒偈曰汝所三會人是吾先所化九十六億人受我五戒者次是三歸人恐寫五戒作三歸也又可五戒從三歸得故言三歸也

結難中此之一字指理寶也由歸三寶不來異途能渡苦海故曰良津津水際也論語曰子路問津人佛法階位者約法則始自翻邪終乎具戒皆歸三寶約

人則始自凡夫終至成佛高下雖殊歸投無二及成妙覺轉依法身方爲究竟常住之位也又可階者漸也纔始反流便歸三寶故曰也此即階漸之位矣誠慢中上四句明輕慢心得法不久是下顯殷勤鄭重心受方得無作法生心緣此者即理體也善神護者歸不失也

指法僧中云緣此生者由佛能證此法然後化僧今但舉能證教主則所證所度可明故此略也如前即前引多論等靈府即藏識能包納善惡諸業故稱府焉

化相由生中初科文分五節初至梵福來正明化相由生也二以化至依故來兼顯住持皆依法身以明罪福也三以法至斯矣來示理體法僧也四是知至常住來惟嚴罪福田理體而生也五結意良以一體乃是本具理體則因具修成化相則證眞利物住持則流及無窮如此即一體同於法身理體類彼報身化相類如應身三種佛實可同三身佛佛皆爾並具三身法僧同佛不言自顯住持流至未來則功歸三

◆遊顯迸

◆昔疑皆

佛若然則一體生理體理體生化相化相生住持次第然也言彌遠者具言提婆達多此翻天熱生時諸天心皆熱惱知其出世必破佛法是佛堂弟阿難親兄有三十相唯缺無見頂相及千輻輪相出家之後從阿難學神通不修聖道誦六萬象法藏十二韋陀白佛欲求領衆爲佛所訶遂結闍王殺父自謀害佛求後世名譽於是俟佛遙象頭山推山壓佛佛得不可殺法左右五百金剛以杵擲之碎石迸來傷佛脚足出一滴血故墮阿鼻一劫受罪耆域又云耆婆時婆或云時縛迦此云能活因活更活又云活童子生時一手持藥囊一手把針筒善能醫治乃阿闍世王大臣嘗爲如來針皆出一滴血以善心故一劫生天也化佛言光影者即無時忽有有時忽無事同光影陽燄體無實故住持言非情者以泥塑彫刻而成故二佛並推法身以顯罪福望前罪福還感故云還也法僧中上句明法次句顯僧無穢乃僧所證理也立像者僧與法皆立像以表故化佛無興亡者從法身故無生滅故若以生滅心則見王宮之生雙林之滅

中原難序次同

中參疑矜

若以不生不滅必見之則王宮非實生雙林非實滅如此則何興何亡矣結意言極繁者欲顯事用故也次科乃明時數澆淳佛法隨之亦有興廢初四句顯時數所下敘興亡初中澆謂澆漓淳謂淳原正法則淳原像末則澆漓故言在數倚伏赴機者言三寶亦隨之興亡也老子云禍號福所倚福號禍所伏今借彼語而意自別也三法萬藏者言三寶之法雖隨世浮沉則萬藏不失矣或將正像末三時爲三法者似不合文意然其三寶歷於三時則萬二千歲今但舉其大數爾次中西鍚東穢即興亡也殄除輿顯亦爾皆數未盡故使或存或亡萬藏已後言澆風不追者釋迦法當滅也合上澆字由下彌勒教合興故言淳源將發合上淳字也所言金河者西域記云阿恃多代底河唐言無勝舊云阿利羅跋提河訛也曲言呼剌拏代底河譯曰有金河西岸不遠至娑羅林乃如來入滅處故言西鍚鍚盡也玉關東穢者乃教流此土必經此關而來即玉門關也穢即穢也代出八九者據佛教東來正當後漢明帝永平十年丁卯歲摩騰竺法蘭賫四十二章經來到此土則佛教之權輿也歷於魏晉宋齊梁陳隋及唐拾九代矣至梨儀又已及六百年也三除遺顯者良由釋迦道教曆數未盡矣住法圖讚云初夏新運物物得三秦地殊不信佛繪像爲衣而被之令僧禮佛爲禮我後爲天震而死葬又震出之其子昌襲位破長安滅佛法逢僧斬戮有沙門曇始被刃不傷因爾改心（滅法經九年後至宋元嘉四年被徙）（魏太武併之也）次元魏太武重道士寇謙爲立道壇司徒崔皓譏於佛法帝然之以太平眞君七年遂滅佛法遇僧梟斬至十一年曇始復諫帝被癘疾遂誅崔氏滅法經六年太武世祖皇帝崩也其子文成重興佛法如史述之又次周武帝納道士張賓及前僧衛元嵩纔遂毀二教安法師著二教論以抗之帝聞之以存廢理乖遂雙除屏建德三年除蕩關內六年除蕩關東自謂得志于天下也（滅法經五年帝崩天元皇帝立改元大成復興齊當隊大）（建十一年己亥）此則三武誅除也至唐武會昌五年乙丑欲滅佛法毀天下僧寺四千六百所蘭若四萬復僧尼爲民三十六萬五百人滅法經二年武帝崩宣宗立

改元大中復興焉此乃祖師之後文中不言萬載後無傳授者若約正像末三時論之則一萬二千年而無傳授如青龍解云法住世時總有三種具有教行果證爲正法有教有行而無果證名爲像法唯有教在無行果證名爲末法若論蠢滅乃人壽增至六萬歲時諸羅漢化火燒盡大千經卷是時方無傳授今言萬載亦舉大略爾厝數祿終出論語堯曰篇今借其語爾慈氏遷開則彌勒下生也俱舍云千年倍父增八萬從是減劫慈氏興舊云至第十減劫人壽六萬歲時彌勒出世有云七萬歲時出會眞解云釋迦化法六萬延年支佛出世常七萬延年後彌勒方下等緣生謂機熟有感也道會謂聖無差又可機緣旣熟宜會聖道矣

結示中前四句結前文故下引文勸修理實道在心者以心爲能證道爲所證唯在剛毅勇烈豈論老少與中年也言信心存者豈獨佛教儒者亦云人無信不立也鏡明也

化相釋名中釋迦爲佛即王宮丈六身滅諦爲法即演布諸教以顯滅理也先智若蠢爲僧約法顯僧也有言五俱輪等此直就人談言化相者則如來從兜率天乘白象瑞降生教化之相也別相如前所辨出體初科體無常者應有爲故四相即生老病死舊云生住異滅也過千載者舉其大數爾若據製造此文已過千六百年也追遠出論語然佛法四時並當追遠謂降生成道轉法輪入滅也表心歸向故曰翹敬已下諸科並明追遠翹敬所以在世則說法度生滅後則流形表化無非推已利物恩德不可逾也

在世是中言賢劫等者以此住劫有二十增減第九減劫從人壽八萬四千歲每百年減一年減至六萬歲時拘留孫佛出世此賢劫中第一佛也四萬歲時拘那含牟尼佛出世二萬歲時迦葉佛出世至百歲時釋迦牟尼出興俱舍云即此住時爲賢劫二十數中第九減六四二萬時三佛拘留那含迦葉與百歲釋迦牟尼出問釋迦如來壽極短促復生五濁不與諸佛同者何耶答曰壽短促者人壽百歲機緣方熟故居五濁者酬宿業故大方廣總持經說昔有一比

丘名淨命住於正見持華供養又一比丘名法行住於邪見坐得四禪常說空宗般若最勝謗淨命法云非淨命所受諸華不供養我出此一言於六萬歲常無舌根乃至成佛而居五濁彼何人耶即釋迦是也是以下明化相能說教主即第四釋迦出世說法化生令度苦海也究時而應故曰膺期獨膺序云大教膺期是也開下二句明所說教藏初句出偏漸教體言八正者體離邪故又言八聖者因此八法而得成聖故不出三學離開爲八即正見思惟語業命精進正念正定等前二屬慧中三屬戒後三屬定開謂開示令人悟入此乃方便次第修入矣次句出圓頓教體此是如來出世本意故法華經云正直捨方便但說無上道楞嚴云十方如來同一道故又云十方薄伽梵一路涅槃門淨名曰直心是道皆此意也近下顯教用也人天賢聖即所度之機也耽着五欲淤泥則墮四惡趣也大論云世間獨欲能繫人心如墮深泥雖可救濟賢聖津筏者大則三賢十聖小則七賢四聖筏梯也將下立教之意也設理三寶即化相佛

◆令趣个

所設者令趣一直平等之道矣真理常住乃本證也乘權御實即隨生也若令文意即御理體之實乘化相之權出現世間設上諸法也乘即御也若據他文九界屬權佛界是實故經云三賢十聖住果報唯佛一人居常住是也又復應知權中有實實中有權權實不二則理體化相本無差別疏下二句明衆生見相信是聖人無異歸也故曰疏解又可形以戒檢定慧清心依教奉行故曰疏解疏謂疏理解謂達解三學既明依佛之語故稱子爲受道下六句謂人法尊勝能修得登澄無本淨道體也澄謂清淨無謂空寂本淨即所到處也鑒鏡喻者謂知諸法性空則見解虛通不滯教迹矣事義即相狀神用即心智光明即不暗昧也上明知解辯下二句明依此奉行則有悟入能盡生滅即起行也

告終登中三初二句明八十唱滅時即經云吾於今日中夜當般涅槃等此則忍土緣盡化事已終宜當示滅隆猶舉也次非下四句沒後登上二句欲明法身本無色相而能於涅槃會上重現相者要知法身

不忘備無下正顯沒後益也所言化迹無泯者乃流
及未來萬二斯年遺風莫替爾泯絕也三所以下別
示化迹碎身生信如八斛四斗舍利是也全眼神功
如肉髻利羅即眼睛牙齒髮爪等是也唯眼攝疑故
持事之然佛降生示滅利濟功成難思難議豈非謝
者恩德深熏不入四恩之數既難酬答將何以謝之
矣
結勸中故當者因上生下也先備此心即信根也若
行之不已則得信力若具根力何事弗成由謂因由
委即委諳委悉亦諳委也
任持叙意中初四句以人法互顯上二句推人次二
句究法雖言歸向皆不別而上下軌據自殊爲戴約
時說三法就法門言開位乃開三法之位即三寶也
或約正像末三時論者此蓋下代代之語也遂下推
功歸僧矣代代約時節處處約方土匪僧則佛法潛
沒者明任持三寶僧寶爲先也
示相初科中上二句明有佛下二句言無僧漢武即
前漢第六主武宗威震四海萬邦來朝故曰崇盛開

佛名者即元狩之初年命霍去病北伐匈奴過居延
擒休屠(音除)王獲金人(即是佛也)以爲大神列于甘泉宮燒
香火而禮事之三年鑿昆明池得黑灰問東方朔朔
曰此非臣能知陛下可問西域胡道人(即佛名)是時若
有僧傳則已有三寶流世緣爲無僧則莫能開其端
緒故曰竭也
弘相中初二句明時運合行王臣遐慕致下明此方
三寶創行之相也初中言顯宗開法者即後漢第二
主明帝諡曰顯宗乃光武第四子以永平三年庚申
之歲夢金人等傅毅奏曰臣看周書異記知西方有
聖人生一千年後教流此土陛下所夢其必是歟至
七年甲子遣蔡愔秦景前迎佛法蔡愔將命求之至
大月氏(音支)國與迦葉摩騰竺法蘭遇爲十年丁卯漢
使還大興佛法等故曰開法華胥即指天竺黃帝夢
遊華胥應劭等言即天竺也二三寶創行中迦竺來
儀者即摩騰等隨漢使入洛白馬馳釋迦白氎畫像
幷四十二章經以獻明帝等開俗務者即摩騰現通
與褚善信等角法既勝遂開拓俗心成佛法事務也

發信歸心者。即法闡說法。令五嶽道士等。捨去冠簪。求出家焉。實假下推住持三寶。以俗實居先矣。所下明法寶。名謂名言。句謂句義。此屬能表。理謂眞空。即所表也。名句文言名教。變其語。闡以理本絕言。非言莫顯。其理若無表示。悟解何從。即經所謂佛法無人說。雖慧不能解。是也。此下辨佛寶影僧。即泥龕塑像。是住持佛也

結示中。上明不遇化相佛滅。下明幸覩住持佛也。實體初科。先示住持無功。上二句明佛法屬有爲。具下一句明俗實屬漏染。後一句通結無功。然下顯從本爲勝。以理實爲本。住持爲末。攝末歸本。出有義也

舉俗中初四句義說。下引經證。初形徵者。徵求也。驗也。雖使者不及王尊。然爲王使。不可以形卑。徵驗而不加敬也。或可作徵恐字誤。經即月藏經。出第九分布閻浮提品。彼云。於我法中。雖復剃除鬚髮。身著袈裟。毀破禁戒。行不如法。假名比丘。如是破戒名字比丘。若有施主。捨施供養。護持養育。我說是人。猶得無量阿僧祇大功德聚。何以故。猶能饒益多衆生。故何況我今現在於世。譬如眞金爲無價寶。若無眞金。銀爲無價。若無銀者。鍮石爲無價。若無鍮石。僞寶爲無價。若無僞寶。赤白銅鐵白鑞鉛錫。爲無價寶。如是一切諸世界中。佛寶爲無上。若無佛寶。緣覺爲無上。乃至若無緣覺。羅漢餘聖。得定人。持戒人。污戒人。剃髮著袈裟名字比丘。爲無上寶。比餘九十五種異道。最尊第一。應受世供。以爲福田。何以故。能示衆生可悅畏故。若有護持養育安置。是人不久得住忍地。故下法合可知

敬意中。上四句明不敬之損。所即處。所寄謂附寄。故下明形心存敬之益。形乃俗諦屬事。心則眞諦屬理。眞俗並運。理事齊顯。則形心有歸。緣化不爽。故曰義極於斯也

引文中。經即無上依經。如第九篇具引。又如造像功德經云。造像有十一種功德。一者世世眼目淸潔。二者生處無惡。三者常生貴家。四者身如紫磨金色。五者豐饒珍玩。六者生賢善家。七者生得爲王。八者作金輪王。九者生梵天。壽命一劫。十者不墮惡道。十一

者後生還能敬重三寶。又云若人臨終發言造像。乃至如麥麵。能除三世八千億劫生死之罪。法身器者。以法身周徧。無所不存。論即智論。非情屬事。表顯屬理

行事敬初科中上四句因上生起也。謂土石作像。敬毀則罪福隨生。若有誠加。自然感格。彿泣謂哀感之極也。但下二句嗟不覩化相也。遺蹤即住持三寶。如下四句引例。清廟即國家宗廟也。詩注云清廟祭有明德者之宮。廟貌也。謂祖先之容貌如在者。論語云。祭如在。祭神如神在是也。今下八句合例上二句云化相已往。唯下一句云住持猶存。遵下明佛設方便故當顯行。今下反顯見者對上眞儀。聞者對上說法。心由無信者。心字誤可作止字。止猶只也。或是寫倒。心字在下則順。何下一句徵其所以。次二句例顯。謂三界唯心所造。擬用即成。故原人論云。衆生三業三業造成器世界也。豈下二句法說頑擬。舊作煩擬。解謂心憑頑擬境。則不動等。寫本作頑礙。意謂三界之廣。心擬尚成。一堂之小。金石土木所成。豈爲頑礙不能動變也。又可頑擬乃召能敬之人。謂自己頑擬。不動聖容耳

結損中大論即智論。對面不見。如經云我濁惡眼障。故不見等。是下謂隨事標立。皆可歸心也。放光證上如對眞儀。說法證上爲我說法。是須者須猶知也。遵下二句顯要修

理觀正明。中謂就前事敬。所見諸色若用智明。並歸理觀。以見色即心。心外無法。一切諸塵悉不可得。即眞諦也。眞如無體。諸相皆空。故曰眞觀。實唯識有者。謂所修之觀正與前同。但猶心相尚存。故名俗觀。亦如他宗以眞如爲理觀。唯識乃事觀。以歷事而修故也。若此以言。則眞觀是理。俗觀屬事。苟能眞俗並觀。則無施不可。悉歸理觀。即下文云知塵無所有。通達眞如。唯有識。通達俗等

次科上四句明上修觀。歲深日久。念念增明。心心相繼。溫習弗忘。心智明利。常在其中。故曰逾增。觀下辨入位。緣假即塑像等。緣假託而立。知唯心造。故曰不迷。以修明故。漸入聖道。願樂下此有四位。即加行見

道修道無覺道也願樂即加行亦名方便準攝論中此取十信十住十行十回向四十位行人修道即二地至七地文中雖不明見道與無學道但修前曰見修後曰無學道下釋名以出家修出世法者本稱道人亦名道士後李張之徒僭稱故釋耻同遣從梵號乃曰比丘爾行者亦月修行之者

結諧中上二句揭愚自述謂懈怠不信之徒嫌如是旹登以嫌故而不說耶故言誠當實錄誠實也當猶對也魏志云王肅謂司馬遷記事不虛美不隱惡劉向楊雄服其叙事有良史之才謂之實錄又不入游詞謂之實錄自下勸其捨愚就道老子曰為道日損誠慎也

釋門歸敬儀護法記卷上

寬文九　九月中四於心王院東寮書寫畢

宗覺

一本云旹享保二年歲次丁酉八月二十四日以東山泉涌寺雲林院所藏本膽寫之畢并以大鳥山傳錄本挍讎訂正猶有未鏇處俟後來善本出而補之

伏願由此微功三寶光顯群生蒙益

金峰沙門慈元高淳拜識

夾註釋門歸敬儀序

釋門歸敬儀者眞俗歸敬之洪範事理觀行之繩墨也所以歷代重之以爲龜鑒也然今時不熾行之何也想其文義高奇而消解尤難也似蚊咬鐵牛終無所得故淺識庸流不甚潤如夾在昔蕭山然律師製科文並通眞記三卷探賾顯隱然而其書也傳寫誤謬文理紛焉蔡學之徒莫不憾焉玆有洛北朝日山比丘慈門光公者是律苑之翹楚也每見古典尊唱往哲補垂將滅者非一二荷法志願敝乎盡際適得通眞記善本隨然而竊拜讐閱而糾謬玩味往復附記本文下標科敬上錄爲三卷傍施和訓以便後學殺靑既竟屬余爲序余雖恐效顰之誚不可不隨喜焉見善而不揚吾佛之所制也儒門之君子亦誡焉繇旃率贅鄙辭云爾旹

元祿己巳覺皇成道日

於洛西密嚴道場不肖比丘妙辨雅謹識

新刻夾註釋門歸敬儀序

釋門歸敬儀者吾祖

南山澂照大師之所製也其爲書也文高而理淵言簡而義博匪是所以淺學膚受之士可追精究者也有永嘉超律師著護法記二卷以闡其幽隱惜乎學者欲覩其完書未之得也寔爲缺典矣不空然尊者所撰之通眞記三卷並科文舊雖梓行文句參差寫誤絡繹讀者病諸予嘗搜索數本讎校同異其脫者補之餘者芟之譌者正之疑者闕之槃歸至當而后閱之數過掩卷熟思隋珠趙璧爲天下之至寶苟韞匱而藏諸則人孰得而共之聿覩誦之暇自彊繫科本文之上會記厥下逐章排布萃作一書析爲三卷題曰夾註釋門歸敬儀鳩工鋟版式布遐方一日有客謂余曰了然律師撰述斯文光顯祖教其弘宗扶教之意至矣盡矣唯臻辨繞佛繞塔之方執眞承員悟之義擯斥靈芝之說尤其甚矣然今公之汲汲爲弘揚斯文詎不繫其大節乎余曰吁子之言實其爾雖然通眞

之爲作也其推徵解釋莫不提耳而告之指掌而示之若夫纔觀一件之無譚總攝三輪之全書則焉幾乎懸一莖之穢莠棄萬把之稻積哉翻又舉小疵而害大醇君子之所誡也予豈不聞夏后氏之璜不能無考明月之珠不能無纇然而天下寶之者何也其小惡不足妨大美也後之覽斯書者不可不思書以爲序

旹

元祿二禩龍輯己巳借自恣日芝苑後裔比丘慧門光熏盥漱于朝日之華嚴丈室

釋門歸敬儀通眞記卷上并序

大宋蕭山沙門釋　了然　述

夫二諦同根三寶一性豈有昧茲而逐妄大雄由是以興慈開八正之妙門示一直之平道莫不靜諸見本顯自心源故前擧後賢咸宗斯軌釋門歸敬儀者吾祖

澄照律師之作也師窮三學之妙弘一性之宗審歸敬爲至道之長津眞俗乃觀行之樞要於是括三藏而廣陳敬法彰二空而圓顯淨心事理該明文義俱備了然忝霑慈潤獲奉遺言審慮竭愚輒申科釋文成三卷題曰通眞庶乎通二諦之門顯一眞之理後之作者無誚斐然云

○釋門歸敬儀科分二初序分缺二正宗三初標題○正宗中制篇說二初標目

釋門歸敬儀

題中五字通別簡辨凡有兩重一道俗對簡敬儀乃通釋門則別以禮敬儀軌俗所常行不標釋門則濫通無準然歸之一字俗禮未附二局就釋教對簡餘文則釋門是通歸敬爲別以淨厨諸等亦標釋門今題歸敬知下十篇非餘法也儀之一字通則可知釋者略梵語也具云釋迦此云能仁門者限其內外舉物以喩宗也歸謂歸依敬卽恭敬題轉等意如下自明儀者法也謂下十篇引教立儀楷模有則然此敬法通乎事理義在下文此宜先曉

二述號

沙門釋道宣大唐龍朔元年於京師西明寺述

述號中若據元本則有序題次安述號序文已後方是本題今爲隘損缺於序分故直顯本題以冠于首仍移述號以次安之沙門釋如常所聞道宣大師之法諱也行業功勳備如僧傳大唐者河東晉陽是唐虞舊封主李氏高祖神堯初受周封爲唐國公至隋進爵爲唐王入隋受恭帝禪位始號唐國臣庶尊之乃加大字龍朔卽第三帝高宗之年號也京師者卽長安是大唐所都之地公羊傳云京師者何卽天子之居也京大也師衆也天子之居必以大衆之詞言之西明寺者長安南街有八寺其一曰西明顯慶元年高宗爲皇太子建也二年敕授西明寺上座大師懇辭不受敕遣鴻臚卿劉審躬往終南禮拜迎請送上此寺述作記處故此標之寺者嗣也謂治事者相嗣續於其內也國家有九寺焉因漢明帝永平十年佛法初到有摩騰法蘭二尊者以白馬馱經像屆于洛陽敕於鴻臚寺延禮之至十一年敕於雍門外別建寺以白馬爲名卽漢土佛寺之始自此伽藍因彰寺號述者劉勰云作者曰聖述者曰明大師示謙故不言作也

二本文二初總列篇名

敬本教興一　自佛化東漸初譯像典識聖法乘時行新識教所以廣引誠教爲信首之初宗旨

有不識於教緣

列篇目中前後注文不同者以前顯一篇大意後

釋隨篇別目或可義同但謂有廣略耳初注中初四句通明教本教興所下三句別顯今文引用之意乘猶登也機感相應故曰乘時謂者請也

濟時護法二 謂季俗根鈍非教不弘故濟時機餘習惟遠遂使相從奔競上下相運既不亂僧三寶由盛

次二注中初四句明濟時下四句顯護法綜習惟遠者相承無替也

因機立儀三 謂時涉澆淳情分利鈍致立教者開辟殊塗或彼偏微高誠卑聽寡或此方本淨二乘能明等

次三注中初二句明機致下二句立教或下四句總顯因機立教所以澆淳乃時節之變利鈍乃機器之殊鈍者教以權方且脩事業曰抑利者令行理觀直趣上乘曰開抑義也二乘即真俗也

乘心行事四 謂事在未亡因心行用約緣成業條流須識由心通三性事染六麤因偏起罪業知造業

次四注中初四句總顯乘心行事由下四句別示罪福之相言事在者煩惱現行也因心行用者具縛凡夫未開智解隨所造業必假行成也

寄緣真俗五 謂法依權設情投業理心形兩位指月雙筌或以事俗淺度不識分量固背人真實為沈俗

次五注中初二句總明機教以顯事理法者能被之教情者所被之機機分利鈍故教開權道權以事歸道以理濟心下二句辯顯正行形心屬能行事理是所行身行事行顯於指也心運理觀顯於月也身心事理真俗竝彫故曰雙筌或下誡斥妄情約錯有三一唯著身事非於理解則失在執局二唯著心理廢於身事則失在罔冒三事理兩分真俗二路則失在隔別備見本篇

引教徵迹六 謂末法根鈍多封隹習須引聖言以為我量今以四依憑行四印徵明無涉浮言偽詐斷絕

次六注中初四句明鈍根難信須引誠教以表非虛今下四句正顯篇中引教徵事之理

約時科節七 謂心行等級制情不恆故立法撿心分時乘行是知克念修習新習有歸不亂流制歷同無始

次七注中初四句示其總意正顯約時後四句引俗勸脩意存無間

成儀有序八（肅敬相顧心虔誠有儀今須引誠教具則容儀則容止若思言詞安定不以強攝則手足無所措矣）

次八注中初四句示威儀次二句明有序後二句結顯容止孝經云容止可觀若下六字出曲禮彼云儼若思安定詞

功用感通九（謂業假行成功由心起心懷衆形業亦其虛此由想見未濟善惡交集不示緣報爲滯難明）

次九注中初竝功用後二句示感通

程器陳迹十（謂聽言觀行時俗罕依故立條例以清心路）

第十注中聽言觀行文出論語借以顯意謂聽其言而觀其行則少有如說而行者故不獲已托事興言豈直自貽將濟來學也

二隨篇別釋十〇初敬本教興分二初篇目

敬本教興篇第一（謂興立敬本非正信而不弘無信必不興教有敬必先慎言篇明信本敬隨後生故也）

釋敬本教興篇篇名中敬即禮儀必由心起本字正詮於信信即是心由信爲歸敬之本故云敬本教者賢聖被下之言興者發起因由之謂教興之意通別有殊偏緘本篇此不委示篇者戒疏云章品之佳名分段之別目流類均等義齊一也第者居也一者始也此既居先故稱第一（篇字已下復可例釋）注中初二句總明敬本教興次二句反覆推釋後二句結示篇意以敬非信而不成信非教而不立若然則信必因教而起教實爲信而興注云興立敬本則教興之意可見也

二本文三初佛出本意

序曰自法王之利見也必以靜見爲先故論云何處何時誰起此見一切諸見悉斷故文旨證也

本文初段中序者敘也敘述敬本之宗要及教興之因由曰者辭也將明敬本必假言通也（下去例同此釋）初二句正敘上句指人下句示意法王是佛簡異世主故稱法王法華經云我爲法王於法自在乘機出世故云利見周易乾卦二五兩爻皆云利見大人彼以聖君登寶必合時心此以能仁降靈宜應機感故待時而興適機而應羣生利見不亦宜乎故借儒經以明垂應言靜見者靜屬教主之心見乃衆生之病然見病雖多我見爲本由凡夫無始依眞起妄（無明）由妄計我（人我法我）由我起見（謂我見等五利）

(使或及斷常等六十二見)由見發惑(癡貪慢等五鈍使或)由惑造業隨業受報輪轉無休是以世尊爲靜此見故於最清淨法界流出正體智從正體智起後得智從後得智起大悲心從大悲心現應化身從應化身流出諸教謂三歸五戒諦緣度等種種法門雖事理偏圓任機而設原其本意皆爲靜見同成佛道由未出世先建此心及後立言咸酬素願拔他病本暢我已懷故云必以靜見爲先也故下文引證文出中論彼偈具云一切法空故世間常等見何處於何時誰起此諸見此偈顯諸見本空也又云瞿曇大聖主憐愍說是法悉斷一切見我今稽首禮此偈世尊設教令人靜見也

二明敬教興二初用法立教

然則習熏日久取會無由事須立敬設儀開其信旨之法附情約相顯於成化之功

教興初科中初二句敘機迷習之一字即是無明無明力故起念熏習於本識藏成見慢種子無始至今經流長劫故云日久未遇良師不反性[illegible]故曰取會無由事下四句明設教此即下文所立之法立敬者如本起初生竝三歸等法成立歸敬之本也設儀者如佛見頻沙王經等示禮敬之正儀也由此敬儀始開物信故曰開信首也附情約相者如智論中位列敬相附彼凡聖道俗之情以教道初行事須立法用成化導之功也是知佛慈宏博法乳恩深歸其著我之徒閑茲靜見之法母胎初降抑顯化儀道果始成便立歸法令遮邪見使住正流初乃求他佛之冥加終則歸自心之本淨由斯引導學至佛乘故知歸敬一法爲入道之根本趣涅槃之極致也歸敬興意大略如斯

二顯相用心

然後肝腦塗地形骸摧折知宇宙之極尊則敬逾天屬(以父母生身也報施在於一生佛起法身也歸還終於累劫功高顯實德深不附恩深益厚非親所及也)曠教義之遠大則道越常途(以七略被時立身立圖之改途歷於三有也八萬所宗亡途絕有之法事超於九居也)

次科初二句顯能敬誠懇肝腦塗地表情之切也形骸摧折節身之至也知下四句示所歸道大初二句見佛起敬次二句聞法悟道初中十方三世唯佛特尊故曰宇宙極尊天屬是父以父比佛佛

◆宙[illegible]曰

德更高既知境尊敬宜倍父故云敬逾天屬言宇宙者郭象云天地四方曰宇往古來今曰宙注中前二句明父母德深生我色身功止一世雖云恩重而實可酬故云報施等佛下二句顯聖主德高起我法身功超累劫其恩罔極其德難酬故云酬遠等或下四句示佛德深之相三祇積行謂之功萬行所成謂之德難深照理妙盡覺源故發厚利物度生無極故不實歸出漢書劉通說韓信云足下挾不賞之功等次下曉誨開悟教是能詮義即所詮文義所詮意存出有故曰遠大因聞開悟道證無生故云道越常途道即三乘所證之道也注中初三句示世法常途後三句明佛教遠大初言七略者輯略（輯音集即諸書總要）兵書略六藝略（禮樂射御書數）諸子略詩賦略術數略方技略斯並立身立國之異謀然非出有之至道故曰論歷三有次言八藏者三藏加雜大小各四也亡空有者顯中道故超九居者出三界故九居即三界分九地也問所敬三寶何不言僧答聞法開悟誰曰非僧

三[illegible]二[illegible]言二[illegible]門二[illegible]

二[illegible]三初二[illegible]

◆[illegible]

觀斯以言則識形心兩途事理雙就

總陳教意舉總要中初科初句牒上生起觀者辯覽之謂能觀在於大師斯者指法之辭所觀屬乎聖教此指前科見佛聞法身心行事開悟正理即本此教以述今文故舉大綱令知宗要則下正舉初舉形心示能敬也次舉事理明所行也能行色心依正二位雖曰兩途所行事理眞俗並運故曰雙就雙二合也就車迹也此四者實一部之大宗即唯識之正觀也然事理兩行通能及所若約所行禮佛誦經等名事觀也觀法無我等名理觀也若就能敬色心二報一往配屬身事心理此乃常俗所談至理而求實乖圓觀略見下科委如第五

形則縛於俗習苦陰常纏故當折挫以歸依剖析觀其慢惑也

圓配中初科初二句示過患形即是身本唯識有業惑所牽故縛於俗習報屬苦果故苦陰常纏報此爲實計有我人即遍計性故下次出對治初以事治折挫謂息於慢情歸依謂尊他勝境故下文

云謂此形儀本唯識有迷於本智妄見我人故須徵研令行敬養令見我身俯仰上下唯塵生滅來往屈伸此隨俗也剖下次以理治剖析二字即是觀法觀行脩捨故重言之觀慢惑者以智破障知身無我即翻遍計成無相性下文云重觀此身但塵非我妄謂我所能有行敬謙此一理名通眞也

二心亦爾

心則封於迷倒倒在生常故須鏡生滅以懲之追想追想知其妄著也

次心中初二句示過心即妄識體本眞理違眞起念謂之迷逐念攀緣謂之倒迷倒所攀習俗難改故曰生常亦遍計性故下次出對治初以事治鏡取照義照察此心性本無念念起成妄妄故生滅欲止生滅無如息念故曰懲之懲即止也故下文云眞本非心今隨心趣名隨俗也追下次以理治追想二字即是觀法追即隨也想即念也念起即知隨念隨覺隨捨以至無念故重言之知妄著者以智破惑惑亡念靜即翻遍計成無相性故下文云知眞非心名通眞也起信論云推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念以心無相十方求之終不可得等問形心各有境智眞俗兩分豈曰竝觀同成唯識答行布四門圓融一觀善須思之問折色求空觀法無我教屬小乘豈通圓觀答如後正觀委明問慢惑妄著同異如何答惑體是同無非集諦但慢相高倨故就身論究其集因實皆心惑

二反覆推徵二初重示身心過患

深惟四山恒逼非念念而莫知切於身也八倒纏縛非新新而不曉節於心也

徵推中初科初三句警身八下三句警心竝以初句示過患次句勸對治後句結屬四山即生老病死涅槃經云我昔告波斯匿王云大王有親信人從四方來各作是言有四大山從四方來欲害人民王若聞者當設何計乃至我說即是生老病死常來切人等八倒即凡夫二乘各具四倒二四合言故曰八也以凡夫外道於心計常於受計樂於法計我於身計淨是謂無常計常等為四倒也故佛以四念處觀治之謂觀心無常觀受是苦觀法無我觀身不淨二乘之人執此為極佛於最後了

二序伸歸敬
著述○欣厭
指歸本作析
兼

義教中顯以四德令成佛道則知法身不滅是爲眞常涅槃寂靜是爲眞樂身心不二是爲眞我本性無垢是爲眞淨方顯二乘常計無常猶屬四倒非字義當爲不念念新新竝目觀行切謂激切節謂誡勵

所以剖析靜於慢惑非愛斷者所欣追想厭於妄著是異生者所背

次中初二句重示身觀顯非外道所行後二句重示心觀顯非凡愚所樂愛斷乃外道之計異生即凡夫之性外道計於我宰多起憍慢今既靜慢故非所忻凡夫封於情見多生妄著今既厭著故是所背又可凡夫外道映互其人非忻是背左右其言

二勸攢誡教

固當無攢誡教以法紀徵則生身不徒委於下塵無識不徒生於上趣矣

示勸攢教中攢誡教者發正解故以法徵者起正行故紀督責也徵證明也則下示功益初句有智脩敬則不虛喪人身次句無智不脩則不空生上界下塵惡道也喩出涅槃文如下引無識謂無出道之智識也

二引文證成
二初舉信生敬
二正引證文
三別引二論
明敬本二初
通引二論

敢序斯致引文證之

小乘論云敬者以慚爲體也由我德薄前境尊高故行敬也今反無慚不恥深可笑也大乘論云由信及智故敬於彼信故非邪智故眞敬

引文明敬本初科初小論通標義該諸部初句標定由下示意然諸小論未見明出敬體之文唯心所法中慚之一法意云於有德其心謙下崇重賢善爲性即是此中前境尊高之義推敬由慚慚即敬體今下反責大乘論者亦是通指不具引文準百法等論善十一中有信一法別境之五中則有勝解勝解即智二皆心所彼疏釋云何者爲信謂於實德深忍樂欲心淨爲性信有三種一種實有謂於諸法實事理中深信忍故二信有德謂於三寶眞淨德中深信樂故三信有能謂於一切世出世善深信有力能得成就又云忍謂勝解此即信因信下反釋如涅槃中信智相資文如下引證

二合示三段

二引四文證 教與四初信 首宗本三初 引經正示

故引誠教信智及衛敬之本矣

本起經曰佛初誕降周行十方舉手指天地曰天上天下唯我獨尊 以時俗所宜九十六部教爲大聖人天師也爲絕邪歸正故示此相喩佛獨尊餘皆邪道既曰尊勝歸依弘毀弗信教之不成 三界皆苦無可樂者 三界衆生三苦交集無思厭背貪樂更深故立此旨令興厭離有厭苦身令思苦本親逢衆滅深是苦因不沒諸見便得解脫餘則以苦捨苦長淪苦中

教興初段信首宗本中初科初經中文有兩段義如注顯初段注中初示邪師九十六部者多論云六師各有十五弟子師資合論有九十六爲下示正實既下結顯次段注中文有四節初示衆生著苦三界衆生總該六趣三苦謂苦苦五陰有漏行苦四相遷流壞苦樂遷苦至故下二明佛示言教即三界皆苦之諦有下三明因教開悟苦身即是苦諦苦本惑業即是集諦厭思觀違即循道諦便得解脫即證滅諦是則世尊爲信而興教衆生由信而致敬信敬既成諸見則息靜見之旨於玆顯矣餘下四示邪法增生如諸外道炙身臥棘苦行節循雖受勤勞終無出離法華經云深入諸邪見以苦欲捨苦乃

二結成顯宗

三引論轉釋 示初解歸意

二立歸法

墮於三惡道等

此之一經成歸敬之本也定信守之宗也理須依憑託附以登高原之趣也

次科初正結由佛初生示此勝相故爲敬本決邪歸正故爲信宗有本作守非文理下勸信高遠之趣即三乘聖道也

故論云歸依者迴轉之語也由昔背正從邪流溺生趣今佛出世冀言極尊遂即迴彼邪心轉從正道故也

三中初科因上絕邪歸正故引多論以示歸意初舉論文由下示意初示隨流義業捨三寶曰背正隨順魔外曰從邪由此沈迷淪溺苦海故曰流溺生趣也今下明迴轉義反上可知冀言極尊者指上經中之語也

於是乃立歸法有五等之差始於背俗之初終於入道之極皆歸三寶以爲心師之迹也所歸極矣所爲大矣 歸初以身從終除心遠故也

次立法中晉五等者準母論云翻邪三歸五戒三

三伸誡約

歸八戒三歸十戒三歸具戒三歸文舉前後意含中間由八年已前三歸言下即發具戒故得通言皆歸三寶心師羅婆多云我教謂心師也他教謂師心也所師極者佛最尊故所爲大者除心惡故然經明勝相乃初降誕之法儀論示正歸即始成道之濫觴無非本始皆定信宗

安得傲然倩無慚憚況復加以謗訕流言通俗自沈苦海出濟無期重使身心惡習念念逾增亦使威儀失節時時結業覆器之喻塵露於目前捕鼠之譏頻繫於胸臆可不誡歟可不誡歟

三科中爲三初四句過通三業初句身業次句心業慚之殄反心伏也後二句口業對其道俗自出過患汚彼淨心自下次六句重資三道初二句報道次二句增長惡習即煩惱道後二句破壞威儀即是業道覆下三引喻伸誡初喻智論第十五云佛子羅云其年幼稚未知慎口人來問之世尊在否詭言不在若不在時詭言佛在有人白佛佛語羅云澡盤取水與吾洗足洗已語言覆此澡盤如勅即覆佛言以水注之注已問言水入中否答言不入佛語羅云無慚愧人妄語覆心道法不入亦復如是次喻佛藏經云佛告舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴爲鼠欲捕鼠時則飛空爲鳥而實無有鳥鼠之用其身臭穢但樂闇冥破戒比丘亦復如是論以覆器喻不納法合今憍慢不敬過由不聞法故經以鳥鼠喻破戒合今三業失儀義同破戒塵露謂過狀顯也頻繫謂此徒多也目前胸臆皆言可見

二敬儀齊先 三初引經

又依佛見瓶沙王經曰如來於伽耶山成道度迦葉已念瓶沙王昔有先請將諸徒衆往赴彼國王及士衆幷沙門或云桑門沙門那者並是天竺道士之佳號俗中之常目亦是翻爲勤行者此云淨志以義目之初聞佛至皆悉遠迎未知禮敬或有禮足而坐者或舉手問訊而坐者或稱姓名或叉手合掌或默然而坐者皆疑迦葉是宿舊師今從佛來未知誰爲所依者迦葉知已欲決衆疑升空而下禮敬佛足以手摩捫以口嗚之自云佛是我師我爲佛之弟子又持扇在佛後搖之

敬儀萌兆中初經示正儀文有六節初成道度人
二念下念赴王請三王下王衆遠迎四未下各倂
禮敬五皆下覩相生疑六迦下決疑示敬伽耶亦
云耆闍崛此云靈岳迦葉此云飲光即鬱鞞羅等
三迦葉也頻沙即頻婆娑羅此云最堅由此國王
先有期約今旣成佛故恩往赴注中沙門目於外
道未知所依者以迦葉兄弟佛未出時爲衆師傳
今從佛來師資未決故衆懷疑

二結示

此第二經明禮敬正儀之萌兆也
結示中言萌兆者謂此敬儀最初立故

三點釋

文中不足有者言之手摩口鳴者愛重之極不能已
已也遠敬在於所卑故始於足自餘稱名顯相使疑
者決之非正敬也
點解中言不足者正儀極多非止手摩口鳴而已
且據此經有者言之爾稱名即自言佛是我師顯
相即搖扇等此但決疑義非正敬則顯禮足等相
是正儀也

三位列敬相
三初引文

智度論云外道是他法故來則自坐白衣如客法故
命之令坐一切出家五衆身心屬佛故立不坐若得
道羅漢如舍利弗等皆坐聽法三果已下並不聽坐
以所作未辦結賊未破故
位列敬相中初引論文其相有五初是外道二是
白衣三即出家凡夫五衆四是無學五是學人坐
立之相在文易了言外道者俱舍云學乖諦理隨
自妄情不反內覺故稱外道所作未辦者諦理未
精故結賊未破者細惑猶在故

二結示

此第三文明位列敬相也

三勸誡第三
初正誡

今有安坐像前情無敬讓可謂無事受罪枉壞身心
如上三果尙立況下凡乎像立而坐彌是不敬比今
君父可以例諸故知遶旋行立爲敬故行安得長傲
禮儀獲罪
誡勸初科爲四初正倂誡約二如下以觀況凡三
此下以俗例道四故下顯正抑非行字音杭

二勸行

此言易矣臨機難哉常志在心努力制抑方可改革
不爾雖讀不救常當思之愼之
勸行中初二句言易行難當下二句正勸不下有

三引證

言無行空說無益

故增一阿含經云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從中來今猶無敬多睡癡等斯爲良證

引證中初將因驗果合墮龍蛇以下以果推因猶承故習

四致敬因本 三初引文

大悲經云佛過去時行菩薩道見三寶舍利塔像師僧父母耆年善友外道諸仙沙門婆羅門無不傾側謙下敬讓由是報故成佛已來山林人畜無不傾側禮敬於佛

致敬因本中初科初示因行過去時則致攝三祇菩薩道則統收萬行見下局就敬論是今本意所敬之境無論道俗不簡冤親如常不輕其事可證由下次示果德報即酬因義也傾側謂傾動側讓也

二結示

此第四文明致敬之因本也

三顯誤

如俗禮云無不敬儼若思安定辭傲不可長欲不可縱志不可滿是也

類顯中文出禮記初句正合今文餘並因引儀若思謂心有所主安定辭謂口不妄言傲不可長則誡其矜倨欲不可縱則抑其耽荒志不可滿則懲其自伐

三引三藏明相敬 二初經律

依經律論明立敬儀

因明相敬中初科經論未詳何文律即四分存亡敬相並如下引

二別示二初 律示正儀三 初文法餘起

佛告比丘汝等共相恭敬迎逆問訊從何爲始比丘白佛各言其志或云大姓貴族者或云神智高達者或云佛所宗親者或云道登聖果者以事要之佛言汝等所言皆是長慢無可觀者應隨順法調流布於世於我法律更相恭敬佛法可得流布

別示中初律示初科中四分房舍犍度云佛從王舍城與諸比丘人間遊行臨毘舍離而六羣先往取房舍與和尚親厚等時舍利弗大目連後至不得房臥堂上因集衆訶誡已汝謂誰當受第一房第一水第一食諸子白佛各言其志如文所云大姓貴族者恃豪勢故神智高達者矜智能故佛所宗親者倚親厚故佛下總責所答乖理應下佛示

二正示敬儀

慈誨令遵法則遵護不斷則三寶可久

敬儀有四道不瞻俗一也僧不禮尼二也守戒者不禮犯戒者三也前受戒者不禮後受戒者四也自餘五衆存亡乃殊皆約年夏次第而設敬也

示敬儀中文列四種其相可知自餘等者上通道俗今據出家故言五衆存則各相恭敬亡則設禮塔像具有法儀致如律鈔

三因引古事

因引古事昔有鵽鳥獼猴大象同在一林以爲朋友乃相謂曰先生宿舊禮應供養如何同住不識禮敬象云我見此樹牛齊吾腹猴言我曾蹲地手挽樹頭鳥言我於遠林食此樹子遺出而生我應最長即時大象背負獼猴鳥在猴上周徧而行仍說偈云有敬長老者是人能護法現世得名譽將來生善道於是人皆効之悉行禮敬諸有智人以喻取解

三科亦出四分智論亦同初示三畜共林表同義聚乃下誡導禮儀合識尊卑象下各述元由使知前後諸下結告

二引經伸誡

經云恭敬於塔廟謙下諸比丘遠離自高心常思惟智慧又云若有智慧則無貪著今貪慢而著隨則其愚不可及也

二中初引二經皆遣慢著初是法華初句奉佛塔廟次句同輩相遜三句以恭去慢四句以智遣著次即遺教今下伸誡既有我慢則貪著隨之愚不可及文出論語借資愚人不明彼意謂愚而貪慢誨不可及也

〇二濟時護法篇二初標篇目

濟時護法篇第二 顯能持濟物非三寶而不能

釋濟時護法篇篇名中濟謂濟益時謂時機以三寶爲能濟時機爲所濟故曰濟時又以時機爲能敬三寶爲所敬能所相濟上下進行則法流長劫故曰護法注中上句示篇名下句顯篇意

二本文三初立篇大意

序曰夫以立像表眞恒俗易訓寄指筌月出道常規

本文初科此篇廣明四種三寶理體冥寂非相莫顯故於篇首略敘大猷上二句約儒教明如國家宗廟設像奉先事載儒經故云恒俗易訓易常也下二句約釋教明圓覺經云修多羅教如標月指喻出內典故曰出道常規

二發起元由　五初妄情沈墜

但以妄想倒情相沿固習無思悛革隨業淪是以經言爲善若登涉升若爪之土爲惡若崩沈滯如下之地此言在斯誠爲極誡

發起元由中初科初四句將立後法先敘迷情欲顯三寶爲玆而設妄想是惑倒情是見卽是下文見愛煩惱妄想綿續謂之相沿我見鏗然謂之固習無思悛革杳不能反流故隨業淪者甘受輪回故又初句起妄本次句搆妄業三句執妄情四句受妄果是下次引經伸誡然爲善若登之語本出書傳加漢書張紘與子書云從善若登從惡若崩今與經喩合而用之喩文出涅槃彼云爾時世尊取地少土置之爪上告迦葉言是土多耶十方世界土地多乎迦葉菩薩白佛言世尊爪上土者不比十方所有土也善男子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身諸根完具生於中國具足正信脩習正道已得解脫得解脫已能得涅槃如爪上土捨人身已得三惡身乃至不得解脫常樂涅槃如十方世界所有土也此下伸誡

二略顯迷悟

何以知耶但以慢山上聳俯視於人物我室四蒙包藏於見愛慢無納法之實經明覆器之質我有慎著之功論顯納烟之義器仰無思不服有服必拔慢根室壞便歸太虛見愛妄形無地理例然也背此非凡所行情事得也乖斯是聖遊履遷化然也

次中初句徵謂何以得知妄習難改耶但下釋文有三節初八句執妄致迷器下五句翻迷顯悟背下四句總約迷悟以格凡情初中初四句示邇本卽我慢二惑慢有三種我慢邪慢增長慢卽五鈍之一使也由慢自大故上聳如山陵轢於他故俯視人物我有二種人我法我主宰爲義卽五利之總相也能藏見愛喩之於室迷執不通喩若四蒙見謂見惑八十八使見所斷故愛卽脩惑八十一品脩所斷故是則我室爲能藏見愛爲所藏故事鈔云三毒所起我心爲本是也後四句顯過失慢有自高之失故不受道法喩覆器也我有愼著之失能藏見愛喩納烟也文言論顯未詳所出（舊記引智論云牧牛人問佛幾法成就能令牛羣蕃息佛言有十一法乃至第五云知作烟者除諸蚊虻牛遙見烟）

則來無向屋舍比丘亦爾如所飢而說除諸結使歎室以說法饑引衆生入無我實相空舍恐不合文意

又解我有懷誓懷著有二若著惡法能成妄業還賁我本此著有過意如前解若著善法引生理觀觀成還著反能害我此著有功分堪賁道若作此釋卽此二句亦是顯悟却引智論燒烟之喻方順文意次中上二句翻慢山過謂器仰有納水之功合顯慢傾能受教法下二句翻我室過謂室壞有散烟之用合顯我空則見愛不存理下一句結云理謂道理文以喻顯故曰例然三中背與乖字皆目能治之觀卽是器仰室壞也此與斯字並指所治之惑卽是我室慢山以我慢順迷觀智順悟以悟反迷故曰背此乖斯非凡所行是嗢遊殿文綺交映翻對可知情事得者情卽凡夫之心事謂所脩之行言此理觀雖非凡行今以凡心對事起脩冥符正觀有所悟入故曰得也適化然者受教法故

三褒晉雖愎

然則封迷長劫佛世有退席之人不識分量季俗豈輕生之士此並不思之徒也

三中然字印可上文義當如是則字許量後事意謂未然故引不思之徒以彰難化之理初示久迷法華經云汝既三請豈得不說汝今諦聽當爲汝說說是語時會中五千人等禮佛而退此輩罪根深重等豈非執著我慢長劫難消佛世尚然況今末濁不下示輕信大師云胃染大度罪福本空等此並不思之徒也

丙引經警策

當知我身屬於他緣冥冥不知來處我神屬於惑業忽忽莫測何心經云命如風中燈不知滅時節今日復明日不覺死時至冥冥隨業緣不知生何道此至言也乾豆莫干其處吁可悲哉

四中初四句標二報以示妄令息妄以從理當知二字卽警誡之辭身是色陰四大緣假故屬他緣不了集因故不知來處圓覺經云我今此身四大和合乃至四緣假合妄有六根等神卽是識識含種子由種起惑卽煩惱道由惑起業卽是業道忽卽是念念通善惡三性難均故曰莫測何心經下次引文證出坐禪三昧經具云今日營此業明日造彼事樂著不觀苦不覺死賊至又云誰能知死

五對敎勸脩二 初擧智挍量

時所趣從何道譬如風中燈不知滅時節文究往因云不知來經推來報云不知去此下三句指經伸誡乾豆是喻事出涅槃彼云譬如豌豆乾時錐刺終不可著煩惱堅硬亦復如是莫于其慮是法說于獨涉也慮卽是心謂煩惱堅固道化不入于心合上乾豆錐刺不入

且自等智有三我同牛羊之智出道唯一牛羊異我非倫人道道緣不行邈同畜獸獸道報重頑厚非其所聞

五中初科初二句總示等智有三者涅槃經云一切衆生於三法中皆有等智謂婬慾飲食恐怖次二句別示人中有出道智異於牛羊故曰非倫人下責勸初示人道是脩道緣今若不脩自同畜獸獸下次示畜生無出道智受形鄙穢故云報重煩惱濁鈍故云頑厚頑卽癡也癡因偏重多墮畜生

二約報勸脩

今既形有輕情識心機擧厭勞生於往劫欣解網於將來固當立像表儀傾塵業而頂禮寄緣引領澍煩累於新心是則情異牛羊乘明智而弘道身如木石假彫琢而成器可不然乎可不然乎鼠入角而並窮更知何趣名引營而擲實理極於斯況復五滓交橫四山常逼而能安忍於時事還是昏昏之所媚乎

次中初約報策脩形輕濟者異報重故心機擧者異頑厚故機謂圓轉擧謂超越慨昔輪回故須厭往期後樂報故須脩來固下示其脩法立像謂陳其所敬寄緣謂托其脩法傾塵謂折挫報形澍累謂消澄心惑是下結顯鼠下伸誡勸有三初約喻勸事出滕語事淺意深故引爲誡名下擧文勸引文用意志在進行名引寫倒合作引名況下擧時勸五滓卽五濁也四山如上所引而下二句反責安忍時事順故業也昏卽迷時媚稱惑也

三立寶彰益二 初大聖立敎

所以大聖知時通化陶誘立正三寶導濁識之所歸闢明四印示迷生之不昧固得住法萬載功由歸敬之勸御升四天誅藉傳揚之力廣如慈經所出豈虛構哉

立寶彰益中初科初六句示佛立敎法大聖是佛

二顯述時二初示述正因

通合作適謂順機也陶謂陶甄誘即接誘正三寶者簡邪師故導濁識者引初機故四印即十誦四墨印彼第五十八云佛何故說四墨印答欲說眞實法故來世比丘當了了知是佛說非佛說等廣文如彼墨即文句印謂證明由教印心不生謬解故云不昧固下次示功益初則住法益神下得報益歸敬傳揚文雖畢舉義實兼收慈經即彌勒上生經文如後引

今此之述本被後進之初心曲授稱功體非前旦之早慮固須叮嚀指掌鋪覩相狀識三寶有數種之權謀解七衆無貳師之希向言唯實露意在脩行想有識者知無繫於翰墨故佛言吾言不在綺飾令人受解爲要敢附斯轍筆記序云

述作中初科欲立四種三寶恐謂繁廣故先示之既被初心故須委曲前旦立教多被利根文體簡約故非所此旱猶先也慮即是心覼（落戈反覼縷也）數種如下所示四種之相權謀謂權巧謀略言七衆者通收道俗同崇正實故無異向而言解者開導之謂言下示文體故下引文證致下依法陳情取信於後

二明三寶相狀二初敘意總分

今於此篇顯三寶相相隨見起隨機四位初謂一體二謂緣理三謂化相四謂住持各有名相

三寶相狀中初科初四句總敘初下別列言隨見者見即機見機分大小迷悟之殊見亦隱顯有無之異故此三寶隨見而異約其性具迷悟本然故說一體簡迷存悟獨顯法身故有理體衆生有見佛因佛即隨緣出現故有化相濁機障重不及化源藉有餘實堪承遺像故立住持約時爲言一體理體三時同有化相唯局佛世住持該通初後就人爲言一體凡聖同具理體唯在聖人化相住持凡聖同見據教爲言一體唯局大乘餘三義通大小隨其經教所說異故隨機之義於焉著矣

二隨相別釋四○初一體三初標二釋三初敘一體及斷由一二初釋名

初言一體三寶者

一是非二之名體謂本識之謂

一體釋名中一體之名文雖自釋及解非二古說多差今釋此文略存三義一簡相釋體雖是一約

相分三恐謂隨相亦有三體故此簡之云非二一也戒本疏云今了法本理實無三云云二遣數釋隨俗談數一是數始從一至二以及百千今此一體孤然獨立本無對待强借一名以詮自性恐聞此一謂同諸數於一體外有二可對故此遣之云非二也故古德云借一遣二即其意也三顯實釋一是心真諸法中實一實之外餘則非真故云非二一既是非即顯一實故大師云諸法本無實唯有識云云言本識者梵語阿黎耶或云阿賴耶此翻爲藏或翻無沒謂能藏種子任持不失故而言本者本即體義染淨因果依之生故問心體本識同異如何答心體就性而彰名本識從相而立稱一理一事其異可知若會戒疏體是心體此文體是本識既曰妄真文何偏舉答名假言詮言不並立名詮自性表顯不同識既從相以得名故須從相以解義統論正理則真俗圓收言本識則妄徹真源舉心體則真該妄末由茲圓具故得互標況下釋文明言心體好思正理切勿迷名

二示體三初從真起妄二辨正明

但以無始心體性淨如空妄想客塵封迷隨染致使相從至于今日經生歷死無由歇曉

示體中初科初二句示心體心即八識體是真如即相之體自性清淨故曰性淨不同餘空治之令淨佛性論云清淨有二一者因中無染清淨二者果上無垢清淨一體在因即無染清淨虛空是喻以具周遍不動等義故此比爲然空但顯虛性有神解故非喻所及即戒疏云本來無染業疏云要識心本是大乘理其體清淨妙用虛通正觀文云觀察自心自性清淨非空非有非染非淨等是知心體本識體相圓融多見有人編聞唯識便云事觀輒隨己見排斥麤乘引悞後昆輕毀先德勉吝來哲熟覺斯文則知上以本識標名下以淨心釋體性相圓具真俗無乖豈由離文奧義理須極思研精妙觀圓門旨在深遊善解訣聞寡學焉足言哉妄下六句明識相即真如隨緣之義初二句妄起元因妄想即是無明其性不住喻之如客染汚真性名之曰塵封迷謂妄起覆真隨染謂真隨妄

勳致下二句隨緣流轉卽性之相同一生滅故曰相從經下二句著妄不反問心體旣淨何容妄染答凡夫性體眞妄同源染淨未分致容妄起故無明起時全眞成妄非謂眞外別有妄法來染淨心水波金像可以爲喻淨心誡觀云生死煩惱從眞性起喻如大水本淨湛然爲因風故遂生波動後因大寒乃結成氷衆生佛性本淨如水由覺觀風波漲生死貪愛堅固成煩惱氷起信論云依如來藏故有生滅所謂不生不滅與生滅和合非一非異名阿黎耶識等問妄起遺眞妄自生滅眞源不變何說隨迷答隨緣義故眞逐妄流問眞旣成迷何云本淨答不變義故性自天眞問眞如凝然法身生滅教宗天別性相岐分今此儀文爲當何義答性宗教義文旨煥然問相宗生法則八識種子性宗起妄則眞性隨緣今一體示名但言本義豈同法性妄起由眞答前已廣明可自思取

二引證

故經云諸法本來性相空寂衆生妄計彼此得失輪迴生死不得解脫經云一切衆生並有佛性卽我本識出障嘉名迷故曰凡悟便名聖所以貧女寶藏力士額珠性常清淨有而無用爲惑所覆無由光顯如經深藏覆實移流雜味然其本性光淨無玷

次引證初文出涅槃經初證性淨如空衆生下證從眞起妄又經卽涅槃如來性品初二句正舉經文卽下釋示經意經中佛性卽我本識佛翻爲覺卽果德之嘉名識屬妄心乃凡夫之因號今居凡位卽覆覺名則知煩惱心中佛性未嘗不覺迷凡悟聖但名移實藏額珠並以喻顯事出涅槃彼云一切衆生悉有佛性常爲無量煩惱所覆是故衆生不能得見如貧女舍多有眞金之藏家人大小無有知者而有異人善知方便卽於其家掘出金藏善男子我今普示一切衆生所有佛性爲諸煩惱之所覆蔽如彼貧女有眞金藏不能得見等力士額珠者涅槃經譬如王家有大力士其人眉間有金剛珠與餘力士捔力相撲而彼力士以頭低觸其額上珠尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡卽命良醫欲自療治及至醫時執鏡以照

二反妄入眞
二初顯條起條
三初前條已成

珠在鏡中明了顯現等性下二句釋上二喩以宅
寶頴珠性常不變土肉障之故無用也爲下二句
合上二喩惑則雙合土肉光顯別合珠藏深叢覆
寶等者亦出涅槃檢經唯有藥喩彼云善男子譬
如雪山有一味藥過去往世有轉輪王於此雪山
爲此藥故在在處處造作木筩以接是藥是藥熟
時從地流出集木筩中其味眞正王旣沒已其後
是藥或酸或鹹或苦或辛或甜或淡如是一味隨
其流處有種種味是藥眞味留停在山猶如滿月
凡人薄福雖以钁居縛反钁也劉加功困苦而不能得
復有聖王出現於世以福因緣卽得是藥眞正之
味善男子如來祕藏其味亦爾爲諸煩惱叢林所
覆無明衆生不能得見一味藥者喩如佛性以煩
惱故出種種味所謂地獄餓鬼畜生云云
所以前條聞此勵力勤觀日故劫新遂證斯德及成
妙覺轉依法身身非始生寄緣脩顯
反妄勸條中初科初示因脩顯證初句聞法次句
起行三句歷時四句顯證斯德卽本性光淨之德

及下反顯初顯脩必依性妙覺極果聖人也二祇
行滿障盡覺圓故言成也法身自性本具也言轉
依者卽轉雜染分依淸淨分故攝論云對治起時
賴本識入識雜染不淨品七識與淨品相應眞識故云轉
依身下次顯性假緣成身雖本具非緣不顯故還
三學以顯妙心

二後段顯證

後進聞此與大志求彼去已還我云何住遂進德
遐登位極
次中初二句躡彼前脩示其後進大志卽菩提心
彼下經喩總顯前後二條發志所以涅槃經云譬
如二人俱聞他方有七寶山山有淸泉其味甘美
有能到者永斷貧窮服其水者增壽萬歲唯路懸
遠險阻多難時彼二人俱欲共往一人莊嚴種種
行具一則空手無所齎持相與前進路値一人多
齎寶貨七珍具足二人便前問言仁者彼土實有
七寶山耶其人答言實有不虛我已獲寶飲服甘
泉唯慮路嶮多有盜賊沙滷棘刺乏於水草往者
千萬達者甚少聞是語已一人卽悔尋作是言路

既懸遠艱難非一往者無甚達者無幾而我云何當能到彼一人復言有人能過我亦能過若得果遂則得如願採取珍寶飲服其水如其不遂以死為期是時二人一則悔還一則前進到彼山所多获珍寶如願服水多齎所有還其所止奉養父母供給宗親是悔還者見是事已心復生熱彼去已還我何為住即便莊嚴涉道而去還下二句合顯上句法喻雙顯下句唯就法說文中不具引經但密用經意耳

三門投今撰

自昔已來此乘無權皆成正覺適出樊籠俯應羣心興悲赴感我之與佛無始實同彼以先覺故先出有我獨不悟盤桓下凡一思此事悔熱何及今若不脩後生何據

三中初六句示往佛因脩已證初四句明法身自昔兩字通指往佛此乘即是一體如大白牛運載無盡喻之如乘純圓獨妙不落諸數名曰一乘一乘自性是眞實道故曰無權此即自性法身性既本眞凡脩必證故曰皆成正覺此即自受用身前

明證德此論斷障永超二死永斷二障則三界繫縛無所拘留故曰適出樊籠樊籠囚眾生之具也

防一作防

木作曰樊竹作曰籠俯下二句明應身羣心有感佛身心應故曰俯應等此通報及變化身我下十句正約今機激發進行初二句顯性同次四句明位別盤桓謂宕而不進後四句感悟起脩一者忽也我凡佛聖佛覺我迷事現動心寧不憤發

二示脩法二初通明三學

所以承遵梵網以網魚籠經喻內律如龍鱗鯨欲食如鯨吞海揖佩三身懸依三學

示脩法中初科初令依教承遵謂依稟也梵網即是聖教網可捕於魚能教能羅於惑業故以為喻注中以龍喻瞋以鯨喻貪癡毒不顯理亦須具內宜作蠶鯨是海族崔豹古今注云鯨大者長千里小者數丈鼓浪成雷噴沫成雨飲水如傾等揖下次教起行揖謂恭敬推讓佩謂感服存誠三身即法應化也三學即戒定慧也三身是果三學是因以果推因果由因克故提綱領以示行宗

二別顯戒學三初約三聚總明

受初投足先奉戒宗戒本有三三身之本一律儀戒

謂斷諸惡即法身之因也（由法身本淨惡覆不顯今修離過功成德現故）二攝善法戒謂修諸善即報身之因也（報以衆善所成成善無過止作今修止作二善用成報佛之緣）三攝衆生戒即慈濟有心功成化佛之因也（以化佛無心隨感便應今大慈普濟意用則齊）

顯戒因中初科初明七衆以戒為因戒下次明三身以戒為因初總示一下別配言律儀者篇聚重輕開遮持犯楷模不亂也戒以警訓如戒疏明皆斷惡者如善戒梵網大小律儀篇聚所制婬盜等戒起對治行作意防護即止持行是斷德因將成法佛注中初明性德故云法身本淨今下示修顯故云離惡攝善法者謂六度萬行事理諸善無所不修即作持行以此衆善成就大智是智德因將成報佛注中報以善成顯果德也今修止作示因行也若據止善屬上律儀由止成善還歸次聚不妨前聚自具作持三聚因修無乖前後恐之文中示本故曰身因注示能成故言緣也攝衆生者簡二自利今此利他即用二善遍攝衆生普運慈悲拔苦與樂即利他行是恩德因將成化佛注中初二句明果德化佛無心者謂無彼此愛憎之心離於取著不見可度故隨感便應者大悲愍物不捨衆生故今下明因行因修慈行與果用同故云意用齊也

約佛有三隨義三別境非心外百慮咸歸理實如此不可餘見

二約心用會釋二初用一心圓攝

次中初科因前三聚別配三身懸恐後人實生三異故約一心融通三法初二句指上別分次二句約心融會境非心外是唯識義即戒所防塵沙等境皆唯識變故非心外故業疏云不妄緣境但唯一識等百慮周易繫詞云天下同歸而殊途一致而百慮今借用之後二句勸解正理

或迷此及試重廣之然則功德之本非戒不弘道初俗歸必先敬受隨境起心無非三戒如約一生心不懷惡攝律儀也有慈起善攝善法也將濟離苦饒衆生也內緣既爾三佛皆然

二約一戒圓具

一戒圓具中初二句示重廣之意然下正明初明一戒三聚又二初示受體隨下示隨行初總明境

卽萬境通情非情故大師云動念有境境必戒護如下别配約一生者舉戒境也不懷惡者示戒相也故業疏云如殺一戒具彙三位息諸煞緣攝律儀也行其慈命攝善法也護前命故攝衆生也此一既爾餘者例然與此大同內下次示一體三身內卽是心緣卽心用戒既三聚一心佛亦三身一體攝體歸心無非唯識

三示離合教定二初身證彰顯

離合待時不定三一故經云吾今此身卽是法身斯本從跡也又云色聲見我名行邪道此跡異本也

離合教意中初科初二句總舉故下引示初經明合文出涅槃吾卽釋迦自指釋迦當體便是法身故曰卽是斯下示意若以流分本屬眞身跡是化身今以理求眞化不二故曰本從跡也又下次經剛離文見金剛般若此下示意眞體無相故非色聲則顯化身有相非實是則眞化隔別本跡岐分故曰跡異本也

二教跡時分

故摩竭道成高山先照祇園開政下乘後席棠說備之可用灑鏡

次科初四句正明初示頓教摩竭此云善勝卽佛初成道先在此處首唱華嚴圓頓一乘如日初照也所被上機聞法開悟如高山也祇下次示漸教此由二乘不堪大法故隱大施小示現受生雪嶺行成金遷果滿始從鹿苑終至鶴林四十九年三百餘會隨機開導廣演羣乘然後但以一乘而爲度脫中間所說不無因漸其實一法隨機故開是知機鈍則教淺故空有不均或不該一體或三學别蹤或三乘不具或三身別立機勝則教圓故眞俗不二顯談一體圓脩三學咸具三乘濶顯三身離合待時於茲可見比今文義開別可知異前摩竭故標祇園具云祇樹給孤獨園祇卽祇陁此云戰勝事如常引卽釋迦最初施漸教處彼機設化故云開政對彼上器故標下乘對彼華嚴故云後席席猶會也後二句結顯總引諸教無非待時故云棠說備之等

三席鋪文章

故先顯由祿後明性相欲明性體因言致理不是舊非終歸顯實將使進明性體解若心燈後被以文筌

四、作圖

登岸捨筏可也

顯文意中初二句躡前生起欲下正示文意初敘在迷理須旨顯如前所敘意在明心恐謂歸詞故此遮謗將下次明悟後方可遣筌故云後被文筌等通明是悟解即悟相心燈是喩疑是世傳無盡燈也周圍以鏡十界凶趣中安一燈表乎一心故號心燈鏡光交徹燈像互映比夫悟性體用昭然登岸捨筏法喩可曉兩言性體皆目心源問性相之旨可得聞乎答性相名通古多異說今辭文旨前後兩科皆明性相約前科明無染心體謂之性隨緣成識謂之相故文云無始心體性淨如空（性也）妄想客塵封迷隨染（相也）據下科明心性本淨謂之性義分三用謂之相故下三寶皆言性淨是也論性則前後皆同（俱心體故）語相則假實分異（前識相隨緣似有三寶德相如實不空）文指後明正存次解圖性相既明識性義別今論三寶爲約性具爲約識具答識相眞性體用不二眞俗圓具何得偏言

二釋二初正明

言一體三寶者

釋三寶標中一體之名兩番顯者前明一體但顯由緣未分三相今明性相正示三寶故得重標義如上釋

二釋三寶及明性相二別

行者既知心性本淨悟解無邪名爲正覺覺即佛也性淨無染法也性淨無違僧也今覺於本名始覺也本實體淨名先覺也

釋中初科初正明三相今下重示覺義初中三皆言性性即心體一體義故知覺二字是性家之德爲佛寶之用覺爲能照性爲所照覺性不二故名佛寶般若德也即體之用性自解解（若學者宗說具知無無覺宗旨可知也）戒本疏云故照理遍即爲覺義住法圓覺云照無不周照周等覺謂之佛寶性淨無染者不變義故雖曰隨緣性常清淨具斯德故名爲法寶法身德也戒本疏云體離名言即是法義住法圓覺云體無非法謂之法寶性淨無違者諍即違義以此淨心本具河沙功德由迷致染相似乖異而此至德與性常和不爲煩惱之所違諍故名僧寶解脫德也戒本疏云至理無諍和合僧義住法圓覺

云至總常和謂之僧實是則於一性中分別三相性相之義顯矣相雖分三性常自一性雖是一相常自三三無別三即一爲三一非自一即三爲一三一不二性相圓融舉一即三全三是一學者臨文宜知此意次中初了本性故名始覺即釋上文知覺解悟性本自覺故名先覺即釋上文心性本淨先覺即本覺也若但從迷一體性具唯有本覺今約修顯解心初發即名始覺也始覺即本廣如起信問一體在迷今明悟者答悟有二義一者解悟二者證悟解悟即雖迷忽覺頓知已性即是法身證悟則從凡至聖證眞斷惑必假漸修圭峰覺鈔廣明此義須者看之今一體言悟即是解悟欲顯理體還依漸修故下文云如是歛念會必精勤積熏不已自然清淨即其證也

二勸誡

如此安心如此鍊身俯仰周循無念不寬俗云慵狂究念作聖惟聖罔念作狂況彼俗士尙此放言豈惟出道翻無此致都不可也

次科初正勸如此二字指上法也安心謂冥會性理鍊身謂不廢事修用循謂不斷絕也無念不寬者謂若無正念不能克證觀效厥誠志在勤思次引俗書以彰攝念文出尙書彼下以俗勸釋放言謂放誕之言也

三仰質答良除疑執二初不立理晉門

問曰卿發斯言欲何標攝念念總是識心言旨都非智略如何依準得一舉而騰九萬耶

問答中初問因前一體但說識心不談理智教似不圓心性本淨即名爲佛教似太頓不圓之教欲冀頓超恐無是理故問顯之初二句詰其所出念下二句責其理乖識心即是一體非智略者謂不說聖智方略也如下言其難信一舉九萬事出莊子比其頓超

二讚心即現答二初正答

答曰夫以聖道遠而難希淨心近而易惑爲山基於一簣爲佛起於初念故萬里之剋離初步而不登三劫之功非始心而罔就是知行人發足常步此心開示不由外來悟入誠因內起迷時謂體外境悟已還體自心故經云心想佛時是心是佛

答中初科亦二意初據始心宜觀答初二句正答

初句言佛法太高初心非分次句謂心法至近既學宜觀心性本淨即是淨心終日共行事非至近當爾起妄即墮凡夫剎那不生便成正覺文言易悉且據隨迷義準接凡意彰易悟故令發足常步此心爲下六句喻顯文分兩對初二句爲一對上句假事立例文出論語下句合法顯理爲山比佛智一簣比識心後四句爲一對上二句以遠途而推發足下二句舉大劫而況始心萬里比於大劫初步比於始心是下二句結顯既近且易發足宜脩開下次引二經開示圓理初約法華開佛智見由法華已前諸三乘輩迷佛非心故於佛道自甘絕分執心生滅故息心歸寂自求涅槃是故此經開方便門示眞實相則三乘五性同入佛乘現前一心即是如來無量知見如付宅實如示衣珠故曰不由外來等次用觀經觀心即佛上二句義立故下正引彼十六行皆明事觀多被鈍根然上士圓觀本無彼此不開圓解恐隔自他故以圓音演玆妙觀彼經具云諸佛如來是法界身入一切衆生心想中是故汝等心想佛時是心是佛等以此文證則知剎那想念是佛無疑豈待高談理智而稱解圓妙乎問心想是佛何佛何心耶若是眞心彼言心想若是已佛彼觀彌陀若順想心現他法體則自他宛然安引彼文以證圓義

二結勸

如是斂念會必精勤積熏不已自然清淨忘此外求甫當行道徒役身心終爲世福故身子不思經劫而居退忘難陀繫虜終朝而拔其歸

次科初四句勸脩初句脩定慧次句趣精進三句歷長時四句證聖果忘下四句誡斥妄情忘積捨也甫謂我也意謂捨此心觀別求行相自言我當行道既乖正行故徒役身心事理不融故歸世福故下引事寘誡身子即舍利弗言不思者智論云舍利弗六十劫脩菩薩行欲度布施河而有乞人來乞其眼舍利弗言此無所任何以索之若須我身及財物者當以相與答言不須汝身及以財物唯欲得眼若汝實行檀者以眼見與舍利弗出一眼與之乞者得眼於舍利弗前嗅之嫌臭唾而投

地便以脚踏舍利弗思惟言如此弊人難可度也眼實無用而強索之既得脚踏可惡之甚如此人輩不可度也不如自度早脫生死思惟是已於菩薩道退向小乘難陀槃廬者賢愚經云佛在舍衛有女名難陀乞丐自活見諸國王人民供養佛僧心自思惟我之宿罪生處貧賤雖遇福田無有種子便行乞丐以作微供唯得一錢持詣油家具語所懷油主愍增倍與油得以歡喜足作一燈奉上世尊自立誓願我今貧窮用是小燈供養於佛以此功德令我來世得智慧燈除滅一切衆生垢闇作是語已禮佛而去乃至竟夜諸燈盡滅唯此獨然爾時目連次當直日欲取滅之即舉手扇復以衣扇燈明不損佛語目連今此燈者非汝聲聞之所傾動正使四大海水以用灌之毗嵐風吹之亦不能滅此是發大心人之所布施佛說是已難陀復來頭面作禮佛即授記於未來世過二阿僧祇劫當得作佛號曰燈光是知身子失在於不思難陀得在於專慮也

三藏

○二釋理三 初標

上明一體三寶也

二明緣理三寶者

二理體標云緣理者緣理脩門必依三學以為能顯理是性門正約一心以為所顯義通染淨染如血乳喻前一體今依三學稱緣脩顯垢盡心淨喻若醍醐脩性雙標故云緣理即此文云今以三學克剪纏結惑業既傾心性光顯等可為良證問戒疏四種理體居先今此儀文一體冠首者答疏求加護理體功強故在初一體在迷不彰勝用故居後今約脩顯從凡至聖故一體居初以障盡覺圓便歸理體從體起用故有化相化相滅度故有住持生起相因故茲行布問泛言理有大小之殊身分事理之別今如何分答法身性具曰理五分脩成曰事若據小教唯說脩成不妨當教自辯理實（戒實則戒定慧觀若據脩生謂斷見思為解脫無生等智為知見空無我理為法身脩性論云小乘無性）若約大乘脩性雙具（緣脩性緣有脩證等戒實三一乘法身二脩性證一體斷二障為解脫一切智為智見顯本性為法身）若據儀文戒疏大小如何答戒疏據教局小約義則通（體有分通通宗自別故疏顯理體亦說心源也）

二釋二初正明理體二初明佛寶二初正明五初明體相二初明體

此文直約大乘顯談心本

理謂至理天眞常住還是心體且從染說無始有終
但爲惑網不能出障今以三學剋翦纏結惑業既傾
心性光顯始終性淨無始無終

釋中明佛寶體相初科初約性具以釋理字又二
初三句明理體本淨初句標簡次句釋義下句決
顯若約字書理字訓正訓治今從釋教克體以論
仍簡偏眞故云至理至卽是極諸法源底故理卽
心體天眞常住故不垢不淨謂之天眞不生不滅
謂之常住復遮偏執謂一體外別有理體以爲法
身故卽決云還是心體且下次四句示因妄致迷
從染說者眞妄和合如血乳故然眞妄二法本同
一源起無端由皆云無始問從眞可爾今云從染
無明爲初妄云無始答準起信疏云更無染法始
於無明故云無始此是染法最初生相唯佛能知
餘妄究始用觀治妄妄法可盡故曰有終今下次
明脩顯以釋緣字又二初二句正示三學卽能顯
之緣纏結乃所治之障惑下四句顯德始終性淨
者準義卽是二種法身約自性身因中無染卽是
始淨果上無垢卽是終淨約五分身障盡始覺卽
是始淨悟後無迷卽是終淨若從五分則有始無
終今約自性故無始無終起信論云染法從無始
以來熏習不斷乃至得佛後則有斷淨法熏習則
無有斷盡於未來此義云何以眞如法常熏習故
妄心卽滅法身顯現起用熏習則無有斷

二示相三初解五分相

由法成立隨境分相卽號此相爲五分法身謂戒定
慧解脫解脫知見也前之三學從因受名由戒護助
果成法身故云戒身定慧準此可以類知後二從果
次第受名解脫身者由慧剋惑惑無之處名解脫身
解脫知見以乃出纏破障反照觀心故云知見身也
示相中初科初句躡前法卽法身謂理體也言成
立者緣成垢盡性德圓滿也故寶論云能成立者
謂眞如有十種功德所成立者謂十種新生正行
廣如彼論是則性德假緣故云成立隨下正顯又
二初總示境卽所度之機謂三乘六道也相卽能
應之佛謂應化二身也法身既立隨類現形故云

隨境分相等問應化二身正屬化相何名理體答理是無為非相不顯欲彰四八金容是五分脩成法身之相故云即號此相為五分等不妨二身自屬化相若離此相別顯法身則眞俗兩分正乖宗教法華經云微妙淨法身具相三十二即為良證前下次分顯文出佛地論三因二果在文易見戒即是因法身是果果從因號故名戒身智見屬智智是能照心字屬理理是所顯今取能照名智見身即知所顯屬自性身也

二智顯體用

唯佛法中三乘聖者具此五分能為六道作大歸依次科初三句簡異外道三乘同具理兼大小名同證異準上可知能下次二句顯用

三示三寶相

故論云歸依於佛者謂一切智五分法身也歸依於法者謂滅諦涅槃也歸依於僧者謂諸賢聖學無學功德自身他身盡處也即自他惑滅所無之處故云盡處也故經云一切聖人皆以無為法得名無為即無漏之別目也

引論示中初正引文出多論一切智者即無分別智慈恩云一切智者自能開智如睡夢覺智觀於空智理智眞智無分別智如所有也問一切智與五分法身邈有異不答一切智即五分中解脫智見也今重標者顯師資故（出三乘人皆具五分今謂佛寶即一切智者之五分也自餘三乘雖具五分非一切智即業疏中無師大智大慈同也）滅諦者謂滅大患度四流妄因妄果永盡無餘審知所斷決定如實故名諦也涅槃此云圓寂因滅苦故即證此德也賢聖名通大小據論唯局聲聞學無學者果位別故功德即所證之理自他盡處者理無彼此皆可依故故下引證即金剛般若文見魏譯理相差別如後正觀無為下點釋問就文談理既當大乘示相引文何依小論答四教門中無施不可小文大用如海納流問法身所證即大涅槃自他盡處亦即滅諦三法相混若為分之答理本是一約相分三故業疏云雖有一義相有差別是也多論云以法而言無師無學法為佛寶（當眞弟子是有師故）非學非無學法為法寶（眞是所證理故）聲聞學無學法為僧寶（簡異教主故聲聞佛唯無學此通學人）以義而推佛與僧寶能證人

法是所證理又能證中師資兩異別就資中果位不同準上論文理體三寶遮約化相以分三異則知理體法身之相亦指化相明矣

二示可歸三寶勸尊特

由此三寶常住於世不爲世法之所陵慢故稱寶也如世珍寶爲生所重今此三寶爲諸群生三乘七衆之所歸仰故名正歸

示可歸中初科初五句顯尊特此字正指理寶由出障故不爲世慢如下顯喩上二句舉喩下五句合法

二示信成歸

若無尊信雖事邪神雖受歸戒不得聖法故經云歸依於佛者眞名淸信士終不妄歸依其餘諸天神斯何故耶以眞三寶性相常住堪爲物依自餘天帝身心苦惱有爲有漏無力無能自救無暇何能救物惟出世寶有力能持

尊信成歸中初四句正明一則尊信二乃簡邪故下次引經雙證簡邪尊信之理文出涅槃斯下徵顯經意初句徵以下釋初三句釋正境可歸自下六句釋僞境無力惟下二句結歸正理

三別解歸意

言歸依者如憑王力得無侵害今憑正寶感福無涯故使神龍免金翅之跡信士超夜叉之難五種三歸皆歸此寶

別解歸意中初句牒定如下例釋憑王力者多論云以三寶爲所歸所歸以救護爲義如人獲罪於王投向他國以求救護彼王勑言汝求無畏以投我也莫出我境莫違我教必當救護衆生亦爾繫屬於魔有生死過歸向三寶魔無如之何神龍事見涅槃金翅鳥能噉龍唯不食受三歸者信士事出滑災經彼云主人問於客我所事神畏子而走何耶客曰我犯酒戒爲親所逐尙餘四戒故爲天神所見營護於是邪神不敢當也主人求戒於客問佛所在遂往舍衞見佛經歷一亭中有一女鬼正是噉人鬼婦也托宿於此女人報言愼勿留此宜急前去男子問言用何等故將有意乎女人報言吾以語卿何用問爲男子自念前舍衞國人完佛四戒我神尙畏我已受三自歸五戒何畏懼乎遂自留宿噉人鬼見護戒神徘徊其傍去亭四十

里一宿不歸明日男子進路鬼見噉人骨狼藉衣毛爲起等夜叉此云捷疾五下結示始自翻邪終乎具戒故云五種

三會異名

或即名之同相三寶由理遍三世義盡十方常住二實此爲至極

釋異名中初句標起由下推釋三世約竪十方據横廣常下顯勝上句標舉一理三寶由同眞理皆常住故下句則顯理實以純淨故云至極問外宗以一體爲同相今以理體爲同相者答他宗不明理體但以一體爲同相甯今約迷悟用別聖凡在凡則眞性本同在聖則法身無別是則一體理體皆同相也若爾何故住法圖讚指此理體爲區別之門

四顯功益

經云若人得聞常住二字是人生生不墮惡趣斯何故耶以知法佛本性常故一時聞解熏本識心業種既成淨信無失況能立願歸依奉爲師範固當累劫消勝義無陷沒如經有人受三歸依彌勒初會解脫生死此乃出苦海之長津入佛法之階位

顯功益中有四初經示聞熏二況下歸依得報三如下上生反證四此下結益有歸初中初四句引經文出涅槃斯下七句示意法佛常住如上所明解即是慧由聞經中本性常住解此正理以爲能熏識心二字是所熏識即八識心字屬信即本識中本有信種今假聞熏則本識中信種成就故云業種淨信無失次中消勝則超乎六道無沒則出乎惡趣三中上生緣如下引四中此字正指理體衆生苦海假茲得度如得良津三乘入道必先歸戒故云階位階位猶漸次也

五誡輕慢

但以罪多惡重輕而慢者雖曾受歸隨緣還失是故智人初受歸時專心緣此得名歸依故感善神隨逐護助

誡輕慢中初四句示慢機雖受還失是故下六句示信機一能成業二感勝用

二結示

上明佛寶

二略法僧

後之二寶緣此而生如前廣敘以閉靈府

略法僧中緣此而生者由佛所證方顯此理則法

出佛生僧隨侍學得證滅諦則僧因佛有靈府即心性也

二能生化相 二初本末功用

此理三寶能生化相弘道利生罪福通感故闍達出血業成劫罪耆域出血業成梵福以化佛無心猶如光焰儀像非情體唯無記所感罪福還約法身由顯相狀法身依故以法本非形無漏無色不以相顯群有何依故立像表眞厥趣斯矣是知化佛供毀一自法身無有興亡獨稱常住言極繁矣意在通之

生化相中初科有四初八句從眞起用弘道感通二以化下八句攝用歸眞推功有本三以法下六句推從眞起用所以四是下六句顯推功由本所以初中初二句明起用次二句化相功能後四句敬毀報應即罪福感通之相調達即提婆達多此云天熱生時諸天心熱知其出世必破法故是佛堂弟具三十相出家之後專學神通廣誦法聚欲攝從來為佛所呵而生忿恨遂結闍王教行二逆自欲害佛以要名利故舉大山飛空壓佛隨侍金剛杵擬山碎迸石飛來出佛指血故墮阿鼻一劫受罪斯由惡心出血感罪也耆域或云耆婆此云能活初生之時手持藥囊及以針筒善能醫治乃闍王之臣昔為世尊針足出血由此果報一劫生天斯由善心出血獲福也次中初二句化相非眞儀下二句住持無記所下二句推用歸體功由法身由下二句反釋三中初二句示法身之體初曰非形無分段故次曰無漏超諸有故後曰無色非質礙故不下示法身之相以法身冥寂雖無形色而能示現三十二相八十種好色相炳然故知化身即法身之相也即依此相導利群生出假化他其旨在此故云厥趣斯矣厥即其也趣即旨也此言立像即通化相四中初二句推本無下顯用若約小教則有生滅今約大教故無興亡如法華經良醫之驗劫火焚世靈山儼然並指化身即稱常住言下結囑

二顯觀隨機

但以澆淳在數倚伏赴機故列三法限於萬載所以金河西竭玉關東騖代出八九年逾六百三遭殄除終遐興顯有何致斯曆數未也萬載已後澆瀉不追

固無傳授天祿終也由慈氏運開緣生道會淳源將
發交謝應期不虛設也
次科前言化佛本無興亡今約赴機以示生滅初
二句總約住劫千佛以明以劫初則淳劫盡則澆
故佛隨機出於減劫度人多少住壽短長莫不隨
機故有出沒故曰倚伏倚隨也伏潛也故下即彰
今佛立法有數正象像末故云三法正像各千末
法一萬今舉大數彌所下蹤顯廢興以彰數定又
三初八句謂曆數有在雖廢不亡萬下次四句謂
天祿永終慈光掩耀三由下五句仍引後佛以顯
不亡初中初句教隱中天金河梵語跋提世尊涅
槃在此河側故云西隱次句法流東夏玉關即東
夏接境之關名所謂玉門關也佛法東漸迹由斯
入慈（梵音梅）隴也代下四句經時遭難大法彌堅代出
入九者自漢明丁卯迦竺初來迄于唐朝九遷時
代計其甲子六百餘齡三遭殄除者住法圖讚云
初夏赫連教教得三秦地殊不信佛繪像爲衣披
之令人禮佛即爲禮我後爲天震而死及壘又震

三紙

出之其子曰胃襲位破長安滅佛法逢僧斬戮有
沙門曇始被刃不傷因爾敗心次元魏大武重道
士寇謙之爲立道壇司徒崔皓譏於佛法帝然之
太平眞君七年遂滅佛法逢僧梟斬至十一年曇
始又諫帝被厲疾遂誅崔氏其子文成重立佛法
光顯紹續又次周武帝納道士張賓及前僧衛元
嵩譏遂毀二教安法師著二教論以抗之帝聞之
存廢理乖遂雙除屛建德三年除蕩關內六年除
蕩關東自謂得志于天下也未及一年身喪國亡
有下推不滅之理三中既釋迦緣謝則慈氏運開
運開宜興緣謝宜隱一隱一顯莫不順機據本尋
源實唯一佛故法華云然燈佛等皆是我身出沒
隨時實無生滅緣生謂機熟也道會契機說法易
可化也
此明理實是歸依所宗故覆辟之令心有寄故出離
云道之在心不問老少惟在剛烈乃名道耳信心以
存何往不剋文頁證也可不鏡哉
結中應先問云此明理體何得廣談化相將文答

○三化相二初標

之欲顯理體是三種之宗以末顯本令心有寄也故下引經策勸文有二意一曰剛烈意在勸脩二曰信心意在勸信

三明化相三寶者

三標言化相者應機而現有形狀故如佛與僧留證滅理心住無相而示此相故云化相

二釋二初正明體用二初辨名體二初示別名

謂釋迦如來爲佛寶也所說滅諦爲法寶也先智苦盡爲僧寶也此化相三寶或名別相

釋中辨名體初科釋迦乃一佛之別號如來是諸佛之通名今標釋迦蓋彰別相通別名義如常所聞滅諦同前但前約所證之理今據所說之教先智苦盡者總收小乘賢聖五位先智即是七方便人僧祇律云先法智後比智謂慧解脫人云云如教苦盡即四果人證眞斷苦不入惡道賢聖雖殊皆有所證苦取所證屬前理體今取能證故云化相問若取儀相有濫住持答凡聖分之問凡通佛世聖及未來答佛後之聖非化相佛世之凡是住持此下會釋異名問外宗亦談別相同異如何答彼以佛有法報化三身不同法有教理行果四種之別僧有大小八輩五位之異此則總約三身事理以論別相若華嚴宗別約舍那別說圓頓則爲上機猶如王者異於羣庶今言別者局就化相言之則佛佛化身不同如釋迦彌陀等身量大小壽命依正說法被機各各差別故云別相名同義異如上可分問若將三身配今四寶其理如何答三身約教離分不同約理究本實唯一佛從本垂跡故有二身眞應隨機大小則有三身法報化分別理智總有四身凡聖同具曰自性法身理也三祗修顯曰自受用身圓鏡智也從體起用別應上根曰他受用身平等智也應三乘根說半滿教曰變化身成事智也今以自性因位法身配屬一體自受用身果上自性配於理體他報化身竝屬化相由各對機有所說故住持假立非此可配且據事分終歸理一

二明體狀

體是無常四相所遷滅過千載但可追還用增翹敬

體狀中初正示且據佛寶四相即生老病死如佛有示生人滅之相等他宗謂之有爲無漏色滅下勸敬奉追遠文出論語謂世尊入滅不覩慈容但

可追慕遐想聖恩起敬心爾

二顯劫益二　初明賢佛化

以賢劫中三佛已往無我第四羣生何依長淪苦海解脫無路是以能仁將期出世說法度人

顯功益中初科初指前佛已往顯須出意言賢劫者謂此劫中有千聖現故號爲賢三佛已往者一拘樓孫二拘那含三名迦葉三聖既滅則正化潛光四佛不興則羣生無怙是下顯今應運光紹聖蹤

二依科釋文

開八正之妙門示一直之平道近出人天之欲泥遠登賢聖之津筏將趣斯道增漸有由說理三寶令物歸向豈非眞理常住乘權御實疎解形心稱爲佛子受道之資說澄無之本淨筌蹄之喻顯性空之玄理事義光矣神用明矣羣生依資生滅盡矣

次中初正示次受道下結益初中初二句總示所說法門八正卽見思語業命進念定此八總之卽是三學前二屬慧中三屬戒後三屬定正以簡邪門以入道三乘聖者由此入故一直平道卽是一乘近下二句示設教之意若約五乘拔三途苦與人天樂卽此人天亦是出處今約本意人天雖勝猶陷欲泥故設三乘令超三界故曰近出遠登然上言八正卽所乘之後今云賢聖卽能乘之人八正則三乘共修賢聖則大小別位一直平道菩薩獨遊究竟所歸是佛本意將下四句顯示化儀次第斯道卽理體三寶檢名就理卽是一乘此乘深妙入須漸次故設八正三乘以爲階漸後說一乘顯理三寶衆生聞解得證一乘皆由所說眞如理故豈下四句美其聖意設化有儀理體是實化相是權理體無形非權莫示故乘化相之權以御理體之實故曰乘權御實衆生形心縛於俗習如枷鎖也佛施妙教而解脫之如疎解也言佛子者法華經云眞是佛子從佛口生從法化生得佛法分

次中初明得益上二句機有所證謂本淨也下二句教有所顯謂性空也妄想本寂謂之澄無法性天眞謂之本淨性本淨故謂之性空事下次結歎初二句歎教以教顯理故曰事義以智鑑機故曰神用光謂光顯明謂無蹤後二句歎機依資卽師

二生起住持
二初正明

奉也師教奉脩皆證理體故云生滅盡矣
既而能事已隆告以數終之運非色現色表法身之
不亡無形留骨示化迹之無泯所以碎身以生物信
全眼以導神功斯道莫思恩德非謝
生起住持中初科初明化相示滅能事隆者釋尊
一代化事盛也然而盛必有衰生必有滅所作既
辦須入涅槃故云告以數終也非下正明生起初
以化顯眞表其不滅旨既入滅復本法身法身圓
寂故云非色仍出金棺重示相好故云現色既滅
復現可驗不亡無下次用住持以顯化相化相已
滅故云無形舍利猶存故云留骨碎身者王敬云
碎金剛之堅身為舍利之遺骨全眼者釋迦方志
云那伽羅城即古華氏城城東南三十餘里有佛
髑髏狀如荷葉其色黃白有佛眼睛大如奈許青
白映徹等斯下結顯化相功能以上表眞佛自能
利生復生住持此恩此德罔極難酬故云非謝

二勸信

故當敬養塔像興起信根先備此心方知由委
次中欲立住持故先勸信此心即信心也

○四住持二
初標

二釋三初顯
能推功二初
正推三初僧

四明住持三寶者
四中標言住持者住謂安住世間持謂任持不絕
人能弘道萬載之所流慈道假人弘三法於斯開位
迷使代代興樹處處傳弘匪假僧揚佛法潛沒至如
漢武崇盛初聞佛名既絕僧傳開緒斯竭及顯宗開
法遠訪華胥致有迦竺來儀演布聲教開俗成務發
信歸心實假敷說之勞誠資相狀之力名僧實也
釋中正推僧寶中有三初八句立理推功至下十
句約事反顯寶下三句結判初中前四句明人法
相對上二句約人弘法下二句以法推人三法即
三寶也後四句正顯傳法住持之功代代約時節
處處據方所興樹傳揚義同流布次中初二句非
僧不弘漢武即前漢武帝元狩中北伐凶奴王獲
金人以為大神列於甘泉宮而禮事之後鑿昆明
池得黑灰問東方朔朔曰此非臣所知可問西域
胡道人準此胡道人即指佛也及下六句由僧開
法顯宗即後漢第二主明帝也謚曰顯宗即光武
第四子以永平三年夜夢金人傳毅奏曰臣聞西

方有聖人一千年後教流此土陛下所夢其必是
乎至七年甲子遣蔡愔等將命求之至大月氏國
遇摩騰法蘭白馬馱經氍輪聖像自西而來至十
年丁卯同遊漢地此卽神州三寶之始由二尊者
首揚慈訓悅服邪徒現希有之通開未萠之信自
此德化草偃風行人到于今咸受其賜

二法

所說名句表理爲先理非文言無由取悟故約名教
說聽之緣名法寶也
次法中初正示不出聲名句文大小教文以之爲
體名卽名字能詮自性句謂句逕能詮差別此二
同是非色非心必假聲傳故云所說上竝能詮理
是所詮故云表理故下結示

三佛

此理幽奧非聖不知聖雖云亡影像斯立名佛寶也
佛寶中初二句以法推人下三句正顯佛寶

二欣遇

但以慕生福淺不及化源薄有餘資猶逢遺法
欣遇中上二句自責不値化相斯由障重下二句
自慶得逢遺像良謝宿因

二約體推敬
四初示體相推功

此之三寶體是有爲具足漏染不足陳敬然是理寶
之所依持有能進重相從出有
約體推敬中初科初四句示體佛是土木法乃紙
素皆是有爲上指騰蘭以爲僧寶豈稱有漏今據
末代多是凡夫故有漏染理非可敬然下推功須
奉一能顯理二能導物

二喻顯須敬

如俗王使巡歷方隅不以形微故敬齊一經云如世
有銀金爲上寶無銀有鍮亦稱無價故末三寶敬亦
齊貫

三寶通勸行

今不加敬更無尊重之方投心何所起歸何寄故當
形敬靈儀必存眞理導緣設化義極於斯
實通勸行中初四句示不敬之過故下二句立敬
法形心屬能敬靈儀屬所敬以形敬像以心緣理
若緣所敬卽是理體若解唯識卽是淨心眞俗圓
脩義如下說後二句結美化儀

四引文證示

經云造像如麥穬福無窮以是法身之器也論云金
木土石體是非情以造像故敬毀之人自獲罪福莫
不表顯法身致令功用無極
四中初則無上依經舉極小以況其大次卽大智

度論攀非情以推其理經文如後具引罪福同上所明

三顯示敬法二初正明二初事二初立境寄俗

故使有心行者對此鬚餞莫不涕泣橫流不覺加敬但以眞形已謝唯見遺蹤如臨清廟自然悲肅舉目攉感如在不疑今我亦爾慈尊久謝唯留影像導我慢幢是須傾屈接足而行禮敬如對眞儀爲我說法今不見聞心由無信何以知耶但心用所攀三界尙成豈此一堂頑擴不動大論云諸佛常放光說法衆生無始罪故對面不見

示敬法中初事中初科有二初示敬情如對下責過初中初四句正示敬情但下推發敬所以由不見化佛但見住持以斯感激故興悲仰如下四句舉俗例顯淸廟即國家宗廟圖寫祖考容儀使子孫祀而敬之以彊祖先之德故云清廟今則比乎是也今下四句合法是下二句以舉推情理須加敬次中又三初四句舉事正責以佛無私應赤誠感神感而未通由我無信心由合作由心何下次五句徵顯敬慢初舉事況心用即是意思心造善惡報分六道業有定散故分三界豈下以敬比量謂一念妄心尙成三界豈可誠心堅信不能感格一堂聖像使放光現瑞以彰靈感乎頑擴上文云儀像非情體唯無記大下三引論反證不信之失

二顯無像立

是須一像既爾餘像例然樹石山林隨相標立導我心路無越聖儀

次科有二初則不專一像故曰餘像例然次則不專靈像故通萬境以境顯心心通境遍故樹石等皆表聖儀

二理二初寄緣眞俗

又作是念見雖是色了色心生心外無塵名爲眞觀習從心起實唯識有名爲俗觀

理中初科即唯識妙觀也問此明三寶何言唯識答理合然也初說一體即是唯識一是非二遍無境故體是本識表理實故脩成理體則轉識以成智也次依理體現於化相此從體以顯用也後依化相生起住持此從用以留迹也雖迷悟體用之異莫不皆是唯識所流然今住持三寶佛法非情僧具漏染還是一體眞妄同源不以觀融無堪反

淨故今躡事以理融之則身對靈儀心存眞理眞理者卽唯識之本性是諸佛之法身故使脩敬行人對住持之儀相達唯識之妙觀悟一體之眞性證理體之法身是知吾祖約此體敬一法廣顯眞俗意在正明唯識眞觀也又此且約所敬勝境以明眞俗若能敬身心所行事理竝委眞俗備明之就文爲二初三句躡事總顯次五句正示眞俗初中因事明理故云又作此念念是思慧能觀智也色卽靈像所敬境也約情妄見謂有實體故云見雖是色遍計性也今入正觀妙智圓解卽是自心妄現境界故曰了色心生依他性也問心通眞妄此言心生爲眞爲妄答若約從眞起妄唯一眞心今約返妄漸脩必須次第準下俗觀應含二心初曰言從心起卽是六心意言分別故有名相次曰實唯識有卽是八心妄現境界故有影像總包二義故曰心生次中上二句明眞觀下三句顯俗觀初中心外無塵者由前了色既從心生則能分遣外塵邪執遍計性證無相性故名眞觀行事鈔云諸法外塵本無攝論云知塵無所有通達眞云云俗觀中卽前眞觀會色歸心色相既空心相須顯心有二相言從心起卽是意言若但唯意言則蓋而非實雖空遍計但遣妄塵不了依他終成偏計故復遣蓋的示心源故云實唯識有二皆心相故名俗觀須知前明眞觀離俗無眞後明俗觀離眞無俗諦了竝觀莫疑前後問此何位人能住此觀答行位不同不可一槩約行而言初心凡夫便脩此觀卽名此人爲大菩薩卽說此行爲佛果證行故文云唯識四位凡聖通學起信疏云十信之初發心之時卽觀本識自性緣起因果之體得成正信據位而言約文準論願樂行人能證此理四■十心并四加行問諸家於此通敢四位今特異之稍言其致答不識觀相故有蓋遍此觀唯遣外塵意言猶在何得於此妄通高位故攝論云若至登地故似唯識意言分別亦不得立今觀意言豈通高位文中明判名願樂地脩道人也問既言脩道何得言非答此言獨指願樂地中脩行道行之人非脩道

二明修顯位

位文自釋云道爲人脩人能脩道等何得不曉
漸次增明念念無絕時功既積薰習逾增觀道脩明
不迷緣假名願樂位脩道人爲道爲人脩人能脩道
故稱行者名爲道人
因脩顯位中初六句歷觀起脩名下二句顯其行
位道下四句返釋觀道脩明住眞觀也不迷緣假
住於俗觀不昧事儀也又可觀道即能觀智緣假
即所觀境緣謂緣生諸法遍計性也假謂假有識、
相依他性也緣生本無即眞諦境唯識假有即俗
諦境觀智明白眞俗歷然故曰不迷等願樂地者
資糧加行同前所明脩道人者文中自釋不同古
人是脩道位

三結誡

今則聞告懷嫌誠當實錄日損之謂於斯自明可不
誡哉
結誡中意謂有人聞此所告或起嫌疑但當以眞
言實錄以自驚悟庶令煩惱日損觀道日新矣

釋門歸敬儀通眞記卷上

釋門歸敬儀通眞記卷中

大宋蕭山沙門釋　了然　述

○三隨機立教篇第二 初篇目

隨機立教篇第三
釋隨機立教篇篇名中機乃所被教爲能被隨立
兩字屬乎教主若推感教遠在世尊若約今文正
由吾祖注中上句顯機差下句示教別

二本文三 初略示篇名

序曰體者履也教而已矣經云泰教塔廟隷下比丘
者是也
本文初科初正明上句釋訓下句示叢文出孝經
經下引證文出法華備釋雖殊教義無別

二正明機教 二初明機三 初學淺深別

然則性涉昏明推步通局多忝名相少懷經遠所以
隨文綜覈道聽塗傳曾不討論妄行章句俗中尙云
學而不思則罔思而不學則殆況佛法玄奧理事兼
該聞即依行況論非一
次明機教初機中初科初二句總明利鈍多下別
實鈍根初中性即根器根有利鈍故涉昏明推步
通局者學習不同也性利智敏該博故通性鈍識
昏專門故局次中又二初正實二俗下引況初中

上二句譏見偏局多汎名相學之陋也少慣經遠見之局也所下四句譏傳紙謬道聽途傳文出論語彼云途說次中初正引文出論語唯學不思義則罔然唯思不學功業不辦況下此誡初句言其理深次句謂其門廣閱下二句出其見狹以淺狹之見求深廣之門既無大觀反成異執不唯自陷悞人亦多故曰況論非一

二[illegible]情[illegible]

至如經明淨土佛德無涯尋聲不敢移心愛重不忘心口乍聞穢土諸佛情無一欣便言無德可歸有棄未能消豁何恤愛之若此誡不足以辯之又聞論說多實別時引脩自謂精進果決便即輟念絕緣濁下愍凡行斯膠固

次科初執兩土而起愛憎初四句著淨經即彌陀觀經等乍下四句貶穢作輕忽也五濁惡世衆苦不淨故曰穢土何下責妄次又下執不了義以爲極教文出攝論彼論說經有四種意不等意別時意別義意衆生樂欲意今言別時即第二意彼云譬如經說若人誦持多寶佛名決定於無上菩提不更退墮此但引其怠惰成在別時不解如來隨宜說故便執此行能趣極果濁下總責

三[illegible]勸誡

性習雖久終須漸移如不更新凡無成聖綜執前迷負愧彌重以玆紹嗣誠非遠寄

勸誡中初示可轉位居中人性可上下聞法改過終須更始如下反責執迷不悟徒習釋種遺教傳持無堪寄托

二示教二種 初正示三[illegible]

是知教門善巧隨機淺深深者行十使而無瑕淺者示五燒而有淨

次示教正示初科初二句美其立教深下二句正示兩門深行十使觀通理故淺示五燒事引心故言十使者謂貪瞋癡慢疑身見邊見邪見見取見戒禁取見而言行者策脩之謂三乘同斷皆須理觀觀成使淨故曰無瑕若依攝論菩薩得無分別智具行殺等十惡自無染過此約深位以彰化用十使恐非十惡宜更詳之言五燒者支謙譯阿彌陀經云我今於此世間作佛爲於五惡五痛五燒之中爲最極苦教語人民令捨五惡令去五痛令

去五燒降伏其心令持五善然彼五燒等叢其文極廣今撮要義以示未聞第一惡者以强伏弱殺害衆生更相食噉第二惡者君臣失政父子不和鄉黨相陵親姻鬪訟第三惡者婬犯外色不道取財興兵相攻抄劫切盜第四惡者兩舌惡口謗欺良賢不敬尊親輕傷師長第五惡者父不念子子不念父飲酒嗜味憍慢自高不念父母師長恩德常懷惡念欲殺父母羅漢比丘如是五種名爲五惡此五惡集能招苦果生遭王法死入惡道名爲五痛苦痛切已如火焚身故云五燒若息五惡即名五善惡因既息苦果不受故去五痛五燒自滅受持經戒淨行現前即生淨國故曰有淨

二別示淨方 三初方智合明

淨方不一隨意欲而受生佛智莫窮任時緣而冥會

次科初二句明淨土不一以遂情執佛下二句示佛智不二以顯均融淨方有二一者理淨名常寂光遍在剎那及一切法二者事淨諸佛本願各現不同今言生淨且指西方即是事淨恐謂此淨即同寂光不均西方而生遍見仍謂事淨唯局在西餘方所無而生局見通局雙遮故云不一則知諸佛皆有事淨隨機接誘備在群心故云佛智莫窮等

二法喻雙顯

其猶朗月在空流光小大之器震雷雲裏飛聲顯晦之間關在前緣不可一其情道器惟積習誡雖等其利鈍

次科初舉二喻唯就能應閣下合法唯約機論初二句合雷喻雷聲喻於圓音顯晦喻於異解情道即利鈍兩機利者聞理而通道鈍者聞事而任情故不可一也後二句合月喻月體喻於佛身器影喻其見異利者見於法佛常住寂光鈍士覩於化身隨方各異身有大小之量土分淨穢之殊原其妙體闕音本無差別經云佛以一音演說法衆生隨類各得解行事鈔云鹿苑初唱本爲聲聞八萬諸天發大道意雙林告滅終顯佛性而有聽衆果成羅漢斯即悟解在人不由教旨問教但一音聞者自異既非對病豈曰隨機

三淨穢均融

從此而觀方知螺髻身子染淨各封其心忍土安樂

穢潔互陳其略故文云我淨土不毀而衆見燒盡即
其證也寧不知彌陀雜穢復示此而通引乎
三科爲二初正明二故下引示初中初明二穢見
異螺髻事見維摩詰彼因寶積問佛淨土佛言寶
積衆生之類是菩薩淨土乃至云若菩薩欲得淨
土當淨其心隨其心淨則佛土淨爾時舍利弗承
佛威神作是念若菩薩心淨則佛土淨我世尊本
爲菩薩時意豈不淨而是佛土不淨若此爾時螺
髻梵王語舍利弗勿作是意謂此佛土以爲不淨
所以者何我見釋迦牟尼佛土淸淨譬如自在天
宮舍利弗言我見此土丘陵坑坎等忍下示兩土
本融忍土即是娑婆安樂即是西土釋迦隱淨而
彰穢爲折伏故彌陀廢穢而現淨爲攝受故此折
彼攝方便若是次中初示釋迦淨土文出法華壽
下示彌陀穢土如鼓音王經云阿彌陀佛婆羅門
種母名殊勝妙顏亦有惡逆弟子名曰調達是知
二佛淨穢理均隱顯隨機乍分彼此統論理淨但
是自心智士圓觀莫乖唯識

三引事示意 二初正說

二略示

豈不知六種震動發衆心之聾昏三輪示現統羣情
之夜明不虛設也經云吾從成佛已來種種因緣種
種譬喻廣演言教無數方便引導衆生令離諸著
三中初科約事有三初示六動次示三輪三引法
華三周示化三輪六動屬能化衆心羣情是所化
發之與統並警悟之意衆生心性本明因迷忽暗
喩若聾昏今以三輪六動警發開悟則從迷忽覺
喩如夜明然則聾昏必衆夜明六動不出三輪文
綺互陳相翻可了言六動者般若經云動極動等
極動踊極踊等極踊乃至震聲吼爆作相如上三
輪謂身輪現通口輪說法意輪鑑機三中文出法
華方便品因緣譬喩說法名曰三周莫不被機皆
令離著經家廣有科釋須者閱之
著是病本隨言即封聞淨著淨聞染著染論云如蠅
無處不著唯不著火焰衆生亦爾善不善法中皆著
唯不著性空
次科初正示著即我愛諸見煩惱相因而生故云
病本論下次引證文出智論蠅喩愛著火喩性空

二勸依

善惡是事性空是理凡夫著事不能通理故云不
著
故佛說四依依智不依識若肉眼見聞如牛羊無異
正教如此何得致迷固當杜五過於未然祖四依而
作則斯言極矣復欲何哉
勸依中爲三初示教意四依即法四依依法不依
人依義不依語依智不依識依了義經不依不了
義經今言依智四中之一智是慧解照教合理能
知邪正故是可依識屬妄情牛羊無異故不可依
固下次勸道行言五過者成論云迷名生法雜體
文增五失一不正信二退勇猛三誑人四謗法五
輕聖法此即依語之過也未然猶不是也祖本也
則法也斯下三結誡

二顯迷事理 三智生起

恐好事者須稟教量故出一二用弘其道
述事理初科好事即樂法之人稟教爲量有所本
故一二即事理也

二誡妄

道貴淸通義非壅結仍須識分以自揣摩無容冒罔
自謂超挺生報茫然執識爽險必有斯人則自溺苦
海誰能濟拔
次中初二句誡其執有道之爲言三乘所履也淸
通無壅古名三德恐非文意文明立教意存遣著
淸謂息其執情離妄著故通謂開其慧解達正見
故正見既通我人不執故無壅結仍下誡其著空
如業疏云須識量是何位人然後自高可得度
世不然縱毒知何不經與此大同必下結責

三正明二初 總示要門

今約兩緣立儀表行入道多門不過理事理謂道理
通聖心之達懷事謂事局約凡情之延度
正明中初科初標示入道多門者雖彰萬行也不
過事理者總示要門也理謂下釋顯然理乘大小

二空理 唯識理

道通三乘文宗極教正談唯識聖心是佛
具縛在凡雖觀俗識以凡望聖心期極果故曰達
懷言事局者事通人天及以事淨下文所示且舉
西方約相故事隨方故局懸俗鈍機未通理解故
權以事約彼凡情然事非道行要必趣理故云延
度延度亦達懷也

二四教開顯

聖非自聖終假導而漸明凡非定凡亦因開而進解

三引教對機

是知愚智深淺賢聖位階由解行之遠近致利鈍之乖異故論云無分別智即是菩薩菩薩即是無分別智菩薩約位且列五十餘階故知無分之智念念利鈍此言有旨

次科爲三初正明教意聖皆爲凡實因事而達理今凡擬聖亦假俗而通眞開導事也明解理也既能相濟故須立之二是下結顯愚智漸乎凡聖賢聖別指果人據下引證唯明菩薩是知以愚智之機對事理之教起淺深之行證賢聖之果前事後理深淺有階三故下引證文出攝論彼云菩薩以無分別智爲體無分別智與菩薩不異無分別智自性即菩薩自性乃至無分別智即是菩薩菩薩即是無分別智五十餘階者信住行向地合爲五十外兼等妙二覺故知下結美論意念念利鈍未尋所出約義顯之如續樂地用加行求見道初見脩道分證無學全眞但據一乘淺深如是其餘三乘人天凡聖事理可知

然使鈍士依事引方士之歎娛且以安身身安而後道也利人行理剋正念而灌性靈用以淸心心淸而出有也

引教對機中初示鈍機歷行既徵履道猶晦故以事淨令彼寄心示極樂之歎娛使息肩之有地故曰且以安身且謂暫居明非極果幸無苦逼故護身安然而身安則道隆善熏則智敏進之以道不亦易乎次示利機亦由積行故雅性生知密指妙傳冥扶玄契故克正念以灌性靈正念是智性靈是理即唯識性智明垢盡理顯心淸則永脫九居頓超二死故云出有

三結示標宗

然利鈍千差昏明等級藉知綱領標控神解故歷諸篇通斯一致則披者不昧於由徑行者無滯於發足矣

結示中教有所示謂之標心有所繫謂之控諸篇一致不出隨機披者不昧開正解故行者無滯得正行故

○四乘心行事篇二初篇目

乘心行事篇第四 前識心法例 三事帶篇

釋乘心行事篇篇名中乘謂運用心即意思對境

二本文三初敘由勸誡三初敘前生愛

起修乃名行事因行起染反礙成罪故此注云迷倒三毒也

序曰上已顯其機緣心行備矣識眞俗之交務璽現事之相由文明祖習之經義曉疎通之理主於附相行事故習難傾

本文總敘初科初六句印可前法至下生起今篇初中初二句總指機即是人緣卽法行如上三篇所立敎法通被兩機則心行俱備識下四句別彰通解以應前敎上二句曉正行然眞俗事理大旨雖同約法對機深淺自異以眞俗乃圓修唯識獨對利機事理則別被兩方通收利鈍如護法篇末陳理觀眞俗竝修故言交務第三篇中鈍士依事雖指西方利人行理通歸唯識故云事理相由下二句領敎理經卽能詮義是所詮如上二敎各有所本次中故習卽習氣

二引證況凡

三賢猶染其塵四果尙迷斯旨是以迦葉起舞舍利作瞋難陀悅於練色畢陵異於慢相斯竝正使雖盡餘習未亡猶增惱於六塵自縶於三受況乃下凡須惑無始習熏今生道種正論倫而不恥以斯昏溺徙生徙死甚可惜哉

次科初總標三賢屬大乘四果是小乘極聖是下別引但示小聖迦葉四種此卽摩訶迦葉華言大飲光如智論云甄陀羅王與八萬四千衆來到佛所彈琴歌舞以供養佛爾時須彌山王及諸山樹木人民畜獸一切皆舞佛邊大衆乃至大迦葉皆於座上不能自安爾時天冠菩薩問大迦葉耆年行阿練若法第一何以在座身不自安大迦葉言三界五欲不能動我是菩薩神通果報力故令我如是非我有心不能自安（事來因中曾爲樂人餘習所致聞樂動身）舍利作瞋者智論云佛入禪定起經行羅睺從佛佛問羅睺何故羸瘦羅睺說偈答佛若人食油則得力若食酥者得好色食麻滓菜無色力大德世尊自當知佛問羅睺衆中誰爲上座羅睺答言和尙舍利弗佛言舍利弗食不淨食舍利弗聞是語卽時吐食自作誓言從今日不復受人請爾時波斯匿王長者須達多等來詣舍利弗所語舍利弗佛不

以無事而受人請大德舍利弗復不受請我等白
衣云何當得大信清淨舍利弗言我大師佛言不
淨食不應食今不得受人請於是波斯匿王等至
佛所白佛言佛不常受請舍利弗復不受請我等
云何必得大信願佛勅舍利弗還受人請佛言此
人心堅不可移轉爾時引本生因緣昔有國王爲
蛇所齧王時欲死呼諸良醫令治蛇毒時諸醫言
還令蛇嗽毒氣乃盡爾時諸醫各設呪術所齧王
蛇即來王所諸醫然火勅蛇還嗽汝毒若不爾者
當入此火毒蛇思惟我既吐毒云何還嗽此事劇
死思惟心定即時入火爾時毒蛇舍利弗是世世
心堅不可動也難陀此云喜賢悅餘色者智論云
難陀婬慾習故雖得阿羅漢道於男女大衆中坐
先視女衆而與言語說法等餘色即鮮白之色也
陵伽事者智論云長老畢陵伽婆蹉常患眼痛是
人乞食常度恒水到恒水邊彈指言小婢住莫流
水即兩斷得過乞食是恒水神到佛所白佛言佛
弟子畢陵伽婆蹉常罵我言小婢莫流佛言陵伽

三立理勸誡三初約釋正勸

懺謝恒神陵伽爾時合掌語恒神言小婢莫瞋今
懺謝汝而衆笑之云何懺謝而復罵耶佛言恒神
汝見陵伽合掌懺謝否懺謝無慢而有此言當知
非惡此人五百世來生婆羅門家常自憍貴輕賤
餘人本來所習口言而已心無慢也斯下示意正
使即見思二惑三賢四聖皆悉已斷無明習氣猶
在不亡六塵三受比對可知如迦葉惱於聲塵纏
於樂受也況下比誠煩惑即是結使習氣即習氣
也道種即出家之人正論是法倫類等也意謂身
雖出家心隨妄習論以聖言一等不忍忍即受也
以斯下結責
頁以界稱忍土經云強識念力義當以正信而後
以正解而導前解則見理朗然求邪倒而難獲俗云夫志
士有所之當口與心誓行人所不能行爲仁義也割人
所不能割情欲也忍人所不能忍離苦樂也故沈俗
士心無法護倘有斯致況出道者正欲
滿目不能行之臨終方悔自取沈溺信則識眞仰
止知竊惰之易亡
誡勸中初科初正明初句舉依報以明忍梵語娑
婆此云堪忍土之與界並方域之佳名嗣釋迦方

志云謂此土人強識念力能忍苦樂堪任道器故名堪忍寶積毗曇文釋甚廣避繁不引須者看之經下一句舉正報以彰勝智論引經云閻浮提人有三事故勝於諸天北洲不及一能斷婬慾二強識念力三精進勇猛等上云堪忍舉三千之總名經曰閻浮示一洲之別目以通顯局其勝可知義下二句正勸信智二法入道之門故初篇中指爲徹本涅槃妙門非信不入智度大海非智莫窮故云信爲道源功德母智爲出世解脫因解而無信則生邪見信而無解則失正歸故以解先而信後也涅槃經云若人有信心無有智慧是人則能增長無明若有智慧無有信心是人則能增長邪見解下文覆釋解能見理則邪正可分信能識眞則身心有寄毛詩云高山仰止北山云手足無情寵以主反罪不進兒注文出淨住子初二句立信志行下六句立解行彼下入句約俗誡道

二辭注顯名

如此栖衶可謂衆心行事如此鑿麤可謂無纘稻粱次科如此二字指上信解栖衶鑿麤義同寄心此約善心以明行事不虛信施故曰無蝗稻粱蝗食稻虫也劉子云不能耽實明時空蝗粱黍是也爲有他食在腹而業累無知他衣覆形而行增慮惑

三約事伸誡

誡不可也

三中上二句以事推因下二句以今顯後他食在腹不耕而食也他衣覆身不蠶而衣也業是過去集因行卽見行須憎無知慮惑並是癡心須知果必該因衣必兼食文偏義具讀者善思

二心事廣明三 二初約心 初明心使

若夫心塵使性知誰不無善則無邪常須節約若任而縱者無解脫期故經警覺賊論示御心制之一處無事不辦豈虛累哉

廣明約心中初科初二句正示心卽六識總攝王數塵是色法總攝根境使卽結使通於利鈍性謂三性善惡無記凡夫皆有故曰不無識下勸防若下顯過故下引證經論喩多未可彈舉且引遺教一文明之文云諸煩惱賊常伺殺人又云五根賊禍殃及累世又云心之可畏甚於毒蛇惡獸寃賊等而言覺者出對治也如云安可睡眠不可不愼

二示毒本

三勸防護

當念挫之等覺有二義大師云覺察義者四住如賊唯聖獨知覺悟義者無明如睡唯聖獨悟今言覺賊即覺察義喩如厲嗚正通遺教彼五根賊以不動念治之煩惱賊以淨心戒律定相應心治之心賊以無二念三昧治之制下二句正出遺教即是治法初句彼論云即無二念三昧相次句即起多功德三昧相豈下美前經意曠累不虛

下凡煩惱微細雖知麤而易覺勿過三毒自毒毒他深可厭患貪瞋一發業構三途癡慢爲本故增垢結

次科初總明二障微細難知屬所知障此是無明至佛方斷三毒即煩惱障此屬正使凡俗現行其相顯然故曰麤而易覺自下別示毒相或起之以亂性則曰自毒或吐之以陵物則曰毒他爲害既深故須厭患貪瞋二毒決業力勝故能牽生癡毒無明最爲慢本隨境惑暗則發貪瞋故云增垢結也三途解脫經云地獄火途餓鬼刀途畜生血途

是故行人隨有作業先須執御預知輕重

三科中作業通乎衆行必先執御使知輕重如五

二對教明三初敘正罪

二顯三毒三初貪

二瞋

停心對治五障重者先治也

今約護教之儀備緣過狀如有失念即知改革且自識過尋悔返淨可期晉昔任性徒歷罪種

對教明中初科失念即改治現行也識過尋悔謝往業也過淨心淸即是反淨晉下反實

所以仰對尊容貪拜廣歎求諸佛之護念畏冥業之牽挽等羝羊之前卻同難陀之欣奉雖爲善業終歸雜毒是名因善起罪一也

雜毒中初科其相有四一曰貪拜着色相也二曰廣歎愛文句故三曰求佛護念希現樂故四曰畏惡牽挽苟免罪故並乖淨心偏事生著如斯行教猶羝羊之相觸將前而卻後難陀爲欲持戒其事如是例今行教法喩則齊問初心修行必期滅罪求佛護念其理合然今非此行如何用意答但遣執情何妨行願儻異愛染雜毒可知故此文云雖爲善業終歸雜毒是下結示

或矜高自舉忌他名望勤苦身心恨懟陵物外雖從祝內實驕騃或依時位列相從禮謁日昧同徒妄生

嫌怪見有接堅承拜者言其如碓上下見有威容細行者言其造事詐作見有在地蹁躚者言其大無筋骨見有音聲濁鈍者言其大不生善如斯衆也通悉結收業網所拘報增鬼錄

三釋

賦毒中初六句總約餘事以明瞋心內無實德人不推奉強於人前自矜自伐故曰矜高自尋也見有勝已便懷嫉妒故曰忌他名望勤若下欲顯已德勝於他人雖勉強勤勞而心存陵物如今世人心懷強勝身示苦節儉食枯瘦弊衣麤穢不洗不卧詐寒詐暑屏息少語狀似道人瞋恚自封不可觸犯少有違惱毒火熾然嫌恨朋儔如同寃賊或禮一佛或誦一經偏倨執情計爲已勝怨他有德一等言非唯恐傍人名位過我是謂勤苦身心恨恚陵物也外雖從祝者相似柔順也內實麤猶者心多瞋忿也祝順也猶音獷麤惡良或下别就禮敬以顯瞋相初四句總示斜眼瞪視謂之目睞見下别顯其相有四初則鄙其虛行次則以實爲僞三則嫌其大恭四則以墜廢德然此四行隨事

三顯因果二 初指業因

皆是憤心既結醜狀易成故貽斯誚耳如下結示報增鬼錄者衿撥瞋因合生脩羅然靈廟岳瀆惡鬼羅剎亦由瞋使故得通言

或高履長裾則飾光彩揚彫綵之華麗曜龍鳳之文綺或磨刮骨肉釁飾面門上高殿而揚聲處靜衆而長嚔山字在肩有踈袞雲之狀臣肘廣腦志逾鵰鶚之形稜層長慢抵突朋儔忽突增撥處處呈揭如此胥徒名擬毒也

擬中初四句就服飾明或磨下二句就身相顯磨刮骨肉者謂揩牙搔爪刮舌拭唇等釁飾面門者如耳佩實璫面塗青粉等上下十句就四儀顯嚔山肩（爲介反 嘆暴也）肘以喻顯形忽突稜層約相顯慢如下結示胥徒即賤吏也胥字平呼

故論云三三合九種（謂身口意此三皆業也自作教他見作隨喜此三能成業也）現報生報後報此三名業果也（從三毒起受三惡道也）從三煩惱起（從三善起受人天也屬）如殺解之以此文證故知起業必由毒生常須觀度方識罪相

因果初科論即婆沙三三九種如注所明注中三

段不分自別初三能起色心體故次三能成心境
合故業成感果故有後三然此九種總必有由故
推三毒爲業因本因有染淨故果有善惡故此注
分人天惡道以下結勸度字入辟

二明雜報二初示業

故使行福而雜罪者還承惡因惡道雜受
雜報示意中上一句示因雜行檢是福起毒雜罪
下二句明報雜事同下引

二引證三初大丈夫論二初正引

故大丈夫論云修行大布施急性多瞋怒不惟正憶
念後作大力龍修施踐害人後生金翅鳥施本捨慳
故感財報瞋心行事還爲毒害故能受形見爲傷等
三種害物並由瞋生
引證中初正引彼明行施多瞋故受龍報勝心陵
物故受鳥形不著我人但存濟物故名正念今既
不思故生瞋恚施下釋顯論意有財因施龍報由
瞋文釋龍報義實乘鳥由施感報則力用自然陵
懱爲因則報居畜類龍有三害鳥能食龍推果由
因故顯瞋毒

二例顯

況今行檄本爲除慢更增慢墮已是業科復起貪瞋
明招苦報
例顯中初二句示檄意更下四句示雜毒以施比
檄因果不殊上喻唯瞋此通三毒仍增三道故有
業報

二舉喻

又如受形短陋由繞塔高聲駐軍馬由異鉢供罪福
雜受其相紛綸略引數條知非妄作
次科事出賢愚經彼云佛在世時波斯匿王與諸
兵衆祇園邊過聞一比丘唄聲雅好軍衆立聽象
有馱足象馬豎耳立不肯行王與兵衆即入祇桓
見唄比丘形兒矬短醜陋極甚王不忍看即問世
尊今此比丘宿作何業得斯果報佛告王曰乃往
過去有佛出世號曰迦葉入涅槃後機里哦王收
舍利起塔有四龍王化作人形與起塔事爲用實
作爲用土作耶王即答言欲令塔大無多寶物今
欲土作令方五里高二十五里龍王曰我是龍王
故來相問若用寶作我當佐助王聞歡喜龍復語
王四城門外有四泉水東門泉水取用作塹變成
琉璃南門泉水取用作塹變成黃金乃至西變白

三七羅漢

畢一作黃

錄北成白玉王聞歡喜卽立四監各典一廂其三監者功作欲成一監懈怠功獨不就王見呵責其人懷怨而白王言此塔太高當何時成王勅作人晝夜勤作一時俱訖塔極高峻衆寶莊嚴其監見已歡喜踊躍懺謝前過持一金鈴著塔幢頭卽發願言令我所生音聲極好一切衆生莫不樂聞將來有佛号釋迦牟尼使我得見度脫生死緣於往昔繞塔大高生極醜陋由施金鈴懸塔幢頭及願見佛從是已來五百世中極好音聲今復值佛出家脩道得脫生死罪下示意指略紛紜言其多也敎條卽龍鳥形跡等喩

昔元魏時勒那三藏見此敬養勤惰不倫便出七種禮佛法文極繁委廣如後明

七禮中元魏卽後魏元氏本姓拓跋太祖道武帝名珪有天下卽号魏國至第六帝高祖下詔以北人謂土爲拓后爲跋魏之先出於皇帝以土德王故爲拓跋氏夫土者黃中之色萬物之元也宜改姓元氏勒那本西竺人未詳所譯

三三性合釋

○五寄緣真俗第二初篇目

然凡所作業三性爲宗一俯一仰非心不就心必依緣緣通內外不起則已起必性收善惡兩性作業感生無記之緣多歸癡種種雖無記亦有善惡夢業受生如論具引是知捨受昏蒙難爲醒決故當臨事審理必不陷溺淸心

三性中初二句標示前明三尊卽是起業之本今明三性乃定業之宗一下引業歸性初則推業由心究其因也次則以心依緣示其境也三則業成歸性定其報也緣通內外者內謂行心外通萬境善下約性定報初二句總明善惡二性感報可知無下別明無記初正明緣卽是業此業屬癡癡有自種種雖無記隨癡成業不無善惡隨業定報亦可明矣夢業受生事見成論報成蟲蟻是下策勤捨受卽是無記既非明了故曰昏蒙臨事起脩故宜醒決

寄緣眞俗篇第五 謂身心所行功存眞俗雖明於事理亦是眞俗所攝但被緣決擇心此則正存終行

釋寄緣眞俗篇篇名中眞俗二諦唯識要門名局

當篇義該一部其門極廣其義甚深故委釋篇題庶易尋文旨寄者托也緣通能所義束爲三一者能敬形心初篇總舉此能成觀法敬所誠並約形心二者所敬勝境前篇三寶及此篇云莊嚴道場位置尊像等三者所行禮法前後諸篇明敬相及此篇云三身方土十佛光化等三事緣成六時衆就業衆善惡妙假觀雖觀有偏圓終歸唯識唯識一觀眞俗圓收若隨相定名則眞空俗有名通諸教小乘等論亦說二諦故隨名分觀則理事事局觀屬相宗以法相宗眞俗別觀故文約竝觀宗歸法性圓脩深旨備見本篇今試隨名求體且約三性用分眞俗謂分別性此性妄有即是俗諦依教六識執有我法依他性此性假有亦是俗諦依教入緣似顯現爲自體故也圓成性此性眞有即第一義諦是眞如即眞俗通相故若約圓脩則三性三諦一念全收圓證亦實今約進斷番彼三性成三無性則眞俗深淺約位不同此行布門莫疑隔別且約地前依依他性遣分別性即番分別爲無相性分別空故名爲眞諦依他顯故名爲俗諦其圓成性體通眞俗名隨有無若以分別望無相則俗淺眞深若以無相望依他則俗深眞淺若約登地

正依圓成遣依他性求無性性番彼依他爲無生性即殺此性一分無生名爲眞諦一分假有名爲俗諦由了無生知識空故即顯圓成據理圓成眞空絕待既非所執本不須番然既隨迷對假顯實故立此名今約無生空智現時隨顯圓成一分眞理妄既無生眞復何立即雙遣有空復本無性故番圓成名無性性若以無生望依他則眞深俗淺若以圓成通望前二則眞俗皆淺圓成獨深由第一義通爲眞俗所依體故從凡至聖始終通觀圓脩因果無差別故後是妙覺所證果故若準嘉祥二諦深淺各有四重俗諦四者一假名無實諦謂軍林等二隨事差別諦謂蘊界處等三方便安立諦謂苦等四諦即二乘所證人無我理四依門顯實諦謂菩薩所脩二空觀門眞諦四者一體用顯現諦第二俗是過初俗故二因果差別諦第三俗是三證得勝義諦第四俗是四勝義勝義諦謂一眞法界據法唯有五重約義開爲八諦通大小乘攝一百法初一唯俗非眞後一唯眞非俗中間

相望亦俗亦眞以後望前後眞前俗故廣知彼觀若依義顯相即是三諦（分別依他是俗諦無相無生是眞諦圓成即是第一義諦）若照後正觀不出二空（依遍計性而生二執今晉無性即是二空）若此以分名體頗顯故吾祖大師本玆國旨立此一篇欲使行人托體敬行尋之緣遷空有並觀之智緣眞俗不二之境成事理圓融之觀顯眞如法界之理故曰寄緣眞俗也須知此篇該前攝後凡出行相眞俗主之閻篇名眞俗則二諦可知今進三諦事非妄作答一境三諦經論廣明無以執文便乖義實須知入道並以二諦爲門若二諦條然則屬麤淺（權教相宗）今明眞俗並觀則空有不二不二之境即是中道第一義諦淨心誡觀云雖知三諦空知諦義窮微常依二諦說與理不相違祖制坦然誠非臆說注中上二句正釋篇名即寄緣眞俗之義身心為能敬所行屬體法此釋緣字功即行業行業屬事引事歸理不出唯識故存眞俗前下四句此會諸篇上二句顯義同下二句彰意別如第三篇所明事理事即是俗理即是眞故言事理眞俗所敬然前分事理則對前方則鈍士慕西唯修事遍故曰彼據初心此約眞俗通該上機則圓敬事理同歸唯識故曰此存終行

二本文四初總敘由致二初敘二諦所由

序曰眞俗二諦由來尙矣不由功用任運現前故論云諸佛說法常依二諦

本文總敘中初科初二句標事由來則究其元始尙矣則示其所宗以佛祖傳持皆依此二不下二句顯意由一切法勸眞成俗故此俗法事體全眞既非造作故不由功用事一全具故任運現前即知此道天性然也故下引證即顯諸聖教論諸佛所說教莫非順理無不適機隨發一言不乖眞俗今時行教亦準理言不虛設也然須達解兩諦所由

二明理教行教二初敘教生起

理教行教中初科初敘章然下生起

二引論正示

故論云知塵無所有通達眞知唯有識通達俗若不達俗無以通眞若不通眞無以達俗以俗無別體故也正論成觀令人受行

次科初正引即攝大乘論眞諦三藏梁朝翻者是今所用理須委明故具引彼文隨文開釋庶令初

學無昧正術彼願樂地世第一後續云菩薩如此得入初地已得見道得通達入唯識天親釋云若菩薩於願樂地中具術諸方便得入初地由得見道故見道即無分別智所以得無分別智由通達眞如及俗諦故知塵無所有是通達眞知唯有識是通達俗復知此識無有生性是通達眞知此識是假有是通達俗若不通達俗無以能得見眞以離俗無眞故若不通達眞無以遣俗以俗無別體故(已上論文)論中知塵已下文有一十四句初八句分示觀門後六句圓顯觀意初段中上四句觀俗識以遣外塵下四句觀眞理以遣俗識上四句中初二句眞觀後二句俗觀則以知字爲能觀智塵識二字爲所觀境塵即色等諸法皆阿黎耶似塵顯現後依意言分別而有名相凡夫無知執爲實有即分別性以理觀照塵即是識即依他性塵既是識塵即無體故無所有即番分別成無相性名通達眞顯有依他名通達俗然前塵後識在言雖異前眞後俗觀必同時非謂識外有塵可空但知塵無體即顯唯識(即此無塵因塵現故)既知識有即顯塵無(了即是塵則遣此執)二諦一境眞俗並觀義見此也後四句中前二句分見眞理以明眞觀(證無生性)後二句隨遣識相以顯俗觀(遣依他性)識無生性者論云一切法由因緣生故不由自能生自他並不成就故名無生性又不從有生不從無生不即有無生不離有無生離四謗絕百非本性如是故曰無生知識假有者識是依他自無體性依彼眞妄和合而有故云假有今達此理則即假顯眞一分見性即是通眞一分遣識即是達俗顯觀意中此顯前段兩重眞俗並觀之理初三句即俗顯眞如了依他是有即知分別是空復知依他是假即了無生是眞非謂俗外有眞可得故曰離俗無眞後三句即眞明俗如了無相之眞則遣分別之俗復知無生之眞則遣依他之俗亦非眞外有俗可遣故曰俗無別體須知三性即是三觀初了分別無體此即空觀屬眞諦也次了唯識所現此即假觀屬俗諦也後了圓成是眞此即中觀屬第一義諦也三性一法分別

有三三諦一境圓融無二舉一即三全三是一一念全收深思可見如此相即方契圓修如或條然非今宗意正下結指論意謂此觀門深通眞理約文準論登地方知篇曰注云此存終行義見于此然求祖意旨在圓修故下文云唯識四位凡聖通學也

二立理約修　二初立理

良以眞俗修復空有交津迷想見則生途日增悟形心則高軌潛超

立理勸修中初科初示正意眞俗空有語異意同但上句㮚所修下句顯修意進修不住故言修復復即翻也空有雙運故曰交津津濟也迷下分迷悟迷想見者順凡俗心乖眞俗也悟形心者順正觀心融事理也由迷順妄所以生途日增由悟背凡所以高軌潛起生途六凡也高軌四聖也

二責勸四初　責迷想見

豈不以形纏桎梏報果不可頓銷謂隨俗也心可名談披析莫知其蹤謂通眞也在言易淨眞理可用心求據行難明無始習氣故爾

責勸中初科初㮚其所執迷有三意一執心爲理說身爲事形心隔別事理不融二執廢於身事唯談心理三執昧於兼觀但著事邊如此三途無非想見此科所明義當前二上三句執身唯事俗而非眞形纏苦果如被桎梏（上音只下音谷即桎梏也）繫屬三界故不可頓消若知唯識苦節起修即是達俗若了遍計知無我人即是通眞今執形纏便云隨俗任緣放逸息而弗修豈非迷想下三句執心唯理眞而非俗心無形段唯可名談勤慮起思無常生滅不了影緣勤成妄念即是隨俗研窮妄習契悟無生方曰通眞今執披析無形便解達理順情取著自謂清升如此任情豈非迷想在下文反責上二句約言顯易縱彼邀虛下二句據行顯難實其無實由上說心即是眞理一則易淨二則易解今以修行實則有二難一則難淨心惑深故等覺未窮二則難解心理妙故妙覺方證則顯迷執但信虛言至理而求終須實行

二斥情邪心

是知心惑綿遠雖觀而集起紛紛身相事顯屈折而便傾高慢慢爲恒俗所恥卑退有識同遵既爲道俗

三引喻傳誡

通緣故當行觀厭折挫摧拉加功剝削方顯情損次科初翻對前迷應有二悟一悟心惑集起紛紛即是隨俗豈云無相便謂通貫二悟身相曲折便可傾倒即是眞諦豈云報果未融但謂隨俗卽須以身起行念念緣眞以心達觀新新塞俗身行成而侵遣故卽身以顯眞心惑亡而性明故卽心而達俗如此相濟方曰正脩下文具明無勞妄解慢下蹤過勸發折挫摧拉策其身也加功剝削淨於心也摧拉乃傾屈之謂剝削乃删略之詞情卽六識對上心也根卽六根對上身也

所以大聖垂訓法喻所歸止在誠約身心無沿逸欲或比行廁溷或擬危城杯器故有將崩朽宅三火恒然逃隱空聚五刀恒逐井河引喩遍形器於剎那屠肆牛羊切性命於漏刻

引喩中初四句推佛意或下正引其喩有九初出光明是身不淨猶若行廁等次喩出大丈夫論彼云譬瓶滿糞穢外飾若汝憎此身臭穢滿云何汝不厭此二唯喩於身三四二喩並出涅槃彼云是身如城血肉筋骨皮裹其上手足以爲却敵樓櫓目爲孔竅頭爲殿堂心王處中如是身城諸佛世尊之所棄捨凡夫愚人之所味著貪慾瞋恚愚癡羅刹止住其中此總喩身心也又云譬如坏器不耐風雨一切衆生心亦如是不耐寒熱飢渴風雨等坏合作坏此唯喩心也第五喩出法華火宅喩品三火卽三毒之火第六亦出涅槃彼云菩薩摩訶薩常自思惟往昔無量劫來爲是身心造種種惡以是因緣流轉生死乃至云譬如有王以四毒蛇(四大)盛之一篋(身也)令人瞻養餧飼臥起摩洗其身若令一蛇生瞋恚者我當準法戮之都市爾時其人聞王切令心生惶怖捨篋逃走(猶入正道時欲脫生死)時王復遣五旃陀羅拔刀隨逐(五陰)其人回顧見後五人遂疾捨去爾時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐爲親善(貪愛)而語之言汝可還來其人不信投一聚落(六入)欲自隱匿既入聚中窺看諸舍都不見人執捉瓨器(瓨土江反長項瓶也)悉空無物求物不得卽便坐地此喩(二乘怖畏生死取證人空欲求自息)聞空中聲咄哉男子此

聚空曠無有居民今夜當有六大賊來(六塵)汝若遇者命將不全汝當云何而得免之爾時其人恐怖遂增復捨而去(棄聲聞果回心求大)路值一河其水深急(無明)無有船筏(未入大乘其實觀行)以怖畏故即取種種草木爲筏後復思惟我設住此當爲毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水死不復爲彼蛇賊所害即推草筏置之水中身倚其上手抱腳蹋截流而去(勤修六度所行難行)(生死)既達彼岸安隱無患等第七喻出大集經文云昔有一人避二醉象(生死)緣藤(命根)入井(無常)有黑白二鼠(日月)嚙藤將斷有四蛇欲螫(四大)下有三龍吐火張牙拒之(三毒)其人仰望二象已臨井上憂惱無托忽有蜜蜂遺蜜滴口(五欲)是人唼蜜全忘憂懼第八河喻亦出涅槃彼云譬如河岸臨峻大樹若遇暴風必當傾墜善男子人亦如是臨老險岸死風忽至勢不可住第九喻出華嚴彼云譬如旃陀羅牽牛入屠所步步入死門無常亦如是已上皆總喩身心

義當傾斯豈專力勵尊征制略科程課時賦業合掌翹足虔若臨深欽重仰止悚惕乘躊躇惟形栗但見塵蒙尊目澄啼無非靈像理須嗚咽涕慨我沈淪聖容久謝惟承餘迹遍由我生何不悲悼猶有發普宅報在人又觀遺塵親尊影塔脫生餘道對目莫知猶如我今不見眞佛由此悲塵交懷無容忍情所以專志顧仰夕死如生故數數重述意存常制

勸修中有四初勸加功二合下示行相三理下懷感歎四故下示文意初中初一句領讓喩次句奉教行三四兩句行之軌度制斷決略科約程限遲日分時敷布正業也二中上四句身心恭敬臨深仰止致約儒典以示嚴肅下四句運想事理觀形唯塵知無我理明真觀也觀境見像不迷緣假起事修也三中初六句自責而生悲嗚咽即哀歎也四即是淚如古德云世尊出時我沈淪今得人身佛滅度懊惱此身多業障不見如來金色身次下八句自慶而生喜初則慶生人道又下慶奉住持脫下慶離惡道餘道義通三惡若約對面不見唯

三正明儀法
二初總標

操畜生畜雖有眼不見住持如人有目不見理體
以劣比勝故曰猶如由下四句結勸夕死出論語
朝聞道夕死可矣

今明眞俗行敬事理相由
明脩總標中眞俗二觀即是唯識同證一理事理
二行義彙深淺通被兩方今篇正意圓敢事理同
歸唯識故曰相由略見篇題廣如後釋問前科合
掌翹勸即是事敬何得此科方曰正脩答前但示
教勸脩今此正明行法

二別顯二初事像二初道場資具

良以凡習寄緣遐心舟濟形假澡沐心便濟遂是須
莊嚴道場位置尊像斯即開神明之正路亦乃通聖
道之明津
別顯事中初科初四句示相須初句托緣緣通能
所見上篇題次句顯因心即因也因緣相濟事理
得成如濟得舟下二句以事例顯身浴神清猶事
成於理也是下次四句正明儀範道場乃助道之
勝緣尊像乃所敬之勝境然道場立法諸宗備有
今唯略示理在隨時斯下示須立所以神明聖道
理也道場尊像事也事能引理故曰開通事理相
成則涅槃可到譬行者得路渡者得津故以爲喻
神明乃衆生之識性聖道即諸佛之法身

二依事正脩

初舉三身之方土普賢觀云法身毗盧遮那遍一切處其佛住處名常寂光餘應化身以顯事列也 次顯十佛之光化即華嚴十住論中具列諸佛等相狀 稱揚相量各有戒儀懺悔勸請顯別位置亦即教論辨其餘歸方法大明廣部彼說

正脩中初舉三身方土者普賢三世依正也言三
身者梵語毗盧遮那此云遍一切處遍寂靜法身佛
也梵語盧舍那此云光明遍照身智二光內外俱
照報身佛也梵語釋迦此云能仁化身佛也若約
身配土則法身寂光如注所顯成唯識云自性身依法性土佛地論居法性上云唯以清淨法界而爲法身亦以法性而爲其土法性雖一隨身土相而分二別清涼大師釋云佛有覺義名爲佛土無覺義但持自性名爲法性亦即智在有情名佛性在無情名法性也能依有異此取所者各其志 乃云應化以類標列者準大師內典錄云盡
身假相托質形於藏海此則報身實報土也報唯分二一自受用土此土以二報一自受用身依自受用土云名受用土此分二報一自受用身依自受用土云名因緣成熟從初成佛盡未來際相續變爲純淨佛土周圓無際衆寶莊嚴自受用身常依而住等二他受

用身亦依自土謂平等智大慈悲力由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟隨住十地菩薩所宜變爲淨土或小或大或劣或勝前後改轉他受用身依之而住準知內典但約他受用以明身土若自受用身理智冥合義即法身又云化佛乘機而現者則變化身同居土也唯識論云若變化身依變化土謂成事智大慈悲力由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟隨未登地所宜化爲佛土或淨或穢或大小前後改變佛變化身依之而住能依之身亦無定限等義合說方便有餘然方便一土本居界外正爲成熟定性二乘然則法相所無彼以定性二乘不成佛故賢首不立彼宗華嚴無三可會故唯天台智者大師準法華經經云我滅度後聲聞弟子於自所得功德生滅度想我於餘國作佛等大智度論論曰阿羅漢先世因緣所受用身必應當滅住於何處成就佛身答有淨佛土出三界外乃無煩惱之名於是國土佛所聞法具足佛道立方便土詳今大師疏鈔等文約法華涅槃四旨統會有心皆成佛道準義約宗合明四土但文中含畜不斷該今試論之或存理當文云以類標列內典錄云乘機而現是知機分二類土亦隨分若應一類純雜之機則化身同居土也若應一類定性之機則居界外方便土也後賢更爲詳之言常寂光者常即常住體不動故寂謂寂靜事常理故光謂明照寂而通故次言十佛光化者別體十方化身佛也注指住論彼中廣明十佛依正功德避繁不引若準事鈔仍指佛名方等並是聖量也稱下略示偈讚五悔等法相謂相好量即身量儀悔等法並委論中所以不廣顯者蓋吾祖六時禮法懺悔位次並準經論布置楷模行者欲脩當準彼文事儀自足

二觀行二初總示觀門

斯並性絕色心形非識有故經云色聲見求名行邪道

觀行中初科初二句正示上句雙遣色心即明唯識下句仍遣識相以顯性理斯字指前所敘並字總上衆緣謂能敬身心所敬尊像所立事法並是歸敬正緣不出色心二法色心無性性即眞理凡夫不了執爲外物即遍計性遍計無體故絕色心即眞觀也遍計既空即顯唯識據此合云形非識有即是俗觀今言非識即顯眞理則知初句明眞密詮唯識次句遣識密顯無生文略義包旨趣幽奧故下引證文如前釋

二統會事理三初標宗事觀二初敘說事次

但以無始倒凡隨情妄執約相雖迷邪正何能頓遣

見聞所以大聖觀機未得通道權說福業用接愚心故舉淨方之勝相發動迷心之背向且攝邪心令從正法漸漬既久心性轉明方示非眞令行理觀攝此脩捨實是知機

別明事觀中此前事觀教旨不同先須簡定一本教異前出佛名方等普賢觀經十住等論此出彌陀稱讚十六觀經二被機異前接利士此被鈍機三方土異前是此方教行此是西土行門四觀行異前是卽事顯理唯明理觀如普賢觀廣懺六根深思實相故此文云性絕色心卽本斯意此則專脩事福唯明事觀如觀經中落日水冰寶池玉樹等五趣果異前則終期斷惑直趣佛乘此則求生事淨得相似報問機教既殊何勞竝示答欲彰兩土同歸唯識故先隱示後明唯識圓收統會則知事通兩土迹攝初心理會一門正存終行故上文云眞俗行做事理相由旨在於此文中初科初四句示機欲所下八句明教意初明對說意由此機緣厭於人天怯於理觀故佛方便別明事觀令彼寄心別指淨方令其暫止非佛本懷故是權說非是理觀故愚福業正被純機故接愚心淨方勝相者如觀經中寶座妙華佛身相海依正莊嚴等迷心向背者捨穢求淨也漸下示引會意漸漬久者習行深故心性轉明者惑解通故示非眞者決事儀故令行理觀者顯唯心故漸字平聲義亦漬也

攝下結美遐意

二不識理源

若彼下愚未聞眞道卽爲化說色聲非眞心路蒼茫莫知投寄福業不行道心無涉諸卽雙廢長處罪流由此方便引令出有故示西方極樂世界令心繫注不得轉移

次科初十句機劣教勝施之無益由下次五句重示方便正爲接機初中下愚有二一者著相凡夫二是初心菩薩凡夫著相於理未聞初心乍聞心猶怯弱竝須事行引彼蒙心第六篇云謂此凡愚少厭欲苦令脩淨觀多生退沒故以方便說福爲道起信論云衆生初學是法欲求正信其心怯弱以住於此娑婆世界自畏不能常值諸佛親承

供養慳謂信心雖可成就意欲退者當知如來有勝方便攝護信心謂以專意念佛因緣隨願得生他方佛土常見諸佛永離惡道如脩多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所脩善根迴向願求生彼世界即得往生常見佛故終無有退心蒼茫者無所曉故莫投寄者無所向故既厭欲苦罪業不行怯於理觀故道心無涉次中即十六觀等曲為此機故云方便故下正出觀經第一日觀示西方者有所向故心翹注者不散亂故不轉移者終期歸故

二引證唯識
二初引會

但此下勵貪滯難拔縱任想像何時通悟故行事徧漸行理觀

唯識中初科初四句貪於滯事或下二句引事歸理貪滯謂起於愛情任想謂專於事境專執不捨故云難拔事徧即十六觀等能接初心堪貪理觀故須前行理觀即是唯識眞俗並觀是一理故能通聖道可會事儀故須後設問十六觀門若皆事者切詳經旨事理難明據機則提希聞道即證無生據教則心想佛時是心是佛況智者大師判屬圓教以一心三觀一體三身釋觀佛二字彼云觀雖十六言佛便周舉一例諸無非三觀然據今文判為事觀後賢援迹群議不無在今一家講演與奪答理假言詮言必有本仰惟二祖皆是四依立義判文各有其旨雖云兩是理必一長今略指陳庶遵後執夫淨土一教利鈍俱被事理兼明雖曰雙收不無偏對故二家所判各本一文以為主意即上所引是心是佛之文即為智者所本彼鈔釋云一心脩者乃十六觀之總相一經妙旨文出此中義偏初後及提希聞經逮無生忍彼疏指為是大菩薩今詳佛意正為凡夫業障深重理觀難成者故示西方求佛護念雖明觀行事想易成故經云佛告提希汝是凡夫未得天眼斯一證也縱使提希是大菩薩隱聖示凡正為未來濁惡凡夫發起申請故云若佛滅後諸眾生等濁惡不善五苦所逼云何當見極樂世界等斯二證也阿彌陀佛身量無邊非是凡夫心力所及今觀文六意欲接

機斯三證也下品下生十惡五逆臨終十念上品生墮但發三心秖脩三福竝得往生斯四證也然心佛之言唯第八觀前略有此語及正明觀法及前後諸觀皆顯事相略無理解心境既現觀想易成凡夫欲脩即堪造入（如日觀等） 故吾祖大師準此文義判為事觀然法身相海其量難窮寶座妙華其相叵測凡夫□想此觀何脩須知此教事理該明行相既寬攝機亦廣今詳二祖所判雖各有主意而無不攝機故願其教者有擬鈍之文則落日水冰豈礙凡夫之想念事其觀者有引理之議則妙身心佛何妨上士之因觀天台疏云下品三輩即今攸攸凡夫是則智者未嘗捨鈍即此文云心性轉明令行理觀是則南山登外上機問漸行理觀為約即世為在後生答統括前後文旨不同第三篇云方土權嫫且以安身身安後道第六篇云觀想念佛得生淨趣事淨佛土後因前業重更脩明此準經文別被鈍根故待後生方開理解即此文云故行事福漸行理觀又云心性轉明方行理觀

此是今家圓脩正意既存終行顯是利機則觀彼彌陀無非本性想其極樂即是唯心是則事理圓脩是不拘方土真俗竝運何簡自他妙旨在斯不宜不曉是心是佛可通鑒焉

（二正明四初總示形心）

身本頑礙不可繩持心是道因從緣便悟

正明中初科前明理觀性絕色心形非識有即是唯識今明真俗仍示身心統究觀門不出此四教興所謂形心兩途事理雙軌通前貫後四法該收初二句形質難融次二句心因易悟是則形托於心心依於緣緣即歸識因緣既濟身心自融竝歸真俗二門盡成唯識一觀

（二重明真俗二初形真俗）

謂此形儀本唯識有迷於本習妄見我人故須研令行敬養令見我身俯仰上下唯塵生滅來往屈申此隨俗也重觀此身但塵非我妄謂我所能有行敬據此一理名通真也

次科初形中為三初二句示色本是心形即色陰識即黎耶二迷下二句示迷心成色本習即是真如隨緣妄動背此妙明名迷本習因迷成識致有

色身妄執五蘊各有體性則生法執妄執蘊內別有神我則生人執即此二執是遍計性三故下歷觀起脩又二初明俗觀重下次明眞觀初中初二句撿遍起脩令下五句正明觀相俯仰生滅來往屈伸即是上文專敬之相今見此相能所未亡故名隨俗切詳前後所立觀相色心二法同一眞俗遣色存心眞前俗後今此形心各具眞俗又論身觀則以敬相名隨俗以無我名通眞異於常途俗先眞後然求粗意對前迷執以身屬事以心屬理且約敬相雖云隨俗今以理觀即照此俗不見我法即是通眞意在就身顯於眞觀即此眞觀便是前篇心外無塵復彈此文形唯識有即是達俗即知此俗同後心觀是則色心圓收還同二諦前眞後俗不異常途隨俗達俗迷悟兩分思之眞觀中對事顯理故曰重觀言雖曰單脩無前後但應非我則遣人執妄謂我所則遣法執我法既空即番遍計成無相性故曰通眞即識論云知塵無所有通達眞也

二心眞俗

眞本非心今隨心起名隨俗也知眞非心名通眞也次心中初明俗觀心通六入體是眞如眞本無念故曰非心由念動故成於業識業識緣起事識隨生故使眞如亦同生起故云今隨心起等準此隨心應含兩重初則迷眞成於本識是依他性故云隨心此八識也次迷本識起於妄念執有我法屬遍計性故云隨心此六心也知下次明眞觀對俗顯眞亦含二觀初觀妄念本無我法則空遍計證無相性故曰知眞非心此則依依他性遣分別性故曰通眞次觀本識性本眞理眞理既明識相隨遣故曰非心此則分空依他入無生性故曰通眞即攝論云知此識無有生性通達眞也遣眞合作通眞

三隨法觀脩

如是念念以後奪前漸漸增明久而明利若隨故習忽此不脩還同無始生死輪轉是以力勵隨念觀思一一科程令其升進

三科爲三初四句躡示漸脩用顯功益次若下四句明不脩之失隨故習者順無明故同本習故習

同異如何答前迷本智乃從眞起妄則知本智是
眞性也今隨故智乃逐妄課論則知故智是無明
也三是下四句反覆勸脩隨念剋思舞心成觀也
一一科程策身進行也科謂決判程謂期限

四因約顯聖

然則聖凡之道自古相傳凡非定凡故有逆流返本
之迹聖非自聖終因漸悟觀達之功故凡可為聖以
佛性為宗元聖不為凡以悟解為歸敬
四科中初二句總辯凡下八句分示為二初四初
示意後四句反顯初中文同三籍義如上釋次中
上二句反顯前段上二句意由性具故凡必為聖
下二句反顯前段下二句意以出障故聖不為凡
圓覺經云金無重鑛悟解逆流即同轉義故為歸
敬

三總結眞俗

是知理事行務且隔形心至於動用眞俗並觀所以
隨其發足畢約兩緣知無顯眞知識是俗種從緣起
方可有階若身心兩分眞俗二路三倒常行華凡何
日
總結圓脩中初四句總結兩土以顯圓脩以鈍士

本智一作無明

相異作遍

四問答會釋二初約眞俗開合

依事且以安身利人行理斷顯心性又上明眞俗
身心別陳恐有執文實生別見故約正理會別從
圓則知事理兩門隨機作別眞俗二觀約教須分
故云且隔今脩圓觀事理同歸眞俗雙融身心不
二故曰並觀所以下四句牒前圓觀正被初心隨
發足者即初心也知塵無有故曰知無知唯有識
故云知識眞空俗有遮照同時種從緣起者性假
脩成也因脩有證方可論地位之差殊定聖賢之
階漸耳準知初學只合圓脩斷證位階非已智分
也種從緣起文出法華種即本智緣即三學階即
地位若下四句責其妄分即前迷執三惑之一執
別觀者見此可為一悟三倒涅槃云相顛倒心顛
倒見顛倒
有人心路惇惶倩投莫準聞余此及勃爾興言攘掌
大笑曰言何容易一何虛誕嗟乎不學汲有涉言吾
聞眞俗並觀登住方脩如何下凡僭他上聖理義不
可急須敗之
問答中因上發足並觀故有此難總有二意初約

二約情遣不顯答三初凡聖圓脩答二物正明

宗以相離性（法相宗初心別觀登地方合，即慈恩云五地已前真俗別觀，至第五地方能合故。準今問意，正同相宗見解也）後則答成性宗（法性宗發足並觀真俗不二，以顯中道第一義諦。準今答意，正同性宗見解也）二約論以證難脩（以論中說第五地名極難勝，由真俗二諦更互相違，至此地中方能合故）後則答成脩證兩異（論中據實證爲言，故第五地方能並運。大師正意理在約脩，故云在凡不學焉有剋聖之期等）

就初問中爲二：初九句非其所立不合教門，吾下次六句立理正難抑其改證。初中上五句前人不服惶愧，謂心不自安，莫準謂情無所錯。聞予此及者，謂聞發足並觀之言，物實猶忽然也。下四句正責：初句謂語不三思，次句謂言多謬妄，謬猶欺也，後二句發言無歸，過由不學。次中初二句陳其自意：登住即是登地（即上慈恩所云）。後四句片非勸改：下凡即是初心（準法相宗自合別觀），上聖即是登地。今居凡位，苟使並觀，即是下凡遙同上聖，既違彼見，故勸改之。

余曰不可改也，發心畢竟初後心齊，唯識四位凡聖通學，今則在凡不學，何有剋聖之期，故須發足並脩，脩明自然位聖。

初答中初科初句反拒，發下正通爲三：初四句立意，二今下二句反片，三故下二句奪歸正理。初中上二句示圓意，發心因也，畢竟果也，在果則真俗雙遊，在因則空有並運，因果不異，故曰初後心齊。其或因地別觀，安得果中雙運，是則因果不等，非圓教意。是以圓教行人圓發圓脩圓斷圓證，脩一行即脩諸行，證一位即攝諸位，念念圓融，非前非後。故賢首云：依圓教者，隨得一位得一切位，乃至因果無二，始終圓融等。華嚴經云：初發心時便成正覺。準此圓脩即大菩薩佛果證行。有人不曉，妄片南山判位太高，或謂多約相宗抑爲事觀，亂風相扇，延及後昆，寄此略陳，早宜改轍。下二句顯例脩，若準諸論皆明五位，今明四位正依梁攝：一資糧位（資糧加行），二見道位（初地），三脩道位（二地至七地），四無學位（入地至佛果）。論開四位約證淺深，今雖在凡理須通學，以此證知凡夫初心圓脩四位，豈唯登地方說並觀。三中發足並脩因也，脩明位聖果也，因脩果行，故須真俗並觀，果滿因心，自然事理雙運，是則發心畢竟因果齊齊。

二斷疑

是知脩道行人常觀正理不可執文便乖義實故四依撿失念念準承當須依智不依於識識俗所習智是道筌聖立正儀無容輒濫

勸誡中初立理正勸聖下約教伸誡初中又二初勸依義不依語觀正理者發足立觀也能如理行即是依義言執文者登住方脩也偏從此語即是執文故下次勸依智不依識初二句總舉四依當下正明依智識下辯釋所以

二證唯在智者

文明上地止據階緣敍其雙遊終歸妙覺故經云常在三昧見諸佛土不以二相斯文可依

次答中爲二初二句點文正答（即諸論中至第五地眞俗竝觀）次敍下舉果類顯初中文字涵指諸論上地即第五地此正答問中登住方脩之言也言階緣者即地位也階謂階漸位有次第故緣即行法所證有異故如初地得自利功德二地離犯戒垢三地依大法光明四地由助菩提法能燒諸障五地眞俗合觀乃至十地知一切法一切陀羅尼等竝據當地所證位次爲階所得法門爲緣各隨所證以彰其勝以此言之在脩則圓觀諸行在證則別示位階登將所證之階緣以辯所脩之圓行次中初正明妙覺即法身極果得無功用眞俗雙遊反驗五地猶加功用若以上地比於妙覺正猶凡夫類於上地以果類因竝觀義立故下引證出維摩詰嚴淨

三引經教證成

梵王問阿那律天眼所見幾何答曰吾見三千大千世界如觀掌中菴摩勒果摩詰問言汝天眼見爲作相耶假使作相則與外道五通等若不作相即是無爲不應有見乃至梵王問言孰有眞天眼者維摩詰言有佛世尊得眞天眼常在三昧（眞諦）見諸佛土（俗諦）不以二相（眞俗雙照）斯下結示

如執未開更爲廣引經論明地行位殊途初地施淨二地戒淨豈可經一僧祇方行施戒此亦示地位之淺深開行相之階漸令諸脩進之士蹤跡可期若爲說萬行齊脩方衢同進則心路茫然不知蹤緒故有教迹殊異如能一以貫之則大觀於日月矣

引類中初二句生起經下正引經論通指唯據大乘行約所脩位據所證行隨證別故曰殊途初施

○六引教徵事篇二初標目

二戒顯正行也豈下反質意謂若見經論初地施淨便謂初地方行布施從初發心經一大劫方登初地却顯地前一劫全無施戒耶故華嚴經云初地行施餘非不脩以此徵之十波羅蜜對地約說各各不同不妨地地具脩十法此今初學豈礙並觀此下示意初示開列之益由有階漸可接機故若下次示不開之失萬行不出六度方備即是大道齊脩同進皆是並觀此謂但說齊脩不分行位則令脩進心路忙然故須方便示有教迹反驗唯執階漸不契圓脩者得在執文失於圓旨如下總括兩門以通一貫今家圓旨妙在斯焉並觀圓融門也階位行布門也行布非圓失在隔別圓非行布失在儱侗故須行布不礙圓融歷位齊脩萬行一貫之旨釋然大觀其猶日月麗天無不明矣

引教徵事篇第六敍顯聖教事即體故故引四依以證三善

釋引教徵事篇篇名如注其理自明注中三善即三乘所行無濫因也

二本文二初假問興由

序曰有人言上列機緣文理備矣深知信為道元功德母智是出世解脫因但以根鈍時澆信堅難具行淺德劣智正易迷如何不知大聖立事理之教乎乃欲統羣機之大小迷於五乘之化遵隨宜之方便悟於一道之致蒙又惑焉未喻斯理

文中初科欲顯上篇立法有據故假設疑情以生此篇引用之意須知此篇所引即是上篇所本之文就分為四初四句領前諸篇以彰明解二但下四句自陳觧邁生起問端三如下五句立理正難又二上一句總舉正教詰其不知下四句別舉所立責其迷教又二上三句牒所迷下一句示所立上三句中初句迷理理通三乘性空無我是二乘理此二屬小相空唯識是菩薩理此二屬大下二句迷事事通人天及以事淨三歸十善人天之教乃接俗之方極樂事淨西方之教乃隨宜之道今統會一乘同脩唯識則二乘偏小觀相不分故混於大小人天戒善行果不顯則迷於五乘雖彰事淨言非實果則失於方便四蒙下二句請問之詞欲知所立本何教意既懷疑結故請決之

二約教答釋二 初略陳大意 二須通大致

答曰經教引心意存懷遠取其大致未可專文故經云雖誦千章不義何益是知深有所以淵何未悉其致致為指也得月而指自忘俗流常詠得意忘言豈意道門猶行封滯

答釋中略陳大意初科初總示大意經教二字通乎權實如人天事淨雖是權教究其深旨皆為引心終期一乘故云懷遠取大致者體化意也未專文者誡執局也經下引證文見出曜是下結美經意照字句絕實笑之詞致以指訓能標月故法以喻顯達理忘詮得意忘言語出莊子故曰俗流常詠豈下將俗例道何得自惑

二勸起堅行

然則四堅果信成行起於下凡在凡不行習信無由而剋義實如此即須念念微實步步推繩猶自迷妄叢生豈類全無思擇如不思擇非行道人故經云雖誦千義不行何益文艮證矣

次中初敘聖由凡起必假脩成四堅信者內凡已去具有根力其信堅固亦名四不壞信謂信佛法僧戒也義下一句印可前言即下辦理勸脩徵責謂策其進功推繩謂合其法則如斯策行猶自闇迷何況不思豈能通悟如下反責引證之經同前出曜

二引教區分三 初標定宗教

今立正儀行敬須本教宗教有權實不同行亦昏明殊則先須通其立本然後附本冥懷可也

引教區分中初科初二句總標教下辯釋教即聖教宗謂宗致教則隨機所演權實不同宗則隨人所崇性相有異如賢首宗約教有五約宗有十等準今文旨但有權實二教即下所引了不了經問上標宗教今釋教行即行與宗為同為異答宗依見解行約觀慧行起依宗宗還本教故宗與行義別旨同問教有權實宗分性相觀隨宗異圓別不同今文何本答了義實教法性圓宗是今所本眞俗並觀圓脩唯識是今正行先下勸令先識初勸生解則教有所承故曰通其立本次勸起行則宗有所歸故曰附本冥懷

二嘆顯四依二 初約經標明

經說四依區分三位足為末代之龜鏡信是衆行之宗師大聖致詞終不徒設準教行事舉正無邪

廣顯四依總明中標言經者據下所引正出涅槃亦即今家本所承用四依三位皆出彼文三位即人法行也此三四依能分邪正猶鏡之鑑姸醜如龜之決吉凶大小教門取之爲則故曰乘行宗師大下勸依佛語

二別顯三位三初人四依二初標

初人四依

二釋

謂從初賢至於極聖人資無漏法體性空據此依承理無邪倒

別開三位釋人依中初賢等者住法圖讚引涅槃云有人出世具煩惱縛是名第一即是內外二凡守戒定者須斯二果是名第二阿那含人是名第三阿羅漢人是名第四此則大小二乘合明行位故經云第四依者所謂如來已上經文若大乘中住行向人屬三賢位名須陀洹屬第一依初地見道名斯陀含屬第二依二地至七是脩道位名阿那含屬第三依八地至佛名阿羅漢屬第四依人約能證法據所證無漏性空即法依體據下結示揄人就理理實無邪問既云大小合位何得但體性空答性空正理大小同觀毘曇論云三乘等觀性空而得道也又可性空名通大小不妨教理自殊委如後說

二依四依三初敘濫生起

但以無相好佛尙恐魔形況有識凡夫能無受亂故立法依顯成楷定

法四依中初科初示人不可依無相好佛即是毱多付法藏傳云第五毱多度人旣廣時號無相好佛行化如佛但無相好語魔王波旬言我不見如來色身汝昔曾親宜爲我現魔言仁者我現佛身勿爲我禮魔即現佛三十二相八十種好四衆圍遶毱多見已觀佛心至不覺爲禮魔言仁者何故如此答言我知如來久已滅度見此容皃若似親佛歡喜內發故爲禮備以此知之彼無學人尙遭此惑況凡夫位焉足可依故下文生起法依楷定謂軌範也

二依經顯相三初依法不依人二初標

初明依法不依人者

顯相初依標中依即依準

二釋三初正出法體

人惟情有法乃軌模性空正理體離非妄即用此法爲正法依涅槃極教盛明斯轍

二斥時迷倒

次釋中初科初二句總顯人法人隨妄識故云情有法是教理故曰軌模軌則無邪事同車迹模則從正除等陶師性下二句正出法體上句示體下句顯德言性空者名通大小小乘性有二種一者執性謂五蘊內有我爲主即人我也二者體性謂執五蘊實有體性即法我也若空執性名曰人空若空五蘊名曰法空人法雙遣總曰性空此約妄性麤處名空大乘性者即圓成實性從本已來自性淸淨名之曰空異於權小遣妄之空由性本空故離非妄前文所謂性絕色心後正觀云心體本來自性淸淨皆性空也究竟言之唯識極理無越此也內典錄云大乘義本性空極於教宗華嚴經云性空即是佛鑒論云性空者謂諸法實相也即下結示偈下示所出彼云依法者即是法性不依人者即是聲聞法者即是如來聲聞者即是有爲等此經是終窮至極之教故云極教彼明法是法性今云法是性空義見後解

今行事者隨情妄依多棄法依人起則致乖遺寄陷溺身心

次中初三句示情執起下示過失起貪勤也

三舉教策俗

若能反彼俗心憑準聖量隱心行務知非性空乘持此心以爲道路一分知非明順空理一分觀厭明違有事如此安心分名脩隨法性眞道

三中初正明反俗心者捨依人也憑聖量者令依法也事慮起脩謂之隱心行務此事行也若著所行未免能所既生我執即是非性若了非性即眞理則知所行不見行相能所既亡我執自遣故曰知非性空此理觀也知字屬能破之智非性是所破之執空字屬所顯之理也乘取運用持即執持此心即上不著事行不廢正脩之心三乘道人並由斯迹故乘此心以爲道路一分等者釋前事理顯並脩故然則知非即是觀厭違有即是順空但上據達空屬於眞諦下約背俗攝在俗門言雖不同觀無前後眞俗並運理又明矣如下次結示法前觀智故曰如此安心行在初心未能全證故云分趣法性法性即唯識之正理也起信論云眞

體普遍之義通與一切法爲性卽顯眞如遍於染淨通情非情等涅槃所示與此是同此性絕非故名眞道問上言性空今言法性皆是法體同異如何答性空名通大小如上所明今言法性卽大乘之性空也肇論云性空故故曰法性是也若爾小乘性空爲可依否答人雖不同理本無異二皆無倒豈是可依請考涅槃及後了義方能一貫問泛言依法必指能詮之文今示正依多約所證之理能所相濫孰是正依答法有四種教理行果文雖談理必爲教詮卽知教理皆是正依

二依義不依語二初標

二明依義不依語者

二釋三初示法體

語是言說止是張筌義爲達理化物之道證解已後絕慮杜言法尚應捨何況非法故經有捨筏之喻人懷目擊之談豈不以言詮意表得意息言月喩妙指無宜不曉

二依義不依語釋中初科有三初語不可依義下從是可依依義發解故云達理物乃俗事物爲理化而至於道故云化物之道化猶變也證下引證約文有三初約證理非復假言故引金剛捨筏之喩次引道教目擊道存不在言議故引莊子息言之談莊子云目擊而道存亦不容聲矣豈下亦用莊子外篇之意彼云世之所貴道者書也書不過語語有貴也語之所貴者意也意有所隨者不可以言傳也(圭峰云所貴常在言意之表也)三引圓覺修多羅如標月指豈證依義不可依語

二教義違

今謂得義乃是言眞行道者常觀常破常觀依語常破隨義謂言隨義遣是謂言

次中初正示雙遣謂得義忘言仍須遣義義若不遣還是執言故須常觀依語卽依義以遣言也常破依義此依遣以遣義也遣之又遣方合正修請下反顯謂宜作捨問若言遣義依義焉存答不廢正依但令遣執

三結勸學

但無始妄習執見堅然靜退詳研方知此過不爾奔飛追影不及又可思惟

三中恐迷不悟故又策之初示俗習難改靜下明決擇方知不下謂捨理順情徒勞無益

三依智不依識二初徵

二釋二初正示法體二初正示識相

三言依智不依識者

識謂現行隨塵分見眼色耳聲就迷不覺與牛羊而等度同邪凡而共行

三依智示法體初科初正示貪瞋癡等攀緣亂起故曰現行根境相合於中發生故曰隨塵六識各緣云分見眼色耳聲即隨塵分見之義牛下示邊邪牛羊等度義見初篇邪即外道凡即凡夫凡外所執皆依此識故曰共行

二示智體

大聖示教境是自心下愚沐執塵爲識外所以化導無由捨之是知滯歸凡識倒違聖心愚迷履歷常淪三倒勇勵特達念動即知知倒離滯名爲依識知流須返名隨分智如是加功漸增明大後見塵境知非外來境非心外是自心相妄有愚迷生憎生愛取捨不已解異牛羊

次科初識智比量次勇下脩識成智初中又三初二句明智體大聖是佛教即是法自心即唯識也如楞伽中三界唯心萬法唯識等即是佛說了義教也次四句示識相邪凡所執故心境兩分三是下四句總約迷悟校量謂識智同體無他法也但封滯妄情則歸凡識違其我倒即是聖心聖心即識體也凡夫迷此故論三倒即滯歸凡識之謂也次中初明脩法初句勇猛精進次句隨念觀察知下四句發起正解卒爾起心名之爲念念動即知知有二相知念離過縱而不繼仍隨妄倒倒則離滿此屬妄情故名依識知念能攝抑流返源此屬聖解故名依智初脩未證但見影像屬加行智故名隨分如下明悟相初句加功次句增智後下四句正明悟相皆以識見境是外物今以智見境即自心安下識妄思下顯德

二問答廣辨二初問

有人問云卿立此論明智異愚如何達觀獨稱凡識

次問答中初問與前不立理智間似同而別彼問但說識心不明理智今斷正明依智獨言唯識

二答釋二初歎智高妙

答聖智無涯積空顯德豈惟一述即謂清昇此但得語隨言還執深知此執無始習熏三祇無間方能傾盡雜血之乳不可偏言起伏之相於是乎在

答中初科初歎聖智高妙非易言彰此下反實空

音無益深下重示聖智難言此執即是虛談橫計之情識也由識生執即煩惱障無始習熏即所知障至佛方遣要歷三祇辨下重責在凡未容偏說雜血乳者事出涅槃乳譬眞性血喻煩惱此同凡夫眞妄交雜從智即聖從識即凡故不可偏言須知眞俗並觀識智雙運將使識相漸伏智相漸起智相起故可以通眞識相伏故可以遣俗今立唯識且欲接凡仍使並觀不妨圓行是則不滯凡識漸合聖心不偏之旨於焉著矣起伏之相又煥然矣

二經證有徵

如經初地行施餘隨分脩高軌立儀令人脩學何言一解剩能窮智必智可窮未曰高勝

次中初二句略舉經意如前所述高下約經伸誡高軌是佛立儀屬法即華嚴中所明地位彼是圓頓上乘及論脩證行布若是豈得下凡妄自矜舉一言解理便謂窮源必下反顯謂若聖智一見便窮翻顯佛道未爲高勝剩猶過分也

三責迷顯悟二 初正明迷悟

今人口誦其空心未忘有騰空不起入火難俱是心相封迷故爾後得通達心隨轉用豈不如鳥之遊空自當如布之火浣不足怪也

責迷顯悟中初科初四句示迷情梵網經云口便說空行在有中俱下正責神通障礙莫非心相但聖悟則通凡迷故塞即前文云滯歸凡識倒遣聖心是也後下五句顯悟初句實證故云通達反上誦空次句用通故云轉用反上心有三四兩句辨用自在則騰空得起入火不難反上可知如布火浣者山海經云扶南萬里有耆薆國東去復千里許有火山國其山雖霖雨其火常然山中有鼠時出在邊捕之以毛作布名火浣布布或垢膩用火燒之其垢即淨布體不損

二勸令正脩

所以脩道正士念念分心捨前詳後新新轉妙一俯一仰恭敬尊重並足合掌收攝怠惰分分增明仍猶過習如何沐執一觀便休此乃凡懷還承倒我我我因循何由見覺

次科中初十句策行進脩猶隨過習如下次六句譯前脩捨正誡執迷初中初明行法又三初四句

示心觀次四句示身敬後二句約行顯過次中初二句片前問者後四句躡誠迷情如問所執乃是凡懷苟不改迷寧非我倒因循謂以妄熏妄循環不斷

四遣執示道 二初轉遣執情

故當籌此分有出期還執出見猶承愛穢截思截削氣味淳深重徵此味還由自起知唯識有何日消亡在凡道行城心齊此

遣執示勝道中初科相躡有五初二句因脩得悟次二句因悟生執三載下二句因執報恩又得深悟四重下四句恐因此悟轉執無窮故復徵求使合正理如是展轉以後遣前遣之又遣以至無遣則轉識妄念以成聖智今居凡地雖知此理薄解唯心無始執情卒難除遣故云何日消亡五在下二句結人從法未階聖位總稱曰凡非罪福業故曰道行

二顯示勝道

更有勝道非復在言言既莫存焉貫輪墨此一途也重惟輪墨實是心相如前所貫無非道緣竝委登樓臨陣交決如論中欲是初軍憂愁第二瞋恚第三廣如常途所引

次科為二初五句深道離言重下次六句還依言顯初段上四句正遣言相對前立法故云更有勝道道本絕言思議匪及況乎文墨可得通乎下一句奪歸以總持非文字文字顯總持儻執非言亦一途之局見也次中謂道雖亡言離言非道若弃言求道則心有揀擇去道轉遠故須即文顯道當相求心文字性離心相平等是則文字翰墨皆自心相文句無體是我心現莫不皆是實相真道豈得去言絕議方曰真空故佛菩薩所證理智雖曰不可思議然猶可以如已所證表顯文句開導於人人復依言還同聖證是知文字語言皆真道也此乃大師顯示自已所證法門成諸篇行相為聖道行作增上緣說付當機令加勝進注文出大論具云欲是汝初軍憂愁軍第二飢渴軍第三愛軍為第四第五睡眠軍怖畏軍第六疑為第七軍含毒軍第八第九利養軍著虛妄名聞第十軍自高輕慢於他人汝軍等如是一切世間人及諸一切天無能破之者我以智慧箭脩定智慧力摧破汝

塵單等

五勸學厭捨

但出聖道無始未經今欲革凡理雙恒習自捐形服都非俗流如何想觀全乖道氣誠可笑也

第五中初勸改習以出世聖道背塵合覺凡夫妄倒背覺合塵故於此道未經染習今求聖智理須改之恒習即迷執也自下次勸自量且偏競執情凡愚所習今居道位何得自愚或徇已情誠乖道望

四依了義經二初標

四依了義經不依不了義經者

四依了義標中了不了義交雜難分今準涅槃大小分之故彼經云了義者名為菩薩真實智慧隨其自心無礙大智猶如大人無所不知是名了義不了義者謂聲聞乘聞佛如來深密藏處悉生疑惟不知此藏出大智海猶如嬰兒無所別知是則名為不了義也若依慈恩義林四種分別初以內外分之外道典籍並非了義二以大小分之諸小乘教並不了義三就大乘隱顯分別隱密言教並不了義四亦大乘廣略分別文義略者並不了義

若準清涼大師云不了義經謂小乘教了義經謂大乘經（此同涅槃）大乘教中復有了不了義謂有大乘雖六度悲智彙脩而定說三乘不一亦非了義（相宗）若有會歸一極以玄爐陶於羣像智海總乎萬流無二無三無不成佛中道理觀不共二乘方為了義（性宗）又佛性論說闡提有性成佛即是了義無性不成即不了義詳今文旨前引楞伽顯該唯識以為了義後舉散善說為成佛為不了義而不分大小偏圓之別然楞伽唯識觀理極深散善人天教理至淺況說不了因果有差今舉兩極以顯中間則事理偏圓可同諸教切詳祖意正用極深顯於至淺雖第五篇正立此意教理未明故於今篇首張問發開決之義至此方明則知小理偏真俱通唯識人天事淨同會一乘主意在斯不宜不曉簡衆疏圓體皆明（唯）識何以彼用法華涅槃此依楞伽阿跋答意用不同彼用二經意彰開顯後明唯識還指楞伽今說唯心雖宗阿跋及論開會還準二經由此四依正出涅槃了義極教以深會淺顯

二釋二初通示二意

佛本懷宜在大觀無拘名相

此之兩經竝聖言量凡入道者率先曉之則無惑不通有疑皆決但爲羣生性識深淺利鈍不同致令大聖隨情別說

釋中初科初勸先解竝聖言者皆佛說故但下次推說意

二別示實教 二初了義經 二初明經

然據至道但是自心故經云三界上下法我說惟是心此就世界依報以明心也又云如如與眞際涅槃及法界種種意生身佛說唯心量此據出世法體以明心也

別示中實教初科初二句示意至道則是了義極教自心即是唯識故下正引即楞伽阿跋摩羅寶經彼說三界唯心萬法唯識究竟顯談諸法體性故云了義文有二段即依正二報竝以也字分之初言三界即欲色無色唯言上下義該八方法即依報色非色法我字屬佛假名流布故云我說唯遮外境顯眞諦故心是本識顯俗諦故二諦一境如前所明然諸教談心淺深異轍若說此心但唯八識眞如凝然不能即理此是權教非今所宗今雖此經深談眞識眞妄和合名阿黎耶即如來藏證知此心雖是八識以性相雙包即如來藏由無始妄習所熏成阿黎耶轉成煩惱隨境造業隨業受報報分六道六道正報必有所依故有三界器世間也是知三界本非他法亦無自性全是一心之所顯現故云唯是心也此下結顯次正報中言如如者一者眞如即一心眞體二者俗如即隨緣萬法不變之性二如不二故曰如如此則直就眞如本性以明心也（此與佛性論說）言眞際者眞是萬法之體萬法是一眞之相窮萬法以見眞理乃爲際畔故名眞際經作空際者以眞理無相故此約窮事見眞諦理以明心也涅槃梵語此云圓寂諸佛證此名大法身此就果德以明心也言法界者準法界觀具明四種今此且約十界差別凡聖同體以明心也種種意生身者彼經大慧菩薩問佛意生身者何因緣故佛言譬如意去速疾無礙故云意生準百法論疏鈔廣明即是菩薩出假化他變易

知歸處

之身屬定果色其名有四一名變易生死身變謂改變易謂轉易謂諸菩薩由悲願力資其故業故業被資重感異熟種子改麤身爲細質易短壽爲長年二名不思議身由無漏定願之力所資感得其體微細妙用難測非二乘等所知故三名意生身由隨菩薩大悲願意而成此身如楞伽等經三種意生身一得三昧樂三摩鉢提意生身言三昧者此云等至此卽是因初地已上菩薩得殊勝定爲因而起此身從因得名二如實覺知諸法相意生身諸法相者依他等三性法也菩薩於無漏觀中了遍計無體依他如幻圓成實有故名覺法相意卽由此意不捨大悲起身教化衆生所起果身從能起因爲名卽六地已上三種類俱生無作意生身種類有多般相似義一時而起名俱生任運而無加行故從彼爲名卽九十二地云云四名變化身麤淺分段被無漏定願資感之後改轉異本如變化故此約出假化他定果之色以明心也佛

二示意

下總前諸相結示一體盡卽名數此下結示經意上是依報唯世間法此屬正報通世出世正報心體卽是眞如隨流不變能爲諸法所依之體故云出世法體問如如眞際涅槃法界皆是窮理盡性究竟之談今總會一心孰爲至極答眞如是一法佛說種種名隨其說處卽爲至極如圓覺經云無上法王有大圓覺流出一切淸淨眞如菩提涅槃及波羅蜜若準彼經則眞如涅槃出於圓覺卽以圓覺爲至極也準知今經卽以一心究竟至極眞如等法皆心相耳

終窮至實畢到斯源隨流赴感還宗了義

次中初二句結前了義的示所歸下二句統會餘經令知宗本若約隨機人天事淨教誘凡愚四諦因緣意存小道今約佛意開其權淺同趣化源會彼五乘同歸實道故曰終窮至實畢到斯源等故業疏云今讚前緣終歸大乘第五篇中圓觀妙觀旨在於此

二不了義二初顯宗

故佛以法約定權機

不了義懷中約定權機者即是隨流赴感所演之
教故大師云斯道被俗開誘實繁非佛本懷乘機
權設是也

二徵釋三初正出法體

何以知然且如欲有亂善（禮佛誦經觀想念佛等體並是世善不能出有）
封下界經中有說爲不動業及以成佛並非了義以
此凡愚少厭欲苦令修淨觀多生退沒故隨意樂說
爲道業

徵釋中初科初句徵且下釋爲三初二句明決因
果亂善是因下界是果因果相等教理分明下界
即欲有也次經下三句示不了義初說亂善爲不
動業繫不了也不動即四禪已上不爲三災所動
次說世善爲成佛理事不了也經字文通未可偏
指如彌陀經聞經受持及聞佛名皆得不退阿耨
菩提等並此意也三以下六句示教意初明機欲
故下正示欲苦即欲界苦果謂此機緣於欲界苦
少分厭離心雖慕道而怯於苦行苟令修觀業病
不登故於菩提多生退沒佛善誘人教開遠意故
以世善而進其行以佛果而勸其心所趣既高所

今勸發願

行且易彼則忻樂勤而行之說爲道良在茲矣

二決示因果

然其此業因亂果定厭其修證成相似報得生善趣
事淨國土終非事業剋於佛果後因前業重更修明
靜智澄淸方遂前願故論云若有翻持多實佛名得
生淨土者別時遠意

決示中初示因果決前不了初二句總推因果此
業即體佛等業約相起修故云因亂說爲成佛故
云果定厭下唯約果論如生上界雖是善趣未免
輪轉相似淸外或生西方但是事淨未即斷惑相
似出界既云相似明非實果故云終非事業等次
後下釋示遠因決前說意初句推遠因重下示後
行或約即世或在後生或即此方或居西土隨其
利鈍前後不同無非會理靜智澄淸即是定慧雙
說成佛意在此時昔願求眞今方得果故云方遂
前願以此決通不了事福終會一乘何況偏眞而
不成佛果乎故下引證文出攝論事同前述前云
不退菩提從正報說此云得生淨土從依報明準
此淨土即是理淨若是事淨容即生故

三結意指略

且就一權自分麤細福道交加純雜備有恐新聞者
有致煩昏故且筆削餘如凡聖行法次第廣解
結意指略中初句就權乘自分純雜且以淨土觀
門分之約教則彌陀稱讚等經所詮行相但示五
境唯明念誦此屬散善名曰雜脩可配文中麤福
雜字十六觀經文觀想念此屬道分名曰純脩可
配文中細道純字約機則有九品三輩純雜可知
而言交加備有者則一一經中容有多教且如觀
經三種福業是福分十六行相是道分又十六行
相皆是事脩是心是佛等又顯理解又乃一人具
行衆行或行福而助道或觀相而加念如斯之類
其相無窮不可具書故且存略餘下次總約權實
二教以分純雜凡聖行法隨朝道整禪師所作總
分時教以為六行一凡夫行二凡福行三小乘行
四小菩薩行五大菩薩行六佛果證行初則凡聖
一分前二是凡後四是聖就凡行中罪福為二一
初罪二福就聖道中初分大小前一是小後三是
大又大乘中權實分二前一是權後二是實就後

三結示意

實教因果一分菩薩是因佛即是果凡罪行者所
脩善行本為福生惡習所資反成罪累如上文中
因福起罪等凡福行者但求世報不思出有即藏
乘中人天等教及三乘人散心所脩即上文中讀
佛誦經觀想念佛等並福分攝小乘行者唯觀五
陰證空無我既不利他但求小果小菩薩者唯了
境空不知心造雖脩二利事理未圓大菩薩者了
境是心真俗雙運三祇未克位尚在因佛果行者
二障永盡三德俱圓究竟住持清淨圓覺如斯分
位深淺有階權實偏圓不分自別故云次第也
此之一解分定邪正不解不行則非所述
結篇意中問法依四種俱是教相如何取判答依
經是教依義是理依法約前人以簡境依智約自
見以簡心更有異論避繁不述

三行四依二 初標

行四依者

二釋

律中自明三乘行者通所資用所謂納衣乞食樹下
塵藥各有開制如常共傳
行四依中指同律者彼受戒後示為行本律既廣

明故此存略三乘通用者釋迦一化無著薩僧形服既同理須齊奉納衣開長乞食開請樹下開房塵藥對病開麤密等故云各有開制也

三指文結略

餘有四種墨印四種廣說如別顯之故不備繳矣結略中十誦墨印四分廣說皆類四依能分邪正如常所問

〇七約時科節篇二初篇目

約時科節篇第七 顯六時禮敬三業加勤

釋約時科節篇篇名如注所顯

二本文五初敘顯正脩

序曰夫爲務學之士無時不行固得念念策心新新晉起豈可前念背惡遂剋苦而靜塵後念陵善便縱意而揚怠所以論矣四脩 謂長時無間恭敬無餘也 經歎一處行 謂行住食息常一心也 然後方能正想革絕凡懷

文中初段初四句示正意務學有二謂解與行無時不行示不廢也念念新新明行相也豈下四句責其不常上二句示乍脩下二句明即廢陵善反上背惡所下總引二文以成前意論即淨土論彼云一者恭敬脩謂恭敬彼佛必命爲期二者無餘脩謂專念彼佛乃至專讚不雜餘業三者無間脩謂禮敬稱讚乃至心心相續不以餘業間斷四者長時脩謂菩薩已免生死所作善法迴向佛果乃至盡未來際等經歎一處者如後引遺教畫則勤心又云制之一處等並斯意也然下結非從正

二約時儀俗 二初勸示論意 四初論因述立

但爲倒想沸騰雖爲執捉教稱野鹿又等圓珠不可徵治無由待對事須商量分次以法籌之是以論云著麗晝三夜三禮念諸佛

次科論意初段初敘因述立法是下次約論正示初中上六句述情難治倒想即是妄心追逐緣境故曰沸騰野鹿顯其奔馳圓珠方其走弄教喩獼多不可定指亦如經中獼猴惡爲其喩略同又事僧統物類相感志曰有圓珠置之平地終日不停言其轉走不止也文中所用即其事爾不可徵治由奔馳故無由對待以走弄故下二句出對治分次即六時也次中即十住婆沙論切群前篇約事起脩多依此論則知今篇所立事法即是前篇所明事行也

二人喩執文

致使宗文之士崇遵此教遂分六時以淨三業餘時

捨縱且習由來此則福淺罪深無由拔本又理都不然情亦不可

次科初敘法執宗文之士即執語之徒不悟論中接俗之意專執六時以爲定式餘時捨棄妄習世緣此下次伸誡責善心薄故福淺業障重故罪深我執既堅何由濟拔若以教照理實不然人情推之亦不可也

三約事數顯

何以知乎夫以六時之候接俗恒儀類彼八齋同於五戒言雖有數事義無窮準此以論故知擇日分時可以例準

三科中初句徵起夫下推釋初二句躡示分意類下例顯開脩又三初二句約數以類六時次二句約義以比常脩後三句結顯八齋五戒如律所明五外加三故云八戒（不著華鬘不坐高牀及作伎樂不非時食）約相有數推理無窮以戒法類通有境皆護

四引經符論

經云汝等晝則勤心脩習善法無令失時初夜後夜亦莫有廢（此謂晝夜一心常行道觀撿攝身心無人無法故也）中夜誦經以自消息（此謂日夜剋心或致昏昧故以諮誦經用散情意）以此文證通日連夜安有閑時

四科中初正舉經文即遺教經初段注中一心即上一應常行道觀即釋經中脩習善法約注所示即人法二空引觀對經須知大小次注恐宜作或昏昧即睡眠也前明道觀則治其散情此日誦經則警其昏睡文多言字以下以經符論義合常行

二明策進二　初初心習惰

然自末代下凡類慵惰濁重約令恒作退任俗流或服疑賜因循歲月寄心無地投形無所連日通夜一教不行任業流濁知何不起故設六時以接愚惡徵得漸集猶勝沈昏

疏意中初科初示初心障重無任急制制之太急則反縱愚懷故生多失懈制休心退道歸俗一失也切食偷形因急成詐二失也教急機慢道業無成疑謗反生謂法無驗三失也厭急逃閑日夕俱廢四失也既不脩新翻種苦業五失也疑勝以喻顯法勝即日輪盲者不覩然不自咎疑日有私喻顯愚流謗法無驗因循（有作因脩字誤）故下次示因迷起教如能漸進猶勝不行漸字上聲集即就也

二久習須當

後漸明閑遠時接運猶謂爲好好故須除

次中初示正行心意廣遠故曰明閑二六時中勤行無替故曰遠時接運猶下次遣執情因前分次故得常行因行起著故曰爲好好是執情即須隨遣

三起行差殊 三初凡情欣會

凡夫起行各有異倫曾習便欣未行便捨致有去取衆務紛然

起行差殊中初科異倫猶不等也如好坐禪隨情忻習於彼禮誦曾未行之合意即行違情即捨取捨無法故曰紛然

二要行宗歸

竊聞泥洹法域入有多門萬行雖殊宗歸捨著但以罪業違理一向不行福業順生觀時脩捨出世道業由來未經故須專志不容寧捨經雖廣說不出此三約理求文斯皆統攝

次科中初舉宗要言多門者總彰萬行也歸捨著者的示宗要也然萬行雖多三行攝盡謂罪福道也罪即凡罪行罪性垢濁起必污心故曰違理此福全捨故曰不行福即凡福行功非出界故曰順生然則下根脩之以遠罪路上根慕道者則非宜故曰觀時脩捨道即聖道行三乘聖賢假玆而出故曰出世道業即六行法後四行也此道由來不曾脩學特須專慮以自策勤豈容自寧捨而不學

經下次結示

三人情各計

然今隨習各有生心或樂禪靜則以禮拜爲塵踈樂禮拜者又以禪思爲坐睡讀誦講解偏謗默念之徒苦節獨住特忿清談之叟是則相從弃執莫委其情朋黨任情不可比擬

三中即示前科起行不倫之相文中交映作句示之

○坐禪笑（禮拜 誦讀 苦節）○禮拜笑（坐禪 誦讀 苦節）○誦讀笑（坐禪 禮拜 苦節）○苦節笑（坐禪 誦讀 禮拜）

宗黨相尙故曰相從弃執封迷想見故曰莫委其情朋謂朋黨相從黨謂黨護自大忿其餘見故曰任情僻事生疑無堪比擬

四會歸三學 二初佛示教源

夫以大聖立教卓出恒倫序其指歸終爲離著至於隨境流觀陶甄性靈廣張聲教都惟可學學在三位以攝教源

二洎子識學二初總明來行

會同三學中初科爲二初四句示立敎之意功存破惑故曰離著至下次明敎本又二初廣顯敎門不出三藏隨境流觀者且舉戒學境卽所防如婬盜等觀爲能防如對婬脩不淨觀等或可境卽五乘之機觀卽三學之法隨機授法故云流觀淘甄性靈者光顯淨心也如是隨機開導廣布塵詮數盈塵沙意存脩學學下的示敎源

祖而脩奉不越斯位乃至分時督課前脩晝行日夕三時禮悔相續可謂儀形有據不墜彝倫外攝羣小開俗信於未然內斂恒情增天龍之護助若此行之不徒設也

明脩奉中初科初二句總示乃下別明三時禮悔雖據歸敬前脩晝行義通萬行可下結美行人合敎正脩以彰功益

二顯敬明二初總序

且禮念之法自有威儀三學言歸俗多分異

別就敬明初科初標敬法次標三學

二正配三學初總明

元立三學同傾一惑爲宗以三從之不可分爲三別如論所云戒如捉賊定如縛賊慧如殺賊明喩卽目何用深思尋喩乃三約賊唯一事分三義宗成一滅故重顯之意存通領

正配初科初顯正意如下引文證出成實論明下結示尋下重顯喩三謂捉縛殺也賊一卽劫使煩惱也事三卽戒定慧也一滅卽涅槃盡諦也

二約敬配二初正配三學

且如禮敬一法用息慢高如不屈躬斯名犯戒常念在心斯學定也常知無我斯名慧也一敬如此餘行同然是則萬行殊途三學攝盡

約敬配中初科初約敬正配一下例通衆行

二會法分教

今學敎者皆三別陞又執自計以破他部擬前喩說理不容非固須一事兼脩隨分三學

次中初出妄情不能圓脩故分三別執自計者尙已宗故破他部者生異執故擬下次顯正意指義如前卽喩三賊一也

三初示配

更爲重顯如佛立戒無境不脩名作持脩名止犯犯從止起長犯脩持持名隨戒戒名警策是爲戒學安心此學非定不行名定學也深思此學爲滅倒情纔而不學遂順生死爲絕苦本非學不明力勵微實名

五結勸奮修

慈學也

約戒配中初句示重沓之意如下顯相初明戒學

安下配定學深下示慈學

如此漸境漸境託心凡倒漸輕聖解漸厚積功不已

無往不成千里一步如前具述時序可惜無容自欺

五段中初勸依教漸脩凡下因脩獲益執亡障遣

則凡倒漸輕理顯智明則聖解漸厚行之不已聖

果可成千下舉況事同上述寸陰可惜時不

待人努力勤脩勿自欺怠

釋門歸敬儀通眞記卷中

釋門歸敬儀通眞記卷下

大宋蕭山沙門釋　了然　述

〇八威容有儀篇二初篇目

威容有儀篇第八 開敎東形儀敎道顯俗內長信心外生物善故

釋威容有儀篇篇名中容止可觀謂之威容軌度

格物謂之有儀戒本疏云威謂容儀可觀儀謂軌

度格物注中上二句釋篇名下二句示篇意

二本文三初文教勸行二初總執宜遵

序曰聖者立儀同法齊觀道宗乃異形敬舉通備列

羣經無宜不用如有乖軌亂倫自招殃咎故遠明鑒

罪深難宥

本文立教勸行初科初六句示意勸依初聖者是

佛立儀是法同法屬僧法通三藏僧則三乘各據

宗門觀緣入道故曰道宗乃異至於策脩歸敬斂

束儀容統會羣詮其相無別故曰形敬舉通如下

四句明不遵之失上二句乖儀招報如初篇無敬

於佛生龍蚘中下二句違教結罪如律所制僧像

等戒難宥猶言難恕

二二眾誡勸儀二初約責需策儀

今生居叔世代稱滓濁傾惑日增何時傾溺如不篤

課於何成濟所以寄此形骸澄練性識屈折柔軟慢

我將摧必若縱緩僑高彌增故審此語繁矣無奈患

深徒便攻擊膏肓難及如不信此言可試讀此文撿

此心行經然不動可謂上智下愚中流之人義有向

背

加勸中初科爲三初六句約報加勸次所下六句

立理策脩三此下十二句以教撿行初中上四句

一作宜

對時示過初示劫濁煩下明障重如下實勸篤課
誚勸脩進業次中上二句總示托身脩敬用顯心
理下四句反覆推撿又二上二句明功下二句顯
過三中初四句實其不行患深喻其恐重攻療比
其教多膏肓書說 左傳曰晉景公有疾求醫於秦秦
伯使醫緩為之未至景公夢疾為二豎子曰彼良
醫也懼傷我焉逃之其一曰居肓之上膏之下若
我何醫至曰不可為也如下七句以教自驗上智
從善不為惡惑下愚習惡難以善訓中流之士心
隨善惡故言向背難堅也

二引經誓勸設

故經云今以若干苦切之言乃可入律此真用行供
養佛人經云隨順我語名供養佛書云聞諫如流斯
言可錄狠戾不信惡馬難調命盡計窮會思此告撫
膺多愧常以自箴庶有同倫致序心曲
次中初示釋經以彰受教經即維摩詰彼云此土
衆生剛強難化故佛為說剛強之語而調伏之乃
至云一切苦切之言乃可入律律謂法也 此下示經意
經下引律轉釋供養之語文出四分而言經者從
教得名亦訓法也書下次引儒典以顯納諫即漢
書述高祖之德證上順語其理無乖狠下反實狠
戾請頭出書也策之不從喻同惡馬臨終方悔恐弗
及也常下生起後文既不依行時以自箴故曰常
以自箴箴規也同倫即樂行敬者心曲即儀文也

二方土異儀 三初約儀示 章

今明諸經所敘威儀相狀中邊時俗各有異儀隨國
行之以敬為本此乃初心非學不解故須委歷用曉
未聞久行碩德固非所望
方土異儀中初敘文舉諸經義通大小中即五天
邊故八表撰下所示則指此方為邊此下示今文
意推德云碩碩大也固實也

二正明異儀

然中天處敬震旦不同彼則拜少而遜多此則不遜
而饒拜彼則肉袒露足而為恭此則巾履備整而稱
敬誠道俗之殊容乃方土之異等
次科初二句總舉震旦梵語此曰神州戒本疏云
崑崙東南方五千里號曰神州亦名赤縣彼下示
不同之相履屐也誠下結顯不同一撰道俗二約
方土

三挍量彼此

且自統詳儀節事有機緣容預明觀則三業殷勤時序怱切則四支劑略斯並行藏在要智出不思足使加敬蕤哀彼我通蓋可也

三中初四句教適時緩則殷勤急宜簡略斯下四句美其通變是下示意廣略雖殊心敬宜切哀即心也

三道俗教相 二別約經證 音

故出曜經曰有信士威儀在出家威儀大道人威儀由是善行趣道之基故生善處以此文證明知歸信威儀入道之始不可隱略故敘以命之

明道俗中初科初引經示相有三初即在家簡異外道故云信士次即沙彌簡異在俗故云出家三即比丘簡異沙彌故云大道人也各有法則故曰威儀善行是因善處是果近生人天遠通聖域以下示意不下生起後文命即教也引文用意以教人故

二據俗正明 二初俗內初 標顯所由

俗中周禮有九品之拜出自太祝之官斯非內教然禮貴從俗故也

標位明初俗中初科周公所制故曰周禮太祝即掌祭之官此是外書故非內教然則禮貴從俗故先示之

二列示相狀

一曰稽首拜謂臣拜君之拜也稽謂為稽計奚反即久稽留停頭至地少久也二曰頓首拜謂平敵者如諸侯相拜也即以頭叩地虛搖而不至地也三曰空首拜此君答臣下之一拜即以頭至手所謂拜手者四曰振動拜謂敬重之戰慄動變之拜也五曰吉拜者謂拜而後稽顙謂齊衰不杖以下也言吉者此殷之凶拜也周以其與吉拜頓首相近故謂之吉拜即先作稽首拜後作稽顙顙是額也以額觸地無容儀也六曰凶拜者稽顙而後頓首拜謂三年服者拜也七曰奇拜者謂先屈一膝即今時所謂雅拜也一說奇拜但一拜以答臣下之拜也八曰褒拜者褒讀為報報拜者再拜是也又云褒拜今時持節之拜也即再拜於神與尸也九曰肅拜者但俯下手今時揖者是也亦指婦人拜

示相中九品之相大師隨文約注並自委釋故但略難點示齊音咨衰音崔禮記云喪父斬衰喪母

三示拜多少

四會指文義

二通三初道明惟敬執儀二初依教示有二初約總總示三初約身心通敬

二約事通釋

齊衰言不杖者謂云執親之喪水漿不入其口者
三日杖而後起（喪父竹杖 喪母桐杖）今言不杖以下非父母
之喪也吉凶二拜隨朝不同故特點示
又肅或至三也空首奇拜唯一餘則再拜之
上竝俗禮正文鄭康成依位釋之如此
結指中鄭康成即鄭玄之字也
今據內教以禮敬為初大略為二即身心也
次內教能敬約義示中初科初標顯宗本大下總
示要門俗法脩身故名外典佛教治心故云內教
佛法以心為其本身為其末故須菩提靜觀室內如
來歎為禮見法身華色初至寶階如來毀為拜於化
佛故知靜處思微念念趣道觀形鑒貌新新在俗能
所未免想見齊生我倒現前即為障道故佛約此而
分身心敬也
次科為三初二句總示故下次引事顯相又二初
正引事出智論彼第十一云佛在三十三天夏安
居受歲已還下閻浮提四部衆集人天相見龍天
大衆衆會莊嚴先未曾有須菩提在石室中自思
惟至佛所耶不至佛所耶今此大會雖復殊特勢
不久停磨滅之法皆歸無常觀之悉知諸法空無
有實作是觀時即得證道爾時衆人皆欲求先見
佛禮敬供養有華色尼欲除女名之惡便化為轉
輪聖王七寶千子衆人見之皆避座起去到寶階
已還復本身最先禮佛佛言汝非先禮不如須菩
提觀諸法空是為見佛法身得真供養非敬生身
為供養也故下躡事褒貶初二句美其遜理如空
生石室觀法空故即見法身故言趣道次觀下六
句貶其著事如華色實階親承色相但見化身故
云在俗能所未免心境別故想即是心見即是執
依心起我由我生見見有顛倒故障聖道故下三
結判

三約唯識會

如能即色緣空觀境心造紛紛集起不無染淨知識
妄念未可清澄想倒空時緣念斯絕今居凡地力極
制御止得如斯念念自然漸能清淨常起兩觀不得
單行謂知無境是漸向真謂知唯識是漸背俗如此
策脩長時不已分分增明三祇方就前已明訖數數

須知

三中初二句總示觀門次紛下一十七句別明行相三如下六句結示初中雙遣二執不滯有空雙照二門圓觀眞俗卽是今家唯識妙觀也婆尼以情想見謂佛爲色執爲外境不達法空故貪著俗諦空生以空智見謂佛爲空但知無境未達唯識故滯於眞諦今云卽色緣空則外塵本無卽是眞觀觀境心造則實唯識有卽是俗觀是則均空有於一諦融眞化於一心方契大乘至極之理故大鈔云能見空時不分別色智知唯識不分別空是也次中初六句辟前正觀校量分齊又三初二句示識相如論所說集起名心卽是八識由八識中集染淨種子起現行故故曰染淨紛紛次二句初觀解悟故但識妄歷行既淺故未可淸澄猶屬下凡影像麤觀後二句觀深見理故想倒自空意言不生故緣念斯絕此屬上聖證眞唯識今下五句且依凡位加功進脩常下六句重提圓觀以實凡行知無境者卽色緣空故知唯識者觀境心造故境緣空故眞理漸明故曰向眞識相遣故煩惱漸淨故曰背俗

二依經顯相二初儀列十條三初敘[illegible]列名

經中明敬有衆位之差故先目錄後依具解 前[illegible]標敘事之儀然後依之而[illegible]撰

南無　稽首　歎坐具　脫革屣

偏袒　五輪著地　頭面禮足　右膝著地

胡跪　一心合掌　右繞　曲身瞻仰

顯相初經中初科諸經所顯儀相不同今總示之故言衆位

二依經釋[illegible] 九〇南無四[illegible]名

初言南無者經中云那謨娑南等傳梵訛略正音槃淡唐言我禮也

列釋中初示南無翻名易了

或云歸禮歸亦我之本情禮是敬之宗致也或云歸命者此義立代於南無也理事符同表情得盡

二會異

會異中名雖不同心敬唯一故曰理同

三斥非

俗有重南無而輕敬禮者不委唐梵之交譯也況復加以和南諸佛迷生彌復大笑言和南者謂度我也今流溺生死河念依拯濟而得出也準此以言豈非

和南先在尊師叢通上聖念救拔也

三中初斥迷名況下別示南無俗謂和南但可敬人故聞卽大笑由不解名義也言下翻顯今下示意準下會釋尊師上聖人佛雖殊約敬盡情和南不別

四引示阿含二經讚儀

故經中來至佛所云南無無所著至眞等正覺等是名口業稱讚如來德也且夫貴賤不同尊敬致異天竺設敬先以身禮後以頌歎如無量義經八萬菩薩來詣佛所頭面禮足遶百千帀散華燒香以衣寶瓔珞幷缽器百味充滿盈溢色香具足又設幢幡軒蓋衆妙妓樂處處安置鼓作衆器而供養佛卽前互跪合掌一心俱共同聲說頌讚曰大哉大悟大聖主無垢無染無所著天人象馬調御師道風德香熏一切如是等頌有三十餘章例諸大經並有讚頌

四中初科初文出阿含南無二字正標所出無所著者妄念空故言至眞者證理盡故三世道齊故言等覺是下結歸卽知南無屬口業也且下將引次文禮有前後故先敘之貴賤言通且約方土以分貴對五天彼稱中故賤對此土屬邊方故故上文云中天虔敬震旦不同此以拜讚前後故云致異如下次文引證前禮後讚其相可知如下結略例下指廣

二時俗文頌

如唐境俗中天子以下美敦盛德其流極廣或以聲歎或以文頌時俗敬尙其風彌遠

次中上至天子下至庶民各陳偈讚歌詠佛德四海之內洋洋乎盈耳哉此蓋大師生遇昌時特彰盛事

三明說香讚

所以香口比丘報由歎佛正業所感爲人所名

三中事出智論阿輸伽王一日作八萬佛圖雖未見道於佛法中少有信樂日日請諸比丘入宮供養日日次第留法師說法有一三藏年少法師聰明端正次應說法在王邊坐口有異香王甚疑怪謂爲不端欲以香氣熏王宮人語比丘言口中何等開口看之卽爲開口了無所有與水令漱香氣如故王問大德新有此香舊有之耶比丘答言如此久有非適今也又問有此久如比丘以偈答王

四結示實儀

迦葉佛時習此香法如此久久若常新出王言大
德略說未解爲我廣說答言王當一心善聽我說
我昔於迦葉佛法中作說法比丘在大衆中歎喜
演說迦葉世尊稱量功德乃至從是已來常有妙
香從口中出爲人所名號香口也
據其行事應在拜後因此稱揚遂及歎耳

○二發明稽首 三初釋名義

二明稽首者古文爲䭫今則爲稽俗所常行不必從
古白虎通云稽者至也首者頭也言下拜於前頭至
地即說文云謂下首者爲稽也三蒼云稽首頓首也
謂以頭頓於地也
釋稽首中初科白虎通書名也漢會羣儒於白虎
殿通諸經義故以名焉說文乃字書也許慎所作
三蒼亦古字書蒼頡一篇（李斯造七章）埤蒼三卷（張揖撰）
廣蒼三卷（樊恭撰）彼明稽首與頓首不別

二分輕重

然今行事頓首爲輕謂長立頓首於空也故晉時釋
慧遠與俗士書但云頓首而不揖也謂非是曲身而
但立也故長揖司空不必身曲
次中初約時評量輕重故下引證晉朝慧遠法師
與秦主并盧循書皆言頓首可驗是輕今時爲重
故僧與俗書不可一槩謂下出古頓首之相故下
引事韓顯即後漢趙元叔漢陽人嘗爲窮鳥賦見
司空袁逢但長揖而已

三會異名

然頓首頓顙俗中但度首頭之總名顙額之別目然
古儀有稽首頓首頓顙頓顙上徹天子殷重之辭故
重言之準此頓顙以額至地而拜也
三中總會異名準義成重然稽首之禮道俗通有
相亦無別今據內教故重出之如戒經序云稽首
禮諸佛等

○三會示三 四三初總稱二名

一二明敷坐具四明脫革屣者中梵極敬
合示三四初科中梵極敬者疏釋第四如上文云
彼則肉袒露足而爲恭

二先明西土 二初此方古法

此土羣臣朝謁之儀皆在殿庭故履屣不脫有時上
殿則劍履皆捨此古法也
次科此方朝儀古今不定在殿不脫此約今制劍
履俱捨此屬古法

二天竺正儀

天竺國中地多濕熱以革爲屣制令服之如見上尊

即令脫却自餘寒國隨有履之

次中重顯天竺脫著所以初明須用由地濕故如

下明須脫重尊長故自下明方土有無

三重顯第三五初經論律文

行事之時既脫足已可踐土地應在坐具尋討經律

無敷坐具之文但云脫履禮足

顯第三中初科初約事須敷尋下檢文無據

二據緣合展

今據事用理須坐具故制坐具緣云爲身爲衣爲僧

臥具既爲身衣明知前設

次中義約制緣爲身衣故準此禮拜理須敷展故

云前設

三現今自敷

又坐具之目本是坐時之具所以禮拜之中無文敷

者故如來將坐如常自敷準此比丘自敷而坐不合

餘人爲敷

三中引名從實即坐時之具由佛隨坐常自敷故

準下伸誡

四準事潛用

今見梵僧來至佛前禮者必先褰裙以膝拄地合掌

長跪口讚於佛然後頂禮此乃遺風猶在可準用之

無坐具明矣

五約俗伸誡

四中重引現量證前禮拜無具可明

比有行敬在佛僧前仍令侍者爲敷坐具此乃行儀

未是致敬又有要待設席方始禮者亦不可也如見

尊長即須下拜安待覓席耶以事詳準隨時設禮不

可待席有則從席無則從地可也如在清廟闕庭公

衙之所何有設席以此準例則敬慢兩分

五中初誡慢如下例顯先引尊長次引俗事清廟

即宗廟闕庭即朝廷庭合作廷公衙即官府以下

雙結

(一)同偏袒右肩二初會名受稱

五明偏袒右肩或云偏露右肩或偏露一膊者所言

袒者謂肉袒也示從依學有執作之務俗中短右袂

便於事是也

偏袒中初科初句標或下會釋異名所下示意俗

下例顯事出論語

二衣從事行

今諸沙門通著衫襦少袒三衣者遂剗破襦子以爲

兩片號爲偏袒此則名義俱失不可尋之故行事時

但出一肩仍有衫襦非袒露法

次料襦人朱反短衣也少袒三衣者袒字恐悞合作但字

謂今時少有但三衣者既有衫襦肉猶不露遂即割破以表其儀此今襦衫當背割開雖分兩片肩還不出是狠得褊袒之名則名失也肉既不露又是義失故下顯正儀但字亦悞却宜作袒仍下重示非法

三舉教正示

故大莊嚴論云沙門釋子者右肩黑是也外道通黑沙門露右故有不同律中但有三衣通肩被服如見長老乃褊袒之安以衣遮名爲褊袒一何可嘆也故知肉袒肩露乃是立敬之極也

三科中初引論示有肩黑者由袒露故衝冒風日皮膚皴黑外道裸形故兩肩俱黑律下次引律明初正示安下反責準此衣襦俱袒方合正儀

○五五輪著地二初示相

六明五輪著地者亦云五體投地者地持亦云當五輪著地而作禮也阿含云二肘二膝幷頂名爲五輪輪爲圓相五處皆圓今有梵僧禮拜者多褰衣露膝先下至地然後以肘按地兩掌承空示有接足之相

五輪著地中初科或云五體等者會異名也文引阿含顯五輪義輪下釋義今下引事顯相

二責異

今時行禮覲時進退若佛像尊師却坐垂足方可如上五輪接足如其加坐則隨時而已亦見有人聞有頂足之相遂致欲坐拔佛足出云我欲頂戴一何顚惱又是呈拙故知折旋俯仰意在設敬如是例知

次中初教知時亦下正責故下顯正

○六頭面禮足二初標示

七明頭面禮足者正是拜首之正儀也

禮足中初科對前諸相此屬正儀故特標示

二正釋三初引文示儀

經律文中多云頭面禮足或云頂禮佛足者我所高者頂也彼所卑者足也以我所尊敬彼所卑者禮之極也

釋中初科初引文我下示義智論問云何以頭面禮足答曰人身中第一貴者頭五情所著而最在上故第一賤者足不淨處最在下故以所貴禮所賤敬之極也

二引俗例顯

如俗中重尊友者不斥其名字相名爲足下者義類同也又如天子太子有所稱謂不敢及形或稱乘輿車駕或云陛下殿下皆敬儀一也

引俗事中斥猶指也言不敢正指其名故但言足

三引文顯示三初二土遠近二初正明

下等又下類上可知

然中邊行敬其家不同此土設敬遠拜為重天竺設敬近形接足拜乃為至極

二引證

故經中陳如久不見佛來禮佛已以面掩佛足上斯則頭面禮足之相具也

雜示中次科經即阿含取證中天以近為敬

二辭退之法

善見云辭佛法還佛三帀已四方作禮而去合十指爪掌叉手頂上却行絕不見佛更作禮迴前而去

辭退法中四方作禮敬之切也合十指掌表攝心也却行更禮慕戀之極不能已矣

三禮讚隨相二初示三禮

智度論其禮有三初謂口禮二屈膝頭不至地三頭至地是而上禮

智論中初科三禮不出身口後禮最重故稱為上

二明六相

若聞諸佛功德心敬尊重恭敬讚歎知一切眾生中德無過上故言尊也敬長之心過於父母師長君主利益重故故云重也謙遜長離故云恭也推其至德故云敬也美其功德為讚讚之不足又稱揚之為歎隨以一事至佛其功不可盡也

次中六名亦出智論初三句總舉知下隨明即文為六並以也字分之初以德高二以恩重餘四可知隨以一事者六中之一也至佛不盡者謂以一敬直至成佛論其功德不可盡也

○七右膝著地二初標示

八明右膝著地者經中多明胡跪互跪長跪斯並天竺敬儀屈膝拄地之相也如經中明俗多左道所行皆左故佛右手按地以降天魔令諸弟子右膝著地

右膝著地初科中言互跪者天竺敬相也如下引經分示左右以邊夷時俗多尚左道此方儒典亦且惡之故禮記執左道以亂政等道既反俗故特異之右手案地者如無垢菩薩禮佛經云世尊坐金剛座右手指地震動現瑞證大菩提

三明互跪二初明互跪五初示跪相

言互跪者左右兩膝交互跪地此謂有所啓請悔過授受之儀也佛法順右即以右膝拄地右骽(還罪反)在空右指拄地又左膝上竪左指拄地使三處翹懸曲身前就故得心有專志請悔方極此謂心隨其身行慢失矣

別顯明互跪中初科初示相可知此下以相顯心

慢則易失故曰行慢失矣

二斥慢惰

今行事者都無恩審徑至佛前加趺坐地者右膝著
地者兩膝竝坐者經中名爲驕馳坐也此竝身既慢
惰心亦從之來欲請福反取慢罪既乖禮意又增慢
習一成苦業獄中報受可不思哉

次中初示非相加趺即是大坐腿著地者謂以兩
足交踏而蹲坐也兩膝竝坐者謂豎兩膝以尻蹲
坐經中斥爲驕馳坐也此下責慢惰來下示業報

三引律釋

故律中謂悕或蹲或跪文自解云蹲者謂尻(苦高反)不
至地斯蹴也

三科中引律重示正相此出驕言故云正量

四責二衆

俗是丈夫剛幹事立故制互跪尼是女弱體若易勞
故令長跪兩膝據地兩脛懸空兩足指指地挺身而
立者是也

四科初三句制俗互跪剛幹事立者志力勇銳故
尼下開尼長跪以報弱故

五明闕制

經中以行事經久苦弊集身左右兩膝交互而跪經
中比丘亦有兩膝著地白佛者

五中初示開意本唯一足跪跪表敬勞苦既生故
開互跪經下示不同據理無開必有事緣義須通
用

二明胡跪

言胡跪者胡人敬相此方所無存其本緣故云胡也
或作胡跽者檢諸字書跽即天竺國屈膝之相也俗
禮云授立不跪謂屈膝俗所諱之凡有所授膝須
起立

明胡跪中胡者大師云雜戎之堆也跪相出於彼
國此方既無不可示相且依本緣名胡跪也周禮
本中天胡非梵語今明跪相安用胡言或下解字
跽(渠几反) 授立不跪(渠委反)文出曲禮彼注云恐煩尊
長俛仰受之俗所諱者由是受刑之狀故

○八一心合掌三初正明合掌二初顯相

九明一心合掌律文或合十指爪掌供養釋師子者
或云叉手白佛者皆謂隨前緣而行事也莫不斂束
其心不令馳散然心使難防故制掌合而心一也

一心合掌初顯相中其相易了莫不以手束心使
心不散也

二斥非

今行事者掌合不得以事校量心堅硬而散亂也將

二四示立法

欲反源更始須加功用當開指而合掌俯滸行不得
合指而開掌從惡習也
斥時中以掌校心掌開心散將下顯正不下誡非
又兩足據地多乖儀節敬俗不立況行道乎亦須彈
前十倍努力當斂指而開跟如敬俗流不得斂跟而
開指作八字立令無識者笑也
示立法中初示非法兩腳據地者八字開足作奔
騰之勢既非法軌故曰乖儀敬俗不立立猶成也
亦下明正行斂指開跟表心一故如下舉例敬俗
不立其相由此令無字寫倒或可除去無字

三立理加勸

斯言苦楚斯事現行萬失不覺不狂濫也有心行者
既覩斯文撫聽論心一何縱誕固當如上遵酌漸漸
依行心性調柔方可論道道在清通無繫無我如何
存著反立慢根用此日生深非生寄門門指掌庶或
可觀
三中初立理斯言苦楚謂文旨殷勤斯事現行謂
禮節常用行之非法故有失心不緣事故不覺如
斯行事豈非狂濫於誡誡耶也宜作耶有下正勸
初勸以教照心與教違故多縱誕固下勸以事調
道下勸以理遣初正明文同三篇彼云義無壅結
此日無緊無我器異意同莫非遣著如下反責存
著立慢誡乖於道用此以爲日生之計辜負已靈
虛生何托門下示重沓之意

○九右遶禮敬三初引律示儀

十明右繞恭敬者經律之中制令右遶故左行繞塔
爲神所訶左遶麥積爲俗所賞其徒衆矣且述知之
右遶恭敬中初科言右遶者由敬佛在左肩欲卑
已而尊像故故人惑左右習俗穿分故大師於壇
經惑通傳等文委明左右今此更明庶懲迷謬初
句標名經下顯相言經律者示所出也制右遶者
出佛意也故下引事伸誡左行遶塔事見本律衆
學篇左遶麥積如雜寶藏經第六卷摩訶羅事如
常所引

二正分左右三初舉著執具影律

今行事者順於天時面西而北轉右肩袒侍而爲敬
也
分左右中初科初句舉人即大師之世常途所行
執左爲右者夾四句出所執順天時者年有四序

二十四氣皆天之時候如春時屬木起於東方則正月建寅夏時屬火歷於南方則四月建巳秋金次西則七月建申冬水歸北則十月建亥此約時節運造順天之道皆是左行古人順此以爲右轉故自南向西從西向北順於四時東南西北而周轉也有將此科爲正義者執舊迷而自惑也

二顯正義以斥迷

此見有僧非於此法便面東而北轉爲右繞也

次科所顯正與壇經傳鈔等處儀法大同有將此科反爲謬執卻引壇經東迴左遶之文證成自義殊不知左遶之說蓋順當時惑者所稱卽是說左爲右又是天常故言左遶若合人常順今正義本名右遶也豈不見眞懿律師答大師云此不敢惟吾見大德恭禪師若行道時並東迴北轉此爲右遶以此驗知大師以東迴左遶而皆意翼懿以東迴右遶而順答何固執而不悟乎初二句斥非晉有僧者托前人以彰自意也非此法者破昔迷也下二句顯正便東迴者立正儀也爲右遶者結名從實使無濫也

三引梵僧以彰異

天竺梵僧塡聚京邑經行旋繞目閱其蹤並從西迴而名右轉以順天道如日月焉

三科中欲彰西竺亦同此方雷同取惑故引異儀以絕後議天竺卽五印度輿聖所都故名爲梵皇唐御曆盛昌佛化故西天三藏輻輳神京故云塡聚京邑從西迴者自南向西而迴北也言天道者卽是天時同前明也如日月者日月有二若約纏度西出東沒本是右行今人反爲左也若從風轉人間所見東出西沒卽是左行今人反爲右也今言如日月者且約風轉從西沒者廣如感通傳天人答大師中說問梵僧行相天竺正儀既並西迴可爲現量苟斥爲非則失於宗本或以西迴違同東轉則文義交差取捨兩端請垂一決問天時天道天輪天常同異如何後賢更須詳辯

三明示匝數二初多少從略

然撿經中帀數無定或云一帀三帀七帀百帀千帀無數帀者斯何故耶皆謂隨務緩急致有不同

匝數中初科初舉經示數斯下徵釋並由隨事緩急故致少多不同

二推敬貴本 二初約事正推

莫不身曲掌合俯伺瞻仰不能已已周旋敬重申已
倍重之心也故內外清信來至佛前禮而後邊遶已
復禮加敬重沓無得恒準總而言之以敬爲本
推本中初科初正推以事顯心心爲敬本貴在精
誠不貴多也故下引事總下結示

二引俗比例

故語曰禮與其奢也寧儉故知禮與其敬寧重重則
隨心顯晦萬途其致一矣故孔門贊素王曰仰之彌
高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後是也
次中語卽論語初句舉彼正文禮謂儀節意存乎
敬行之過儀名之爲奢失其本意則奢而非履行
之簡略名之爲儉得其本意則儉而爲敬君子務
本故奢不如儉奢侈也儉簡也故下約義切比俗
雖推敬義在節身道則推心意存通理故云禮與
其敬也寧重重則隨心貴通理也如須菩提靜室
觀空爲佛所賛豈以身敬而爲禮耶顯晦萬途此
言身敬如上奢儉故曰萬途其致一者謂通理也
如下正觀注云萬行雖殊據理爲一故下引證卽
顏淵讚孔子之詞初句讚其德重次句推其行堅

三四二句尊其道大道無形狀不可言傳故曰忽
焉等淵孔上賢言幾於理故引爲證大哉吾道直
指心源豈以忽焉能詮至理素王卽孔子也言其
有王者之德而無王者之位故以名之

三約指示不備

已前約相且列十條餘有曲身低頭注目瞻仰隨心
機用何可備之然一以貫之多陷前列
結束中初總餘下指略然下約義收束

二律明五法

至於律制頗亦殊倫故下座之禮先備五法一偏袒
二脫履三禮足四互跪五合掌也上座於下座前悔
則有四法除其禮足是知餘四通於尊卑禮足一法
不行下位此謂儀乖故立四儀自餘常時四法都闕
下座互跪亦據清儀之儀常途備承理不行也
次律明中初二句總示故下引明初明下禮上法
其相有五次示上敬下法其相唯四此下評量

二曾儀節行 二初曾儀

上總明禮相策撿心行文事備矣方便成矣禮儀既
具引至像前身不妄起起必加敬目不妄視視必瞻
顏口不妄語語必歎德如前所顯甚易可知若至臨
陣多負重責故論云佛世尊前無異言也可不思哉

二伸誠

可不思議

起行中初科上列十條竝有法則披文撿行意在正脩故初四句結方便也儀軌既具事合遵行故次禮下顯正脩也正脩從相三業須陳敬本在心具彙身口故身不下顯敬相也三業翹敬功用必成脫墮慢惰終歸妄業故若至下伸誠實也實妄之意備在惡心故引論文證無虛也

今此之目彼初心業未經懷無由鏡曉勿徑觀讓事義須之諺云教兒嬰孩教婦初來言雖淺俗其喻深遠故阿難白首而迦葉呼爲少年非謂歲積而爲老也以不善教誨而非老也理固隱審觀行如何

次中因前諸相恐謂業多故先釋疑令知本意諺云者出顏氏家訓第三篇阿難事出四分律彼云阿難白首迦葉號爲年少訶云汝衆欲失汝年少都不善閉諸根貪不知足等非下示律意理下結告勸行意謂附文顯理固以審詳觀其所行未知何若觀字不呼行字去呼又可理唯智解隱審難知但觀事行方知何若

二別示所敬勝境二 初總示所尊

然三寶爲敬謁之尊是以明其相狀

所敬境中初科上明十條即能敬之儀軌此明三寶乃所敬之勝緣故次列之彰其勝德初總示可了

二別分三相 三如文

古德遺告云行者云何至心歸命常住法身所謂如來成就十力四無所畏五眼六通十八不共法大慈大悲三念處等一切種智無上調御功德智慧微妙清淨廣大如法界究竟如虛空安慰世間普覆一切無障無礙無所分別不可以智知不可以識識而能示現三十二相八十種好常舉右手安撫衆生放大光明除無明暗百福莊嚴萬德圓滿雨甘露雨轉正法輪濟登衆生出生死海是故號佛衆聖中尊無上法王我今歸命

別顯三相中初科初示所出古德未詳何人此指下文所列之相是彼古德所作也行下正明初二句能敬身心奉上故云歸命即南無也次常下明所敬又三初示理體常住法身如前已示如來即十號之一如來名義諸教不同今準賢首藏師約

圓教釋本覺故如始覺故來本始不二故曰如來言十力者一知是處非處謂總知一切諸法因緣果報則降伏無因惡因知人可度不可度二知過現未等三種業報知所度有障無障三知諸禪解脫三昧垢淨及知依此所得諸果四知信等五根上中下五知種種欲樂令捨不淨增淨六知一三五乘貪瞋癡等種種性欲知即時異時誰可度不可度七至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力此十通名力者能摧怨敵故不可屈伏故四無畏者一智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡苦道無畏言無畏者由障盡德圓如已所證爲大衆說無所畏故五眼者謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼佛總具之故云五眼菩薩已降次第減之六通者一天眼二天耳三他心四宿命五如意六漏盡總言通者瓔珞經云神名天心通名慧性天然之慧徹照無礙故名神通十八不共法者一二三身口意無失四無異想五無不定心六無不知已捨七欲八精進九念十慧十一解脫十二解脫知見上六皆云無減十三四五一切身語意業隨智慧行十六七八以智慧知過未現在通達無礙此十八法二乘無分故言不共大慈者即無緣慈能與樂故大悲者即同體大悲能拔苦故三念處等者一不一心聽法不以爲憂二一心聽不以爲喜三常行捨心不見可度一切種智即後得智能覺他故無上調御十號之二從出世間無過上故故名無上適機施化故名調御萬行所成曰功德能照惑障曰智慧等覺未窮曰微妙淸淨廣大如法界者依正一如稱體周遍故究竟如虛空者無邊無相常不動故安慰等者正是衆生所依處故無明垢盡故云無障妙智圓明故云無礙得一切智故無分別如此妙理三乘淺智尚不可知何容識議而下二明化相從眞起用故云示現三十二相八十種好委如別文名相易曉避繁不錄餘文可了我下

三示正體

次又歸命十二部經上中下善義味淸淨自然具足開現梵行最上第一度於彼岸甚深實相平等大慧

自性淸淨心行處滅言語道斷而此正法境界無礙爲衆生說不違實義由是無上出世良藥破滅衆生無始煩惱故我今日至心頂禮

次法寶中初句能敬十下所敬又四初二句能詮教十二部經者謂契經重頌授記諷誦無問自說因緣譬喩本事本生方廣論議未曾有也上中下善卽大小乘度緣諦也義下次明所詮之理義味屬理本來無染故云淸淨自然具足開現梵行者一切功德由性本具一切淨業從此開發故超出諸數無可對待故曰最上第一依此法故能越苦海故度彼岸甚深實相性之體也平等大慧智之用也性本天眞故曰自性淸淨心滅言斷不可思議也而下三明稱理而說初二句結前正理爲下正示所說卽音聲所宣名句文等不違實義者眞俗二門不相違故能滅惑病喩之如藥故下四示正禮

次又歸命三乘淨僧所行三慧是菩薩道披弘誓鎧策精進馬執忍辱弓放智慧箭殺煩惱賊直心深心決定正趣無上第一平等正道不離念佛念法念僧受行諸佛一切言教常以六度度諸衆生常以四攝攝諸含識爲尊爲導爲依爲救定置衆生佛菩提道是故號僧明善友常以方便利益世間是良福田眞供養者故我頂禮淸淨僧海

三僧寶中初句能敬三下示所禮初句標名三乘僧者總大小故所下示體又四初明所證功德卽是理體言三慧者謂聞思脩若對三乘各有觀慧然求總相不出此三三乘雖殊終歸佛道故云是菩薩道法華經云汝等所行是菩薩道是也披下二明所行正行初卽自利四弘誓願堅密如鎧精進不息喩之策馬忍辱無諍柔順如弓智慧明利破惑如箭離邪曲故曰直心求大法故曰深心決定正趣等者發心畢竟求無上道故不離三寶念依止故受行言教弘正法故常下三明度脫衆生卽利他行言六度者卽施戒忍進禪慧能越苦海故名爲度布施愛語利行同事故名四攝德行重故爲人之尊利用博故爲人之導是下四結名示

三冥約行事釋畫三初示文奉具周

禮
今所撰集為始行人若不標顯起心無寄若語令念佛則落漠煩拏故曲示相起心標意如此專注永絕遲疑心性醒悟作業淸白不爾顧舊凝鈍無明雖加箴艾病深不覺

約行披覽中初科初示文意既被初心故須委曲恐疑繁廣又重言之心神無托故云落漠手足忙亂故曰煩拏故下顯委示之叠不下明不進之過癡鈍無明即結使煩惱

二斥人情淺散

有人聞余此告掉笑輕之余云不要必捉探故東聞名卽禮作意策御方可及耳現見俗人禮佛拜拜不虧道人在道趍拜希有其人聞此稽故不信及禮五十三佛情露慢散都不聞之事竟乃悟方始慚恥余又告曰止得自叩努力裁劉酪當奈何當復奈何如怪此言對陣方委

量一作重

次科初二句出誘詞掉卽振動跳躍之狀謂見此文掉躍而輕笑也余下遮約不字上聲句絕要下勸以法自量則讓身節意方及此論現下舉事按量道不及俗五十三佛如藥王藥上經中明之余下再伸勉勵劉猶斷也酪猶甚也勉勵之極故重言之

三引古證通明三初標示顯略

勸那三藏見此下凡悲心內充爲出七種禮法文極周委鈔略出之

引古禮中初科準華嚴纂靈記云三藏本是天竺人也既至此土華音又通講華嚴經道俗雲集云云準知三藏弘於華嚴見此下示遮禮之意由人分勤墮故體有慢恭七禮之興良由於此今所引示意用不殊然後之四禮皆是理觀行相幽奧交雜難分今詳三藏既宗華嚴則知觀法符彼經旨故圭峰禪師圓覺疏鈔相承傳用今家雖引鈔略不全若但用今宗釋彼觀相則深淺不分若唯據彼宗通於教理則圓別非會今先以大師所本隋朝道整禪師凡聖六種行法總配七禮義束爲三初一凡罪行二三凡福行後四聖道行中是大菩薩佛果證行若準覺鈔第四正屬始教空宗似通小菩薩行以觀中深了唯心小菩薩唯知境空未

攻此行學者以意詳之但觀相唯準大乘不明小
乘行爾次準圭峰禪師圓覺疏鈔以三觀五教配
明後四仍用彼文交參釋之彼云第四空觀禮眞
諦佛入法之性無能所相故正屬始教空宗中禮
第五假觀禮俗諦佛從體起用故屬終教中從體
起用禮第六中觀禮第一義諦佛不計色空直見
本覺眞性故屬終教中顯實宗禮第七三觀一心
禮三諦一境佛不取眞弃假泯絕無寄故即頓教
禮也問若用今宗唯識對三觀四禮同異如何答
若據勒那宗於華嚴圭峰依宗準用大師爲分勸
悄故因引之況禮分四門唯識一觀約宗對教理
實不同若約性宗圓脩唯識對三觀四禮其理頗
同故事鈔云諸法外塵本無等名通達眞即是空
觀又云實唯有識等名通達俗即是假觀又云此
理深妙即是中觀又下文云觀察自心非空非有
此觀雙遊眞俗竝運等即是三諦一境三觀一心
以此推之唯識眞觀即是一心三觀用此配禮四
義無別但四禮隨相別觀唯識圓融一觀攝別歸

二約相正示
七初表慢禮
三初標

二釋

三結

二唱和禮三
初標

總不出唯識妙觀也
初名我慢禮者
初禮中標言我慢禮者我故尊巳慢故陵他約相
似恭故名禮也
謂依次位心無恭敬高尊自德無師仰意恥世下問
諮受無所心無法據如確上下一形所作無境住心
輕生薄道徒勞無益外覩似禮內增慢惑猶如木人
情不殷重手不至地五輪不具
釋中依次位者身隨集也無恭敬者心輕傷也高
下四句我慢心也行實鄙俚無德可稱自伐其能
人不推伏故曰高尊自德由自德故無師仰意由
慢他故諮受無所心無法據者愚暗自封故如確
上下者作業無記故不實人報故曰輕生不重法
儀故云薄道外下示禮相內下明我慢猶下示慢
相
此是慢業名我慢禮
三結中正同上篇因癡起業三毒所收故云慢業
二唱和禮者

二釋

唱和禮中初科唱卽舉唱和卽相隨圓覺鈔云高聲喧雜詞句混亂也起伏相順故名爲禮

雖非慢高心無淨想粗正威儀身心虔敬起伏相順

三結

釋中初句簡前法心下示今體

片有相扶其福薄少非真供養

結中片猶分也扶卽助也或可作符合也心不淨故福薄是世報故非真若依覺鈔此屬罪分今據身心虔敬福分所收

三恭敬禮三 初標

三身心恭敬禮者

二釋

三禮中標云身心恭敬禮者圓覺疏云敬從心起運於身口五輪著地鈔釋云情發於中而形於言讚詠之不足故懇到而禮拜之也

聞唱佛名便念佛身如在目前相好具足莊嚴晃曜心相成就實對三身申手摩頂除我罪業是以形心恭敬無有異念供養恭敬情無猒足

次釋中初示行相念卽是心心念雖專欲見未見但存假想故云如在語云祭神如神在護法篇云舉目攙攙如在不疑是也心下四句明感通心卽是念相卽佛身念心既至佛隨心現前但假想今方實見故云心想成就異前如在故云實對三身等此謂因緣契會感應道交故覩勝相梵網經云佛來摩頂見華見光便得滅罪等問有相可見卽是化佛何言三身耶答一佛三身莫生別見然是取相未入無生故非理觀（古云非外事理不分）是以下四句明發敬所以因感前相彌加精篤故情無猒

三結

是名境界禮佛心眼現前專注無昧此人導利人天爲上爲最功德雖大未是智心後多退沒

三結中初三句結觀智異後理觀此有勝相故云境界心存目見故云心眼現前等（古云入佛境界恐是後譯）此下結功益未通正理報但人天由心純一福中爲勝故稱上最既非理智但事業收故多退沒據此可同凡福行也準覺鈔中此上三禮則通人天二乘菩薩散心脩也

四發智清淨禮三 初標

四發智清淨解達佛境界禮佛者

第四禮標中前之六字屬能觀佛境界是所觀禮佛二字能所合示智發于心心本無念念靜則智

二釋二句示妙觀以別解

明故云發智清淨智淨如鏡佛身影現由智解了心境寂然故云解達佛境界也能觀智清淨故所觀境清淨智境俱淨則能所兩亡泯相絕心深入法性若準覺疏名無相禮深入法性離能所相故引彼照此清淨即無相也無相即所顯理也此理即佛境界也故智論釋般若云清淨即空義也言禮者翹勤三業具足五輪接足投誠盡於敬奉也問觀名無相深入法性今釋禮義仍約事者答顯事理故若但從理釋失於事義則入道者迷於因果故覺鈔釋云自此已下皆述身口恭敬禮時作此觀智非謂身口都不禮敬但將無相等以當禮佛善須思之準此下三皆同此釋

行者慧心明利深知法界本無有礙由我無始順於凡俗非有有想非礙礙想今達自心虛通無礙

釋中初科初句示智智是心用故曰慧心如理通達故云明利深下明解達佛境為三初二句正明深知即解達也言法界者有體有用本字正詮心性即法界之體法界差別即心性之用若就事分相則六凡四聖各有依正以智達理則本無差別故云無礙即此法界無礙之理是佛境界由下次示著迷從眞起妄故曰順凡法性本空今作有想法界無礙今作礙想今下三明今悟既達自心則了法界無差別相反前妄有故曰虛通反前情礙故曰無礙虛通無礙即清淨相也

二依正解以起行三初明佛寶二初佛體徧

故行禮佛隨心現量禮於一佛即一切佛一切佛即一佛以佛法身通同無礙故禮一佛徧通一切

次科佛寶體遍中初二句總明約事明體則心境能所以智顯理則佛即自心故曰隨心現量量即心相謂佛菩薩等各有名義自性差別皆是自心相分之識故攝論云名義互爲客菩薩應尋思於二亦當推唯量及唯假等問若云佛隨心現與後起用何別答心體是同智用有異以智冥理則心淨境空以智起用則熾然緣起冥理則正屬今體能所兩亡起用則次禮所收眞俗雙運體下正示初示妙境以下反釋法身既同故一多無礙據此所明則禮法身理體眞佛同前覺鈔眞諦佛也

二供具遍

如是種種香華供養例同於此

次科所敬之佛隨心既遍所奉之供隨佛亦遍古德香華偈云願此香華雲遍滿十方界等

二顯法僧

法僧加敬義亦同之以三寶同性理無異故三乘名異解脫牀同故知一體則一切體一切體則一體

顯法僧中初二句例顯以下示意又三初示三寶性同住法圖讚云何謂為佛自覺覺彼無師大智五分法身也何謂為法能軌能正滅諦涅槃清淨無相也何謂為僧能和合衆無學功德自他滅處也此則三寶區別之門古人以此為同性者非若論極教理唯一統照無不周照周等覺謂之佛寶體無非法謂之法寶至德常和謂之僧寶此乃體一義三同體三寶已上正文三下次示三乘理同智度論云三乘同坐一解脫床涅槃經云一切三乘同一佛性所以者何同盡漏故故下三顯能敬禮同上云禮一佛即一切佛則局就佛明今云一禮則一切禮則總該三寶三乘同一禮敬

三示凡界

如是三寶既能通達一切三界六道四生同作佛想

三中初二句結上觀智以四聖為境一下四句以六凡為境以凡望聖約位實殊以智達理性本不二故以六凡同作佛想

三結二初結觀智

供養禮拜自淨身心蕩蕩無障念佛境界心相轉明一拜一起為尊為勝

結中初科初三句結智清淨大四句結佛境界由智淨故身心清淨身心淨故佛境清淨俱清淨故蕩蕩無障故覺鈔云蕩蕩無障是離能所合法性之相也

二結功益

是名真實果報殊大由心無限故使淨業無窮

次科由心清淨理非虛偽故得真實果報殊大由下反釋

五入法界禮三初標名

五明徧入法界禮敬供養者

第五標云徧入法界禮者一心真性乃法界之體體本圓滿名之為遍十法差別是法界之用彼此交徹猶如鏡像名之為入即同覺鈔起用體也

二釋義三初明觀智

行者想觀自巳身心法從本巳來不在法界佛法身外亦知諸佛身心法不在我身外發解冠達自身一

切身徧滿法界是名法界不增不減淸淨法門

釋中初科爲三初六句示觀法發下三句顯智用是下二句結顯初中初立理卽遍入之義上四句明我身心入佛法界自巳身心屬能入法界法身屬所入謂我身心從無始來本性平等則與法界諸佛法身分毫無差今雖在凡亦與法界諸佛法身重重交徹故云不在外也下二句示佛法界入我身心反前可了諸佛字下合有法界二字次中由心解教發於明智故云發解智光內照圓悟無方故云冠達初了自身遍入法界次一切身亦遍法界則知十界交羅互入猶如帝網三中我身入法界而法界不增法界入我身而法界不減皆由法界性平等故常不動故隨緣起用無障礙故故名不增不減淸淨法門

二示正行

如是解了故知我今禮於一佛一佛之身徧於法界法界之中所有三界位地無漏法身皆有佛身佛身既徧一切我身隨佛亦徧一切所以禮敬供養一切身中具足莊嚴

次科中初二句躡前觀智印可正脩禮下正示有四初明禮一佛身圓遍法界次法下一一法界皆有佛身言三界者舉依報以攝六凡地位者舉行位以收三乘無漏法身别示佛界三佛下示所嚴佛身既遍法界能禮身心隨佛亦遍四所下明所設供具隨我亦遍如是則禮供一佛一佛身內具足一一佛身一一法界我身供具乃至一一法界一一佛身彼彼互融重重交入我身供具理亦如之同時交參遍入無礙故云一切身中具足莊嚴

三顯體用二 初正明

然此法界性常寂然隨緣徧滿乃至行住坐臥因緣果報不離法界身隨於心故解無礙法界緣起一切事成

體用中初科初三句正示從體起用之相則與覺鈔允符玄旨問第四體中亦云法界與此何别答體同用别如前已明前但冥理故云無礙此明起用故曰隨緣性字屬法界之體此體不變名之曰常其性不生名之曰寂不生不變故曰然也言隨緣者法界之用也由法界眞理不守自性隨染淨

二會釋

緣起於凡聖染淨之果從染說者無明爲緣起於
三細三界六道從此而生從淨說者師教爲緣起
於三學三乘十聖因茲而立聖凡雖異事理本同
故於一身圓敗百界故云隨緣遍滿乃下三句據
用歸體眞如法界因也無明師教緣也六凡四聖
果也所感苦樂報也然則隨緣之用皆從體起躡
用歸體故曰不離法界今約體歎而論緣起者準
圓覺疏觀身與佛皆從緣起如佛以大悲大願爲
因衆生善根爲緣起應化身遍滿法界我身以淨
信爲因諸佛勝相爲緣起脩敬心運心普遍諸佛
法界也身下二句潛通伏難謂心理冥通可云無
礙身是色法何得融通將文答之則知事隨理遍
依正互融圓覺經云覺性遍滿淸淨不動圓無際
故當知六根遍滿法界又覺疏序云心通法遍是
也法下二句雙結法界是體緣起是用體用無礙
故曰一切事成
如一室中懸百千鏡有人獨見鏡鏡之中皆有像現
佛身淸淨明逾彼鏡一切法界悉現身中故我供養

三結歎二初正結

二歎妥

六正觀禮三初標示名義

一切凡聖凡聖之身皆同供養有目者見盲者不親
喩顯中初五句舉喩佛下合法喩有二相一鏡二
人法有三相一佛身二法界三我身佛合鏡喩我
合有人界喩不顯又我供中初謂我供於彼凡下
彼我互供有下顧示迷悟
如此行學法界法門大有利益終至此解不學不知
是故行人常須緣觀所得功德不可校量
結益中初科初三句正結行謂修持學即解理解
行雙顯故云行學終下勸脩終至此解聖所證故
不學不知凡須學故是下正勸所下示益
既知我身在佛身內如何顚倒妄造業耶
六明正觀禮自身佛不外緣境他佛他身
第六禮中初科初二句標示名義不下遮簡初中
自身佛者謂自已色身之中有本覺之心名爲佛
性性具神解故名爲覺即性之解寂而能照解從
性起還照於性還無外境故名正觀禮自身佛即
覺疏云第一義諦佛也次中不緣外境正簡前禮
由前起用自他俱成今但照心故不緣外境圓覺

二徵釋觀行
二初文正觀
二初正明

疏云不計色空直見本覺眞性故
何以故一切衆生自有佛性平等滿足隨順法界緣
起熾然但爲迷解有外可觀所以妄倒常淪生死若
能返照解脫有期若向他境謂有可觀邪人邪行經
教不許
徵顯中初科初句徵起一下釋顯爲二初五句明
性具一切衆生即十界凡聖於自分中具有本覺
寂知之心故云自有佛性然此佛性即是中道第
一義諦無上涅槃故涅槃經云佛性即第一義空
第一義空名爲中道中道者即名爲佛佛者名爲
涅槃是也常此佛性在自分時一時圓遍一切分
中彼我具足未嘗增減故云平等滿足隨順緣起
義同前示但前體用兩成心境交入今直明自性
隨順緣起所起之用全是自心故緣境時即緣自
心不作境解故有異也若爾復與第四何殊答第
四俱泯今此存心舉要言之第四自他俱空第五
自他俱有第六存自簡他故有異也但下示本迷
由如來藏心不守自性舉體隨緣成諸染法衆生

●二明迷執
二引證
二起正行

不了報爲外境造業受報故有彼此生死輪回若
下顯今悟初二句示正觀言返照者照即是覺覺
有二義性本寂知即本覺義解心初發即始覺義
性是心體覺即心用用從性起還照自性故云返
照即此兩字是正觀之妙旨也如是通達則解脫
可期若下遮邪解境實心有妄從外求中道既乖
故名邪行故般若有色見聲求之責涅槃彰不觀
佛法之徵故云經教不許
故云不觀佛不觀法不觀僧以見自己正法性故又
云色聲見我名行邪道
次科初即涅槃彼云不觀佛法僧者以不取相能
見眞實性故遮無外境故曰不觀顯有自心故云
見性次文即金剛般若如常所解
是故行人常行禮拜但見身心有禮有敬未能通解
常默常行後一通達知心無外方識自心清淨本性
此即自性住佛性也隨力脩明引出佛性也三祇果
圓十地位滿至得果佛性也
起正行中爲三初五句示凡行但見身心雖知無

外有禮有敬趨翫事脩既於正理未有所悟故曰未能通解常下次五句示聖解初句明正脩道觀雖行須防取著故須常厭不取是理須防癈事故須常行後下四句顯悟準攝論中如理通達即是見道論云菩薩如此得入初地已得見道得通達入唯識等準此已前屬尋思觀今得通達實知無外即如實觀清淨本性即眞實性準此見道已去入脩道位見眞實性故云方識自心清淨本性故論云若至登地故似唯識意言分別亦不得立又云菩薩得無分別智得證眞如法界乃至得入眞實性等此下後七句躡前觀智以示差別文出寶性論彼云信實有者謂實有自性住佛性也信可得者謂引出佛性也信有無窮功德者至得果佛性也佛性論等文同廣引文中三性竝以也字分之初是見道名自性住次即脩道故云引出後屬無學故云得果覺疏內觀即指自性

三結判行位

此解微妙唯聖達之位在下凡不宜不解不脩習也

結判行位中初明聖位方通如上所明見道已去皆是聖人同見性故位下明下凡須學如前文云在凡不學焉有克聖之期

七實相體二
初釋名

七明實相三寶自他平等體者

第七禮標中言實相者即是自心眞實之相也與夫法性法界佛性法身本無差別然既隨教所說名字不同隨名定行不妨觀相亦有深淺如第四禮深入法性則窮事見理第五遍入法界則心境雙存第六禮自已佛則達無外境莫不性起有相則相俗性眞會俗歸眞則相空性顯今言實相則性相不分眞俗一體即前所明法界三寶自他凡聖能所之相當相寂然不假會境歸心亦非取眞弃假事事無礙法法皆如故即諸法以明實相非泯相而見性也自他平等非會境以歸心也涅槃經云無相之相名爲實相一切法無自相他相及自他相乃至廣說一切諸法皆是虛假隨其滅處是名爲實是名實相是名法界名畢竟智名第一義諦名第一義空等法華經云諸法從本來常自寂滅相肇法師云實相本無等

二釋標二初正明

大意同前前猶有禮有觀自他兩異今此無自無他佛凡一如古今無別見佛可禮大邪見人

釋中初科初句示同前正觀體所顯中道即是實相故曰意同又可前之三禮約相雖異莫不皆顯法界法性故曰意同前下顯異初示前禮或從理起事或攝事歸理故有禮觀或起用則自他宛然正觀則簡他存自故有自他兩異今下示今觀初三句明正義以實相平等故無自他佛凡古今之相見下遮謬解問覺鈔云見佛可禮者雙遮外境及自身內佛也若爾此禮以何為行相耶答無別行相全用前三以成今觀初入法性以空諦為境次明起用以俗諦為境三顯自心以第一義諦為境今此觀三諦唯一實相真俗俱遣境智一如是今行相問前云無相亦泯自他若為取別答約覺鈔意無相之言通此四門不妨隨門權實自異第四無相正屬空宗以無相為所顯之理不得無所觀故今云無相即是實相實相本無無所觀故問四云深入法性即是顯性何得言空答教宗有異不可混然彼談法性亦皆空故如般若中一切智智皆清淨故又以無性為真如故若爾實相本無亦皆空義何得有異答前了諸法泯相見性故名為空今明諸法之相全是自心實相實相平等離言說相離心緣相離名字相畢竟平等故曰本無非作故元本性無故不同空宗推之使無且畢大緊非學不知儻有餘力別求詳決問既云無禮無觀而云平等禮者答此義同前第四中說又下文云禮不禮等問前云正觀禮自身佛不緣外境豈有自他答既云禮自未免遮他權觀有無何得非異

二引證

經云觀身實相觀佛亦然以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可不禮敬禮不禮等供不供等安心寂滅名平等禮故文殊十禮云不生不滅故敬禮無所觀

引證中初文即仁王般若彼云爾時世尊告波斯匿王汝以何相而觀如來王言觀身實相觀佛亦然無前際無後際無中際不住三際不離三際不

三點示後二　二初結顯妙觀

住五蘊不離五蘊不住四大不離四大乃至非覺
非知心行處滅言語道斷同眞際等法性我以此
相而觀如來以下七句雙釋前經以成觀意以實
相妙理自性清淨非妄所染故云離念起信論云
心體離念離念相者等虛空界無所不遍法界一
相卽是如來平等法身等不可等者有心則念起
有相則非實有禮則能所紛然不體則因果迷昧
今達實相則心相一如體否不二安下結示攝心
圓照妄念不動謂之安心寂滅寂滅卽實相也次
文卽入佛境界經彼有十偈故云十體不生不滅
卽實相體有念則境生心滅則法滅若見生滅而
行禮敬則有所觀今達實相卽相常住故無生滅
雖行禮敬故無所觀自餘九偈文廣不引

此後二禮寂而能通福而行道故使止觀雙遊眞俗
並運心乃虛豁身實累緣在凡行學其相齊此過此
不行下感妄習不足問也

示後二中初科爲二初五句正示二心下七句明
分齊初中初句標指寂下示意又二上二句牒觀
理下二句明觀行止寂是定觀通屬慧並是能觀
福是俗諦道屬眞諦並是所觀能觀定慧一念圓
收則止觀雙遊所以寂而能通也所觀眞俗一法
圓具則眞俗並運所以福而行道也二中上四句
正示如上結云此解微妙唯聖達之位在下凡不
宜不學故約聖解通被下凡示其分齊以凡夫始
行事理未融心雖解理身屬緣礙意在舍身進脩
道業過下三句斥非舍此正觀向外別求謂之過
此因於發足怠而弗脩謂之不行如此下感不足
問道也

二誡勸離設

然以隨相者多止得自解故文云凡夫淺識深著五
欲計我見者莫說此經以聞不解重增謗毀不如不
聞行凡事福

次中初句遮妄世多著相不悟正脩次句案機意
欲後人覽玆嚴誡感激發志努力進脩也故下引
證文出法華說法應機不可妄授以下牒意伸誡
聞而增謗不若不聞且脩事福以遮罪路

○九功用顯迹篇二初篇目

功用顯迹篇第九　勤惰兼錄無非功用勤則聖矣惰則凡非

釋功用顯迹篇篇名中三業勤脩謂之功用隨業感通謂之顯迹注中初二句明功用下二句示顯迹

二本文二初敘意生起

上備明其勤脩其相備矣下濁迷凡多懷曲見未能行用先出謗疑故列羣經用杜訴執庶有心行者知予意之在斯焉

本文中初科初二句指第八篇下濁下生起此篇多曲見者遂情擬故出謗疑者非正行故故列下正顯篇意廣引聖言明顯感通用杜凡愚隨情之執庶下勸解正意廣顯所由

二廣顯所由二初總示所依二初正明

是知初心後進必須憑師善友今依止三寶常樂親近

示所依中初科初示意今下顯所依師友之言即是三寶問前立觀門正在終行豈當卷末反爲初心答約觀求入實存終行約文用意偏被初心既令初心學他聖觀故須委示引入圓門凡聖同脩如前所示

二引證

故大智度論云若菩薩未入法位遠離諸佛壞諸善根沒在煩惱自不能度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其母行道不離粮食熱時不離涼風寒時不欲離火度水不離好船病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛世尊令我出苦是故常念不離諸佛

次中初明下凡脩行不依三寶有多過失一壞善根失法利故二沒煩惱增有漏故三自無力失利人故法位即十迴向觀諸法空得無生忍今言未人喻是初心譬下引喻是下合法何下徵釋所以初以父等益徵不能度我唯下次顯諸佛德深堪爲依止

二廣顯正行三初敘意分章

今欲親覲諸佛聞出世法作何方便脩行正行以凡無始約相脩福故還約相行遠離法論云未位大淸淨已來終無住故所以先置道場安設尊像旛蓋華香隨力供養有十種相見佛善根一者禮拜二者讚歎三者發願迴向四者觀佛相好五者專念脩懺六者三歸十善七者發菩提心八者讀誦經戒九者供

二推宗歸果

養舍利造佛形像十者脩行正觀（萬行雖殊攝理唯一）

廣顯中初科初敘意有下分章初中初則尋求方便以下立法順機凡下合有夫字論下引示須脩大清淨者即佛位也今言未位則十地已還並未全淨仍須無住以趣上階無住猶言不住也所下莊嚴像設次中正觀下注會事歸理也

今以釋尊遺法所脩行者並付慈佛令悟聖果文相既廣理固難達或願生淨土例亦無遮以正覺義齊拯濟情一解脫便止何有乖離且以慈氏標宗餘則十方準例

次科中將脩正行必約所歸故先示教主令心有寄釋尊法付慈佛者以龍華三會先度釋迦弟子故梵音彌勒此云慈氏因脩慈行故得是名或下示任機所宜問上言生淨乃屬權方今有願生又言無遮者答上文顯實故指淨土爲權方今接初心故任機而無遮問護法篇中令歸理體今明依止何歸化佛答上篇示本故依法身今接初心故須約相即末顯本還依理體即此文云正覺義齊（法身同故）拯濟情一（化相均故）但求解脫無勞强分故云解脫便止等

三依業因釋十二初禮拜見佛二初標二釋二初正釋

初明禮拜得見佛者

行者以至誠心實直心專注心敬重心深心信心如敬父母禮拜彌勒等十方佛者能除重障生彼佛前

依章別釋次釋中初段初教運心至誠心者離虛妄故實直心者離邪曲故專注心者不散亂故敬重心者不輕浮故深心者求法無猒故信心者崇重賢善故如下明正行能下結益即感通義一能除障二能見佛

二引證一初上生兩益

故上生經云若有敬禮彌勒佛者除却百億劫生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即時授記

次引證上生文有多益並是感通顯迹之相初得滅罪乃下得見佛又下捨報生天我即釋迦自指

四衆即僧尼士女八部即天龍等如常所知兜率翻為知足即四天內院彌勒所居若下離犯戒罪

若歸依下獲果得記

二增一五利

增一云禮佛有五功德一者端正以見相好生尊上故 二得好聲以見佛時三自稱曰南無如來眞等正覺故 三多饒財以其花香燈明隨力供養故 四生處高貴以見佛時心無染著又能右膝著地長跪叉手禮故 五生天上以念佛功德法爾故

二讚歎佛德 二初標

二明讚歎佛德者

二釋二初引二文示讚

以清淨心口業加歎如成佛經梵王讚曰

正徧知者二足尊　天人世間無與等

十力世尊甚希有　無上最勝良福田

其供養者生天上　稽首無比大精進

又如文殊問經讚佛曰

我禮一切佛　調御無等雙　丈六眞法身

亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處

行住坐臥處　一切皆悉禮　諸佛不思議

妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議

能以此祇夜　讚歎如來者　於千萬億劫

不墮於惡趣

讚歎佛德釋中初科初明能讚不出二業清淨心者無貪著故如下正引初文二足尊者福慧具故勝良田者超三乘故次文殊偈中初二偈禮佛道超十地故無等位極三身故無雙丈六法身此通二釋丈六是化法身屬眞丈六非法身體用別故三乘隔別教也丈六即法身本跡同故一乘圓融教也今存後義是所宗故佛塔即是住持生處等者先翻遺迹也諸下一偈通讚法僧初句歸前佛德次句以法化量三句能信是僧四句總彰勝德

能下一偈總結功益

二引三經事益

如菩薩本行經曰正使無數億計人成辟支佛有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量又如善生經云以四天下實供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別大悲經云一稱佛名南無佛者以是善根入涅槃界不可窮也

三發願迴向 二初標

三明發願迴向者

二釋二初正明

三發願回向中初標言發願者業由心起曰發克志懇祈曰願回謂回已所作向謂向佛菩提

行者善根力劣以願扶持如行無目平地顛仆故須願行相須如輪涉遠應作是言願我先世及以今身所脩善根施諸衆生皆共迴向無上佛道生彌勒前聞淸淨法悟無生忍願命終時心無惱惱隨善根力自在往生一切佛前

釋中初科初敘相須發願如目正行如足亦如輪翅相須無缺無遠弗屆也應下正明行相初明回向文言遍現義兼未來善根雖多不出福道二行施衆生者回已向他也回向佛道者回迷向悟回妄入眞也生下次明發願初願生彌勒前無生忍者十向已去知法無生也次願命終無惱三願隨樂往生

二引證

故智度論云有人脩少福業聞有樂處常願往生及至命終各生其中又莊嚴佛國事大獨行功德不能成就要須願力如牛雖力挽車要須御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故福德增長不失不壞常見佛故

引證中初少福有願隨即生又下有行無願不能至果如下喻顯淨下合法牛力合行御者合願

四念佛相好二初標

四明脩念佛相好者

二釋三初正明觀法

行者專心閑室端坐正念如來身相閉目開目了了分明罪業重者多時乃見以此想觀知惡重輕

四念佛相好釋中初科初示能念如下示所念所下能所合明功行成就方能明見問此言見佛爲見自佛爲見他佛答此教初心又非理觀但顯想心見他佛也

二彰善惡俱

俱是妄想而善惡天別不可思議生死切人不容自怠若業不作意後還重罪屬悔因關寄心無塊一切惡業自從心生無善種子如何辨業若業懷善常念佛故隨其心相須見即見

舉善勸脩中初三句䟽前心想以示善惡俱妄想者見光影故以心緣塵積因成妄故是惡也以心念佛息念成智故是善也善惡業理唯佛窮源故曰不可思議也生下立理加勸業從心生心即入

三引示功益

識種即思種或通想念皆有種故問思等本有自種耶云無者答本種無記未成善惡新種未熏故云無也今既懷善即熏善種故見相好還隨心現故觀佛三昧經云我滅度後佛諸弟子捨惡去鬧少語省事晝夜六時乃至須臾念佛白毫了了不亂注意不息若見殊相或不見者是人除却九十六億那由他恒河沙微塵劫數生死之罪設復有人但聞白毫心不驚疑歡喜信受此人亦除八十億劫生死之罪佛言如來相好八萬四千不及白毫少分功德是故我今為來世人說白毫相大慈光明滑惡觀法若有惡人聞此毫觀生瞋恨者白毫相光亦覆護之除三劫罪後生佛前

示功益中上言相好總該八萬今經所示單顯白毫相好雖同功有優劣初明方便念下示正想若見下顯功益初是脩觀故除深罪那由他者千億之數也設下聞名滅罪脩劣佛下重顯勝功大慧光明者惠從心起心淨惠明法華經云智慧光明如日之照言白毫者智者觀經疏云如來眉間有白毫相猶如珂雪長一丈五尺毫有八楞周圍五寸其毫中空右旋宛轉如琉璃筒從此發光照無量國以此言之白毫相光能照十方衆生蒙光離苦得樂其功最博故超衆相若下惡人瞋恨亦蒙除罪斯由大悲平等故爾

五念佛德恩 二初標

五明尊念佛德脩習慈悲名眞供養者

第五標云念佛德者思報恩故脩慈悲者濟衆生故上求下化功行最深故此標云眞供養也

二別釋二初正念佛恩 明

行者以清淨深心於一切時念佛大恩令出生死如念父母此但生身一世之養佛恩深重為諸衆生入三有獄殷勤教誡令脩正行得出生死無數劫苦故我今日常念佛恩況念佛故生善種子功德果報不可窮盡

別釋念德中初科初能念推恩清淨深心同前所示令出生死者推佛恩也佛有是恩故須念之又可念佛恩故使我得出生死也如下二恩比校初示父母恩後佛下示諸佛恩深入三有獄者法華經云能於三界獄勉出苦衆生慈愍教誡亦法華

中懃懃方便也故下結示況下蒦益普種是因果報是果

二引證八 初金光明

故金光明經云於佛起業果報無邊

引證中前科正意專念佛恩今引諸文皆證得益並感通義文皆易曉隨難釋之

二觀佛

又如觀佛三昧經云佛人中實祐利處多聞名禮拜供養者尚獲重報何況繫念思佛正相

三上生

又上生經曰佛滅度後若有精勤脩諸功德威儀不缺掃塔塗地華香供養行諸三昧讀誦經典如是等人雖不斷結如得六通應當繫念念佛形像稱彌勒名若一念頃受八戒齋脩諸淨業命終之時即往生於兜率天上蓮華臺中應時見佛白毫相光超越九十億劫生死之罪隨其宿緣爲說妙法令得不退

上生經中念佛形像正願今意掃塔塗地受八齋等並是助脩

四大悲

大悲經云若志誠心念佛功德乃至一華散於空中於未來世諸天梵王其福不盡以其不盡終至涅槃

五阿含

增一云衆生三業造惡臨終憶如來功德者必離惡趣得生天上正使極惡之人以念佛故亦得生天

六華嚴

又華嚴云若能須臾念佛者智慧光明滅癡暗也

七智論

又智論云菩薩常愛念佛故捨身受身恒值諸佛

八大悲

大悲經云假使三千世界滿中羅漢辟支佛有人於一劫中一切樂具供養乃至滅後起塔盡形供養功德雖多不如有人於如來所起一淨信思惟信解諸佛智慧不可思議以此善根勝前無比何以故如來功德大慈大悲五分法身無量無礙由是境界不可思議若有敬養亦不可思議是故果報亦不可思議

後段大悲經中舉二聖校量優劣初供養二乘不下思量佛慧以下舉功正校何下徵示法身智慧即是境界不可思議今能信解供養獲果不可思議也

二脩慈二 初標示

次又依教脩習慈悲四無量心

次脩慈標中四無量者慈悲喜捨遍衆生界也此四以慈爲首故特言之如後更述

二正明二 初示脩意

何故如是以諸佛心所謂大慈今不脩習行不同佛無由得見故念佛時行脩慈觀

二明脩法二 初明生緣二 初示脩

正明中初科初句徵以下釋佛心即大慈者佛無
諸心唯大慈悲以爲心爾華嚴經云慈悲心者即
是佛心今下反顯勸脩
行者初心欲脩慈時閑處端坐繫念十方一切衆生
皆如已親無恚礙想以上妙具四事供給或一念頃
一時一日能生功德隨心分量不可限故
明脩法生緣中初科初明方便緊下教運心已親
最切故舉爲況以冤如親故無恚礙即悲能拔苦
也四事供給慈與樂也此則以衆生爲緣與世間
之樂名生緣慈一念一時彌近況遠顯功益也隨
下顯無量義

二感報二初 引經證

大集經云若脩慈者當捨命時見十方佛手摩其頂
蒙手觸故心安快樂尋得往生清淨佛土
感報初科中文顯四益初臨終見佛手下次蒙佛
摩頂蒙下三心安快樂尋下四得生淨土

二勸修

余見世間性行柔軟臨終安隱如意自在本性麤踈
臨終荒忽眼光先落失音不語雖有善教不相領解
即事以求行慈爲極今忽不行止是惡業無慈悲心

二示二勸

須投惡道故經云如是修慈見無量佛
次科初示慈順善終本下示麤踈惡死荒忽靈忙
亂也即下躡事勸行今下示不脩之失故下引文
重證脩慈見佛反驗不脩自沈惡道也
若脩法緣無緣慈者具四無量獲得佛道
次明二慈者觀心論疏云見六道生死苦惱拔慈
與即空涅槃之樂名法緣慈見二邊分別苦惱拔
慈與如來中道法身之樂名無緣慈是則次第拔
苦與樂雖緣如來非同體無緣故是思議今觀九
界即是佛界觀如來界不失九界榮枯雙照即大
涅槃眞實之聚準此法緣但得小果今從究竟畢
至佛道故云得佛

六明三歸十善二初總標

六明受三自歸拜十善戒者

二別釋二初 三歸三初示 受章

以諸道俗有識之徒皆須歸依三寶請求加護所得
功德無有限量七衆約戒前已受歸不妨重受眞感
無作善惡既爾戒亦通之若未受戒止得但受願邪
三歸日別六時隨時便受願歸三寶自誓不迴
三歸十善別釋三歸中初科初四句明須受諸道

俗者敢七衆也言有識者傍攝四生以五趣中皆容得法所下二句示功益七衆下示重受義約文據義則含多相如下文云日別六時隨時便受者此約時時別受以明重也即此文云七衆約戒前已受歸不妨重受重感無作此約歸戒次第重受重發以明重也又壇經云戒有九品下爲上因此約增下劣爲上勝以明重也然此之法廣在聖言有人欲廢述祖訓也誇下引例作善感業重作重生作惡招報重作重受例今無作其理昭然若下願任機六時隨受重義彌顯立志克期故云自誓

二出受法

其受法云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧（心生口言一心向佛如上三說名得歸法）我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如此三說自誓受訖）

三引文證四明善生

如善生經云若人受三自歸所得果報不可窮盡如四大寶藏舉國人民七年之中運出不盡受三歸者其福過彼不可稱計

二校量

又校量功德經云四有州中滿二乘果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是言我某甲歸依佛法僧所得功德不可思議以諸福中惟三寶勝故若起謗毀獲罪無邊以善惡例同故者域謂達同出佛血以心有善惡致使劫藉獲於苦樂

引證中次文初舉喩四有洲即四天下不下合法以顯勝用若下善惡類明者域等事見護法篇

三雜含

又雜含經云與須達交者令受三歸終生天上有懷妊者爲其胎子受三自歸生已復受後有知見復教三歸設有奴婢客人懷妊生子亦如是教若買奴婢受三歸及以五戒然後買之不能不買乃至乞貸畢息要受三歸然後與之若有施三寶物者從世尊聞稱名呪願乃得生天佛言善哉如來有無上知見審知方便皆得生天

雜含中須達梵語此云給孤獨亦名善施由此長者內懷淨信外護三寶凡與交遊親知借貸奴婢孕女悉教受歸若有下此亦須達勸人之語佛下明佛記長者所言不謬

四處胎

故處胎經云佛告彌勒偈曰汝所三會人是吾先所化九十六億人受我五戒者次是三歸人九十二億

二十善二初標示

者一釋南無佛餘殷如正念經受歸果報生天樂相
次明受十善法者謂身三口四意三善行此之十業
戒善之宗

二正明三初斥非示意

十善標中大聖輪王有所制約無過三業及與七
支大小二乘禁戒所制亦不出此故云戒善之宗
今多依相翠有受者比有愚夫不肯受之云不作惡
卽名爲善今謂不然先須願斷不造衆惡依願起行
有可承準若不預作徹然起善內無軌轄後遇葬緣
便造不止由先無願故造衆惡大聖知機故令受善
若謂我不作惡便是善者汝不作善亦應是惡如是
牛馬驢騾亦不殺生豈是善耶此乃心在無記無罪
福業故須起念專至深重方成業道
正明中初科初斥不受仍示彼見今謂下顯須受
初示意大下顯出聖心知非聽說若下反實愚迷
卽孀棋止持犯將惡例善兩各不成如下引音例

二引顯功二初引文

明此下不受無報故下舂歸須受
敀未曾有經云下品十善謂一念頃中品十善謂一
食頃上品十善謂日至午於此時中心念十善止於
十惡故野干心念十善七日不食生兜率天又上生
經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於一日至
第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十善道以
此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生言七日者且
從近說尙感彼天何況一生而不剋獲
引聞顯功中初未曾有善分三品文相可知野干
應作豻經音義云其形如狗七日念善亦得生天
問音歎愚獸安能念善言下點釋經中七日之辭

二問答

問曰天上勝報不可思議如何七日便感大福答善
因雖微獲果甚大如小火所起能燒大山一善乃微
能破大惡又一念邪見誹謗大乘時雖極短長劫受
苦因果道理業不思議不可以凡情臆度
問答中將因質果其問可知以惡例善其答可曉

三正出受法

次明受法有師從受無師自誓如上三歸三自歸已
口自發言我某甲盡形壽於一切衆生起慈仁意不
起殺心如後九善例此而不復繁文
受法中先示歸結者出受體也口下示相唯舉不
殺餘九準知

七發菩提心 二初標

七明發菩提心者

二釋三 初翻名釋義

菩提云覺自覺覺他故名佛也

第七釋中初科初句翻名自下釋義覺有三義今文唯二佛之一字即覺滿也

二敘意顯德

行者既在佛法即佛種子須發覺求作意觀度此乃趣佛果之津梁成萬行之根本如空之含萬像若海之納百川若不先建此心起行則便迷沒

敘意顯德中初敘意佛種子者紹聖裔故既爲佛種須發佛心佛即覺也此下顯德能度彼岸故如津梁能生萬行故爲根本廣大含攝喩之空海若下示不發之失建即立也

三正明行相 三初標示眞俗

是菩提者其相如何今欲發心有理有行在緣乃二於義則通不爾眞俗兩乖非正法義

正明行相中初科初二句推取今下釋顯其相有二即理行也在下會通以理則契心行須對事以心融事事必由心心事圓融方符正軌如乖眞俗不合圓脩

二別明理行 二初理三初 正明

言理發者即是自心五陰諸法本性無我深知此要名菩提心

述引證

別明初理中初科初句牒定即下正明心即本識五陰諸法緣生假有是識相分即依他性衆生迷倒計此爲實而生我見（人我 法我）即遍計性本性屬理即圓成性今知諸法本來無我即依遍計入無相性復了諸法即是自心實無緣生即依依他入無生性復了諸法本性天眞非染非淨即依圓成入無性性深下結示此三無性是眞實理能知此要故名菩提

故淨名云寂滅是菩提離諸相故假名是菩提名字空故又如問菩提經云菩提相者出三界過俗法言語斷滅諸發無發是名發菩提心如是衆經例還相心故名發心

引證中初引淨名彼維摩詰語彌勒言無以此法誘諸天子實無發阿耨多羅三藐三菩提心者所以者何菩提者不可以身得不可以心得寂滅即是菩提滅諸相故不觀是菩提離諸緣故乃至假名是菩提名字空故彼文極廣取要引之又下次

文具云文殊問菩提經出三界者離繫縛故過俗法者非有相故言語斷者名字空故依境發心故云諸發不善發相故云無發如下總結

三示意

謂此心體本清淨究達此理作業令淨故曰發心即名行也

三中隨前理體生起行門初句總標理體心即八識體即眞理本性淸淨通三無性同上所明究下生起行發所依之理性既本淨所作之業相亦淸淨故下雙結行依理起理假行成攝行從理故云理即行也

二行二初正覺

行者如上安止心已生大欲心我入佛道廣度衆生所脩善根皆悉迴向無上正覺

次行中初科初二句本於正理生下發起正行大欲心者即菩提心本涅槃經云三十七品根本是欲乃至善欲即是初發道心阿耨菩提之根本也是故我說欲爲根本我入佛道即自利行廣度衆生即利他行所下總迴二利向於菩提據此行發以理爲本也

二引示二初智度論

故智論云若人發心言我定當作佛已過諸世間應受勝供養

二十住論

又十住論云若人發心求佛不休不息有人以指舉大千世界在空劫住不足爲難若發願言我當作佛是人希有何以故世人心劣無大志故

三因明顯戒願二初廣標大願二初總示二別舉文

發菩提心論云有十大正願常志脩行

因明願戒顯大願中初科論有二卷彼明十願皆爲發菩提心也

二別相別明十如文

一願我先世及以今身所種善根施與衆生迴向佛道令我此願念念增長生生所生終不忘失爲陀羅尼之所守護

別明第一願中初明所脩二利回向菩提令下正出願言陀羅尼此云總持

二願以此善根生處值佛常得供養不生無佛國中

第二願生佛國

三願我親近諸佛隨侍左右如影隨形既得親近爲我說法成就五通

第三願得近佛聞法通悟論示發心屬乾慧地但證五通

四願通達世諦假名流布解第一義得正法智
第四依世俗諦流布眞諦眞俗雙流獲其正智
五願以無厭心爲衆生說示教利喜皆令開解
第五說法無厭令人開解
六願以佛神力徧至十方一切世界供養諸佛聽受
正法廣攝衆生
第六憑諸佛力供養諸佛聞法攝生
七願我隨順淸淨法輪一切衆生聽我法者聞我名
者卽得捨離一切煩惱
第七上順諸佛淸淨法輪下化衆生令脫煩惱
八願隨逐衆生將護與樂捨身命財荷負正法除無
利益
第八出假化他拔苦與樂
九願我雖行正法心無所行亦無不行爲化衆生不
捨正願
第九以法利生不求果報
十願我此十大願徧衆生界攝受一切恒沙諸願若
衆生界有盡我願乃盡然衆生界不可盡故我此大

二略明受戒

八讀誦經典
二初標

二釋三初示正經

二明能讀

願亦不可盡
第十同發十願遍衆生界以此十願爲願中王含
攝無窮一切願故若下示無盡切詳第十行相不
明撿論對文不無少異論以近佛聞法開爲三四
今文合之爲三依論開之行相自顯
行者如是發正願已次受菩薩三聚淨戒其文易了
故不備之須見者如正行儀下卷
明受戒中其文亦指菩提心論正行儀卽大師所
述具云釋門正行懺悔儀惜乎此文今已亡矣受
戒大要寂爾無聞哀哉
八明讀誦佛正經典者
第八標言正經者簡外典故
以此大乘了義經教宣說甚深淸淨空法由從如來
法身所流
釋中初科先示所誦正經大乘簡異小乘了義簡
於不了淸淨空法卽是大乘第一義諦一乘妙理
法身所流者推窮有本顯能說故
行者以淸淨心愛重大乘受持讀誦書寫供養乃至

餘乘所有經典皆是大乘之所流故我亦受持無相違背是故功德得見諸佛

次能誦中初則唯誦大乘乃下總弘諸教大乘所流者爲實施權也受持無背者解權即實故

三引文證三　初大品

如大品說若有受持般若文字親近讀誦憶念書持種種供養不墮惡趣常見諸佛從一佛國至一佛國亦以供養諸佛

引文中初大品即摩訶般若彼明功益約文有六一持名字文合作名二近誦者三誦正文四憶義理五書寫六供養不下結益

二涅槃

涅槃云若爲恐怖故利養及福德書是經一偈則生不動國若爲希福利一日讀誦經或自身財寶施於說法者若能聽書寫受持及讀誦諸佛之秘藏則生不動國

涅槃釋中爲怖爲利爲福持經乃至一偈生不動國餘文易了

三金剛三昧

又金剛三昧經云若有暫聞佛勝智慧深心隨喜不起誹謗者於百千劫不墮惡道生處値佛乃至念佛法身功德無涯

九供養舍利　二初標經

九明供養舍利造佛形像者

第九標舍利者此云身骨

二引示三初　大品經

如大品云佛見是利故入金剛三昧碎身如芥子若有得佛舍利隨力供養者是人天上人中受樂乃至苦盡福猶不盡

釋中初科初示佛本願若下示行相是下結益

二無上依

又無上依經云假使娑婆世界碎爲微塵皆是四果辟支佛等有人盡形供養乃至起塔其福雖多不如男子女人取佛舍利如芥子造塔如阿摩勒大戴刹如針大盤如棗葉大造像如麥大此之功德勝前無量不可思議若不迴向無上道者以此功德聚盡娑婆世界微塵數作六欲天王轉輪聖王不可說盡

次科無上依經文有一卷阿摩勒西天小果名以小況大顯功益也

三涅槃經二　初正引經文

又涅槃云若於佛法僧供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧地像塔如母指常生歡喜心亦生不動國

二點開因從

此卽淨土常嚴不爲三災所動

三中次科因唯世福報免三災雖曰常嚴實唯事淨

十修習正觀 二初標名

十明脩習正觀者

第十標云脩正觀者相對簡辨凡有三義一簡事行前九皆事此唯屬理事但助脩理唯正行故云正觀總標注云萬行雖殊據理唯一二簡邪解如外道等亦脩邪定實非正想故下文云唯佛道有餘道則無三簡偏權雖佛法中三乘同脩至於顯意正顯心本故下文云觀察自心自性清淨乃至今達本性不見人法此是實觀餘名虛解等問七種禮中亦有正觀同異如何答彼觀自心唯宗圓教此空二執通被三乘問大鈔指唯識爲佛果證行業疏顯空識爲大乘極處況今正明眞俗用顯一乘那指二空以爲眞極耶答此觀名通三行理貫一乘破執功強攝機義勝故立此法以備衆緣問理通一乘何異唯識答能所分之如下自顯問空識齊深孰爲眞極答唯識理深二空功大以至大之功顯極深之理理既無盡功亦何窮引至心源卽理智二身也若此以明卽與七禮正觀無異如下具釋

二釋後三 初總敘由

至理眞極不越人法二空唯佛道有餘道則無由人法二空則二執斯斷一切煩惱無因得生

釋義總舉中爲三初二句總示二唯下二句簡顯三由下四句明功初中上句顯理深下句明觀妙言至理眞極者準下三乘皆須二觀若在自乘皆稱至理無非眞極今據圓脩正用二空顯唯識性故直言至理卽圓成實性是諸佛之本源乃衆生之性體窮理盡性故云至理理本無妄名之曰眞三乘所歸名之曰極理雖眞極妄覆不顯妄卽人法欲盡二執功由二空二空成時卽顯至理是知唯識非二空而不顯二空非唯識而不圓捨此行門無足過者故云不越二空準此卽是二種無我也次中凡夫外道背此二空常執身心實有人法故於空理無得而聞縱脩世禪但逐邪想三中初二句能破二執下二句能斷二障

二正明行相
二約分大小

故金剛般若云一切聖人皆以無爲得名此謂三乘聖賢深淺有異至於入證唯在二空

正明中初科初引經文出魏譯此下示意機分大小證有階差所以三乘深淺異也行位雖殊皆空人法所以入證唯二空也問泛言小乘不達法空今何通者答若約化儀實如來聞由佛初開政先對小乘但說人空不說法空故人空一觀是其當教今準行事鈔云鹿苑唱本爲聲聞八萬諸天便發大道是則圓音普被利鈍等聞故得小乘通明二觀然小乘部分二十計有六宗六宗如別 唯犢子道人亦說有我即我法俱有宗 其餘諸宗皆說無我由佛未出世有諸外道各計有我或即五陰或離五陰或大或小或白或黃主寄此身名爲神我佛既成道爲破此計對小乘人說四諦法言一切法無我故諸小宗觀於苦諦唯見五陰和合成形何有神我能爲主宰但是自心貪瞋癡等妄想緣氣虛妄搆劃積妄爲因故受苦果今了集因妄息自息橫計之我畢竟無主知人無我名曰人空然各於法所執不同或三世皆有或過未是無或麤細皆實或麤細皆假或麤假細實或麤實細假所執既異觀相亦乖今且據此方假實二解以顯不同薩婆多部即實法宗說三科法三世皆有麤細皆實名法有我無宗彼觀法空但空麤相色心微細觀慧力劣故又執之爲勝義諦由能破此麤實法故亦名法空然名色既在伺爲空法不妨彼計自爲眞極曇無德部號假名宗即諸法但名宗或曰見[illegible]假實宗 計三科法在陰名實一色四心各有體性故 界處名假攬陰成形自無體性故 其立觀必準成論云滅三種心名爲滅諦謂假名心假名有二一者假人二者假法人即神我法謂界處人是塵計法假陰成二皆無體總曰假名執此名故曰假名心 實法心即五陰自體色是極微心是刹那能爲所法所依之體故名實法執此無實故名實法心 空心謂以空智滅實法心法心兼滅空智猶在 問云何滅此三心答假名心或以多聞因緣智滅或以思惟因緣智滅法心在煖等法中以空智滅空心入滅盡定時滅若人無餘涅槃斷相續時滅以此文證行者初心修習二觀以生空智於五陰中諦求假人不見神我唯有塵大六根假法故衆疏云對我觀析唯見法塵 以法

空智觀此塵大攬陰成形自無體性但有假名假
法既空假名何有即能分破法執麤相此從初心
至別相念即解此理由能滅此假名心故得入煖
等加行位中於此位中麤執五陰名色細法爲眞
實有（故業疏云對陰求之但唯名色）準此法空加行位中正以名
色爲所觀境即用空心爲能觀智乃至聖位色心
俱空唯以空智緣二空理法執細相究竟滅盡法
心即滅法心滅故我心不生我執細相亦究竟滅
是知前資糧位雖得二空亦未究竟至此二執究
竟滅處方曰二空至理眞極（故業疏云求人求法了不可得是爲空也）
故論云先以生空於五陰中不見神我後以法空
於五陰中不見色性乃至不見識性又云有二種
觀空觀無我觀空觀者不見假名衆生如人見瓶
中無水故空若不見法是名無我又云以法空故
見色體滅乃至識體滅是名空無我智又云諸陰
相在則我心不必竟斷以因緣不空故若滅五陰
爾時乃名空相具足乃至譬如有樹剪伐焚燒灰
炭都盡樹想乃滅已上二宗假實雖異至於入證

唯在二空（上是聲聞乘其緣覺乘因緣雖異究其所證不出二空也）問疏鈔小
乘性空無我今云二空爲同爲異答性空無我即
二空也然性有二一者執性（即是神我）二者體性（即是五陰名色二法）
若空執性即是人空若空體性即是法空故
事鈔云諸法（所觀境也）性（執性體性所破執也）空（人空法空）無我廣如
上論無足致疑二小菩薩明二空者人空同前法
空觀者直觀諸法本相是空唯情妄見故有幻相
知幻無體空色自融不待穿斷然後空也三大菩
薩明二空者略同前示顯深觀自性本無人法二
執斯亡三身圓證如後更廣問前二偏小皆說二
空本何經教答小乘諸論同宗阿含大師內典錄
云經部所歸必祖四含是也小菩薩者理須詳究
然法空之語遍見大乘諸經但空有偏圓理分深
淺今引諸宗以定其教準此行人位居偏小則知
諸部般若等經中別被大乘初心淺破諸法因緣
之相畢竟空寂即是此宗所本經也圭峯云爲擇
覺者現相人中先說生滅因緣令悟苦集滅道既
除我執未達法空欲盡病源方談般若慈恩云佛

說四諦令知我空唯有其法擯除邪等最初得道彼聞法有便執諸法究竟是有執著小果不求大位佛爲方便復說法空破除有執故次時中說般若等言一切法本相皆空須菩提等同心向大便撥諸法性相都無等天台四教云鈍根菩薩但見偏空不見不空乃至云般若方等部內共般若等即此教也（原人論云謂菩薩立二種教者一共二不共共者二乘同聞信解教二乘法執故不共者唯菩薩解密顯佛性等）準此諸文合宗般若謂此行人但解法空未窮心本劣於後大故謂小名道觀雙流慈悲廣運勝前二乘故稱菩薩問有云四分空宗即小菩薩教其義如何答四分約義約宗人雖通大約時約教限局小乘小菩薩者全屬大乘疏鈔明文兩乘天別經論觀行二理岐分請究祖文無勞妄判又有人云約教雖小約人是大此叠無德既解法空復厭無學運心向大志慕佛乘況鈔文明判此宗大乘心觀既通寧非菩薩是又不然既慕佛乘終期一實即大菩薩佛果證行那將小位以抑大心亦有總指四十心人亦有獨指十信

二宗正義三
初俱論示

云云不少未暇論之若爾小菩薩位其相如何答大品經中始從乾慧終至佛果位通三乘九十二位即小菩薩所證果位廣如大智度論瑜伽論聲聞決擇論明之宗鏡錄云諸聖所以垂言教者普爲生盲凡夫令不著生死人天眇目二乘令不住涅槃三藏夜視小菩薩令捨於權乘（通教）羅縠別菩薩令不執教道（別教）但於人法二執俱亡一道常光自現（圓教）行者脩學當依地持論云脩行法者能虛寂靜身不遊行口默少言少睡多覺常一坐食不轉種食思量如來所說諸法知非有無以其所知徧通諸法令得善解

示正脩中初科上但約經分示大小行相既通欲成今文所立正意故引瑜論以示正脩足知二空正顯唯識初二句標顯所宗論下引文示觀爲二初明方便思下示正觀又二初三句依教生解思量是智準義即是聞思二慧所說是教即大乘了義十二部經諸法是境即經中所說世出世間有漏無漏依正等法體通三性知非有無者正是經

中所詮觀相由聞故思因思故知非有無義具如下釋以下三句依解起行上二句引智對境以成正行下一句以智照教令離邪執徧謂竝觀三性通謂解遮有無問諸法是境境通三性如何用觀知非有無答初觀諸法妄計我人是遍計性(即人法執相也)此性實無故曰非有(即二空初相)次觀諸法唯識所變即依他性(即二執相)此性假有故曰非無後觀諸法自性淸淨即圓成性此性眞有故雙非有無(即二空正觀所顯眞如)初是眞觀次即俗觀後即第一義觀若別觀前二不觀後一則但屬事觀未契圓脩若唯觀後一不觀前二則單屬理觀對名判位恐濫初心今觀一法三性即俗即眞一境三諦非前非後是則上通極聖下接初心如前已明善宜取解故中觀論云諸法不有不無者第一眞諦也涅槃經云諸佛菩薩顯示中道雖說諸法非有非無而不決定乃至從緣生故名之爲有無自性故名之爲無佛性論云二諦不可說有不可說無非有非無故眞諦不可說有不可說無者無人法執故不可說有顯二空故不可說無俗諦亦爾分別性故不可說有依他性故不可說無云云以此文證行者須知觀察自心從本已來自性淸淨非空非有非染非淨離諸分別但爲妄想致有是非得失罪福因之增長今達本性可謂還源帶作此觀不見人法即是達空空本無形如何起妄如是一切作業動身運想不得失念如上已明此是實觀餘名虛解

二約義立

約義立中切詳本論但觀諸法今觀自心似與論異然大師欲顯事理圓融恐謂論云諸法但成事觀故直指眞心以爲觀境即顯論中觀諸法時即觀自性今觀自性不離諸法眞俗互舉性相全收文中初二句約教警人觀下正明行相又五初六句立觀又二上一句示觀境下五句明觀相觀察二字屬能觀智自心二字屬所觀性即圓成實性此性隨緣成諸法時(人法二執)天眞不變不受妄染故曰自性淸淨問自心之性淸淨可知欲談諸法自性淸淨其可得乎答諸法無性性即自心自心之

性全體成相性既淸淨相安有染卽知人法全相之性染淨不二本來眞寂卽說諸法自性淸淨是知諸法自性卽心自性切宜善解莫乖眞俗問前釋論文總約三性明非有無其義已顯今直明自性非二之義願聞其旨答將成觀行須善教證今以義求略存二釋圓成實性眞常具德故曰非空不空如來藏也性自天眞本無妄法故曰非有空如來藏也由非有故卽顯非空正由非空卽知非有又解前云非有非有是空遍計實無故圓成自性是天眞淸淨之空非遍計無體之空故曰非空前云非空非空是有依他似有故圓成自性是常住眞實之有非依他假相之有故曰非有由遮空有故顯有空眞俗並觀圓融交徹善須思之又隨緣成妄其相似染此心不染故云非染用觀治妄妄盡見空是名爲淨此性本淨不假脩治故曰非淨如是則知一切諸法離言說相離名字相離心緣相畢竟平等離諸名相種種分別作此觀時則知人法本空心性本淨人法空故能顯觀圓心性淨故所顯理

極前云至理眞極義見于此有抑大師立事觀者見此好自求悔故攝論云云何應知眞實性由說四種淸淨法應知此性一此法本來自性淸淨謂如如由空實際無相眞實法界釋曰由是自性本來淸淨乃至一切衆生平等有故說一切法名如來藏乃至四種云云如論又業疏云妄識心本是大乘理從本以來自性淸淨佛性論云分別性體恒無所有依他性體有而不實眞實性體有無皆眞如如之體非有非無又云佛性者卽是人法二空所顯眞如又云世間所知唯有二種一人二法若能通達此二空者則爲永得應如實際乃至自性淸淨心名爲道諦惑本無生淨心不執名爲滅諦云云已上諸論皆是大乘究竟極談並用二空顯眞如理有執二空與唯識別者見此好爲一悟文但下四句由妄致迷故生二執此中卽是依計二性卽依此性顯自心故三今下五句脩迷成悟以遣二執本性是源從眞起妄卽是隨流今旣逆流返源復本淸淨故曰還源此觀卽是正觀正觀

三引文證

既成二執斯斷故曰不見人法觀成執盡眞理顯現故曰達空空卽第一義空淸淨心體卽爲所顯之至理四空下五句顯德誠妄由了自心本來眞淨故曰無形眞既無形妄何由起是則眞心本無妄執是故行人於一切時一切處一瞻一禮一舉一香動身運想常作此觀故云不得失念五如下三句結示上字卽指至理眞極不越二空之文問若用二空破執顯理何須復明眞俗二觀答眞俗二觀不越二空觀法相須不可相捨眞俗所觀境也人法所破執也二空能顯智也唯識眞理所顯理也是知用二空智觀二諦境破人法執顯一眞理施唯識觀中所用道理也故上篇中觀身無我觀心無著竝以二空圓顯唯識妙在解通非筆可述

華嚴經云觀察諸法及衆生國土世間悉寂滅心無所依無妄想是名正念佛菩提又云若欲得佛智當離諸妄想有無俱通達疾作天人師

三中華嚴二偈竝證二空初偈初二句總示第三句顯理第四句結成次偈初句發心求道次句勸離二執三句圓顯正觀四句圓證極果人天師者卽是佛也

三引示功益

二初總示

行者脩行此觀一時一念功德無邊

二引文二初

淨業經

故淨業經云大千衆生所有福德如彌尼王不如有人脩遠離法淨心相應解諸法空無來無去如是少忽功德非譬喩所能及之

三示功益引文中初科彌尼王者未詳何事不下合法

二普賢觀

又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者眞是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和尙是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養

普賢觀中禮佛誦經因引其事思下正證今文第一義者卽是至理此理幽眞故曰甚深性本天眞故云空法一下結歎功益問上云發正願已次受菩薩三聚淨戒今言不須羯磨自然成者答上據

法儀約教須受今明正觀會理須通如有高明別
依箴誨

○十程器陳迹篇二初篇目

程器陳迹篇第十 謂表心因報形泳道內省自疾託事興詞

釋程器陳迹篇篇名中程示也器謂懷抱欲顯諸
篇所述行相莫非示我懷抱陳述教迹貽及未來
同弘佛道故戒疏云敢程器于將今等又程謂期
限也器謂報形也陳謂敘述也迹謂教相也以大
師年促晚景方作此文故立此篇以記時序章服
亦云記其程器時序意謂天數將終報緣有限故
曰程器曲顧來情仍陳教迹故云陳迹也注中初
二句撿策形心即程器義下二句託事立言即陳
迹義

二本文二初報形

余年侵蒲柳日夕待盡非業莊嚴何假傍及

本文初段初二句報形有限即期限義蒲柳草木
之弱者秋至先凋喻其非久次二句為業未淨意
在策脩自行未閑何暇陳述故業疏云余老矣恐
徒移日晷妄損正功耽滯無益之詞以致有涯之
命誠不可也

二顯益二初標儀教

又述撰行相其徒寔繁隨時救急總撮亦備

陳迹中初科初明所述即律部疏鈔及諸傳錄等
隨下明功益

二示今文

今有覩方志道相從問律季代常徒雖徵為切領余
撰錄撮用箴銘不堪苦及遂復陳敘

次科初明伸請初二句能請人季下示所請法即
是敬儀領下弟子受教志願流通領猶受也箴即
誡也銘即藏也不下允彼所乞故作此文

○三流通

凡此十篇止存三業上弘佛道下攝自他詞甚丁寧
義存遺誓庶其覽者知其意焉如或有罰請依箴誨

總結中此即第三流通分也存三業者示正行也
上弘佛道即自利行下攝自他即利他行詞丁寧
者示文體也存遺誓者示脩意也庶下勸信如下
示誨

釋門歸敬儀通真記卷下終

◎以上十經・卍續藏本